

। श्री वह्म चरित ।

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૧૮૪૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ૮૧૮૮૮૮૮ ૨૫૨૨૪૩

વિષય પ૨૨૪૩ ૩૩

અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય ચક્રચૂડાંભણિ

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી

(આચાર્યશ્રી મહાપ્રભુજી)

નું

જીવન ચરિત્ર.

રચનાર

ભગવંતચરણાનુજ નિવાસી

લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસ પારેખ,

સંશોધન કરી પ્રકટ કરનાર

મોતીલાલ લલ્લુભાઈ પારેખ.

એમ. એ., એલ. એલ. બી

દિવાન, બારીઆ સ્ટેટ.

(સંશોધિત ત્રીજી આવૃત્તિ)

વલ્લભાજી ૪૪૪] [સ. વત. ૧૯૮૦

પ્રત ૨૦૦૦

કિંમત રૂ. ૨-૦-૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-અગ્રહ
૧૧૮૭

પુસ્તક નં. ૧૧૮૭

(ત્ર ય સ્વામીત્વના અર્થ હક્ક સ્વાધીન છે.)

અમદાવાદ

બી ગુજરાત પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં—શાહ સોમાલાલ મળવદાસે મુદ્રિત કર્યું.

કે. પાચકુલા, ચાર રસ્તા

પ્રથમ આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી અને એમણે પ્રતિપાદન કરેલા ભક્તિ સમ્રદાયસભા ધી જ્ઞાનનો જનસમાજમાં વધારે પ્રકાશ થવાની જરૂર છે, એમ અમને અમારા અવલોકન, અનુભવ, અને અભ્યાસથી જણાયું છે એ જરૂર કાઢક અમે પુરી-પાઠવા માટે અમારા અભ્યાસનું ફળ એક નોંધ સંગ્રહ તરીકે આ પુસ્તકદ્વારા જનસમાજની સેવામાં અમે મુકીએ છીએ.

જીવન ચરિત્રનો આકાર મુકરર કરવામા ઘણું લાગે “ વદુનાથ વિજય ” અને “ વલ્લભદિગ્વિજય ” લાગ પડેલાનો આધાર લીધો છે, અને સિક્કાંતના વિવરણમાં આચાર્યશ્રીએ સ્વતઃ ગ્રંથોના જ પ્રધાનપણે આધાર લીધો છે.

શ્રીવદુનાથવિજય સવત્ ૧૬૫૮ મા આચાર્યશ્રીના પૌત્રે રચેલો જણાય છે. અમેને મળેલી તેમજ અમાએ જોયેલી પ્રતો આધુનિક મમયમા ઉતારવી લાગે છે. આ પ્રતોમા કોઈક કોઈક સ્થળે ક્ષેપક (આચાર્યશ્રી રચિત ગ્રંથોથી ભિન્ન) હકીકત માલમ પડે છે. કોઈ પ્રાચીન પ્રત હવે પછી અમેને મળશે તો તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીશું.

શ્રીવલ્લભદિગ્વિજય (ભાષામાં) બાબુ સીતારામકૃત, તેમજ શ્રી-વલ્લભચરિત્ર નામનો સંસ્કૃત ગ્રંથ શ્રી વિકૃલનાથજીના સેવક મુરલીધર દાસનો રચેલો છે તે પણ અમે વાચેલા છે. તે સિવાય બીજા અનેક ગ્રંથો જે જે અમને ઉપલબ્ધ થયા તે પણ વાચ્યા છે. જે જે ગ્રંથોના અમાએ આધાર લીધો છે તે ગ્રંથોના નામ સ્થળે સ્થળે આપેલા છે.

વિધાનગરમા થયેલા પ્રખ્યાત વાદસંબંધી સવિસ્તર હકીકત અ-વકાશ અને શોધની સંપૂર્ણતાના અભાવે અમે આપી શક્યા નથી, તેથી એ વાદનું પરિણામજ સંક્ષેપમા આપી સંતોષ માન્યો છે.

આ પુસ્તકમા જે જે સ્થળો અને મનુષ્યોના નામ લખ્યા છે તે તે સ્થળો અને મનુષ્યો કલ્પિત નથી પણ ખરાં છે એમ અન્ય પુસ્તકો ઉપરથી તથા બીજા પુરાવા ઉપરથી સાબીત થઈ શકે છે. તેમજ જે જે વૈષ્ણવોના ઘરમાં આચાર્યશ્રીની ખેઠક હતી એમ લખ્યું છે તે તે વૈષ્ણવોના સીધી કે આડી લીટીના વંશજોના તાબામાં હાલ સુધી એ ખેઠકોના મ્હોટા ભાગ છે.

આ પુસ્તકમાં કોઈ પણ લખાણ અમુક વ્યક્તિ કે વર્ગના ઉપર આક્ષેપ કરવાના હેતુથી કરેલું નથી, એ વાત વાચકને યાદ રાખવાની વિનંતિ છે.

આ પુસ્તક રચવામાં નડીયાદના શ્રીગોકુલનાથજીના મંદિરના શાસ્ત્રી મોહનલાલ કાશીરામ તથા રા. રા. મગનલાલ ગણપતગમ શાસ્ત્રી એમ. એ. ના તરફથી ઘણી અમૂલ્ય મદદ મળી છે, એ ખાતે એમનો હું અત્તરણપૂર્વક આભાર માનું છું. આખો ત્રય અને વિશેષ કરીને સિદ્ધાંત ભાગ જીદે જીદે વખતે થઈને એ બંને વિદ્વાનોએ તપાસેલો છે જીજ કાગળો પોરબદરવાળા ગોસ્વામી શ્રીજીવનાચાર્યજીને પણ ખતાવવામાં આવ્યા હતા.

આ પુસ્તક સંખ્યા ટીકા, ચર્ચા, કે સૂચનાઓ અમને સુઝવાયકો મોકલી આપશે તો તેનો ઉપકાર સાથે હવે પછી યોગ્ય ઉપયોગ કરવામાં આવશે.

વિદ્વાનો ધર્મના રક્ષક છે, તેથી હું તેમને આચાર્યશ્રીના સ્થાપન કરેલા લક્ષ્મીમાર્ગના અભ્યાસ કરવા વિનંતિ કરું છું. સર્વ આચાર્યોને પણ પ્રાર્થના કરું છું કે, એતન્માર્ગીય જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવાને તેઓ યોગ્ય યત્ન કરે.

ગયે વર્ષે મળેલી વૈષ્ણવ પરિષદને આચાર્યવર્ગ તરફથી મળેલું ઉત્તેજન આશાજનક લાગે છે અને તેથી હું આશીર્વાદો ગાળું છું કે વૈષ્ણવો અને વિશેષે કરીને વૈષ્ણવ પરિષદના અગ્રેસરો શિથિલ નહિ થતાં સતત યત્ન કરવા જારી રાખશે.

પ્રભુ કૃપાથીજ આ કૃતિ હાથ ધરવાની પ્રેરણા અને તેને કલિભૂત કરવાની જોગવાઈ મળી આવી છે, તો તે કૃપાનું ફલ હું શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણારવિદમાજ મત્રેમ નિવેદન કરું છું.

અમદાવાદ,
સંવત્ ૧૯૬૩, માઘ,
કૃષ્ણપક્ષ, વિજયાએકાદશી.
તા. ૯ ફેબ્રુઆરી ૧૯૦૭

લલુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસ
પારેખ.

• દ્વિતીયાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

આચાર્યચક્ર ચૂડામણિ ભગવાન શ્રીવલ્લભનાં જીવન વર્ગેરે સખંધી હકીકતના નોંધસંગ્રહ તરીકેજ પ્રથમ આવૃત્તિ જનસમાજની સેવામાં મૂકી હતી, તેનું યથાર્થ સંશોધન કરી શ્રીમદ્વાચાર્યના જીવનચરિત્રને ત્રય રચવાનું આ આવૃત્તિ ઉપર મુલતવી રાખ્યું હતું. પરંતુ અનુક્રં-જતાના અભાવે અને વખતની તગીને લીધે તેમ જની શક્ય નથી, તેથી શ્રીમદ્વાચાર્યના ત્રંધાદિના વિશેષ અભ્યાસના આધારે જે થાડું જની શક્ય તેટલું સંશોધન કરીને, અસંખ્ય હકીકત અને આખ્યા-યિકાઓ છોડી દઇને, વિધાનગરના પ્રખ્યાત વાદનું કાઇક સ્વરૂપદર્શન કરાવીને, ભક્તિમાર્ગ સંખંધીના જે પ્રકરણો ફરીથી લખીને, અને તે સિવાય ખીએ જુજ ઘટાડો, વધારો અને સુધારો કરીને, આ આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ કરતા સતોષ માનવો પડ્યો છે. સર્વાંગ સંશોધિત ચરિત્રત્રય લખવાનું કામ પ્રભુકૃપાએ હવે પછો ખનશે.

આ ત્રથમા જે દોષ, ખામી કે ભૂલ હોય તે ભગવાન શ્રીવલ્લભના સિદ્ધાંત કે શ્રેષ્ઠતા નથી એમ યાદ રાખવાની, તેમ સંશય નિવારણ માટે તેમના મૂળ ત્રયો તપાસવાની વાચકવર્ગને અમારી નમ્ર વિનંતિ છે.

આ ત્રથમા લેશપણ લખાણ કોઇપણ વ્યક્તિ, વર્ગ, મત કે પથની પરોક્ષ કે અપરોક્ષ રીતે ઉપેક્ષા કરવા માટે નથી, એ વાત વાચકે ભુલી જવો નહિ. વાચક વર્ગની નૂચનાઓનો યોગ્ય સત્કાર કરવામાં આવશે.

ધર્મજ્ઞાસુ વર્ગમાં ભગવાન શ્રીવલ્લભના સર્વાંગ વદનીયજીવન અને એમણે પ્રતિપાદન કરેલા “બ્રહ્મવાદ” સિદ્ધાંત અને પ્રવર્તાવેલા “ભક્તિમાર્ગ” સંખંધી વધારે પ્રકાશ અને ઉમંગ થાય, એ હેતુથીજ નિ સાધનની નિ સાધનતાનેજ પરમ સાધન બનાવી સ્વરૂપાનંદનું દાન કરનાર પરમાત્મા શ્રીકૃષ્ણના ચરણસરોજમાં આ આવૃત્તિ અમે સન્નિવેદન કરીએ છીએ.

આ ત્રથમા સમાયલા સિદ્ધાંત ભાગને લખવામાં કે ફરીથી લખવામાં શાસ્ત્રી માહનલાલ કાશીરામ તરફથી અમને જે અપૂર્વ મદદ મળી છે એ ખાને અમે એમનો ઉપકાર માનીએ છીએ.

કૃષ્ણભવન-નડિયાદ
સં ૧૯૬૭ના માગશ ૨૦
ગવિવાર તા ૧૧-૧૨-૧૦
વલ્લભાબ્દ ૪૩૨.

લલ્લુભાઈ પ્રાણુવલ્લભદાસ.
પારેખ.

તૃતીય આવૃત્તિની પ્રસ્તાવના.

અઘ આવૃત્તિના મુદ્રણના કાળથી પરવારી આ ગ્રંથના કર્તા (અમારા તીર્થરૂપ પૂન્ય પિતૃચરણ) શ્રીમદ્વાચાર્યચરણની જન્મ-ભૂમિ ચંપારણ્યની યાત્રાએ ગયા. ત્યાં દર્શન કરી જગદીશ આદિ તીર્થોમા પર્યટન કરી ગયાજીમા ગયા. ત્યાં એકએક બીમાર થવાથી કલકતે થોડા દિવસ સારવાર માટે રહી મુખાઈ આવ્યા હતા, અને મુખાઈમા સંવત્ ૧૯૬૭ ના ચૈત્ર સુદી ૭ ના રોજ પ્રાતઃ કાળે સર્વ-કુટુંબ મડલ વચ્ચે બહુજ શાંતિપૂર્વક ભગવચ્ચરણારવિંદમા સ્થિતિ કરી હતી એટલે લગભગ ૧૩ વર્ષ પછી આ આવૃત્તિ જન-સમાજની સેવામા મૂકવાનું બન્યું છે.

ગ્રંથકર્તાનું રેખા-ચરિત્ર તેમના સ્મરણાર્થે આ ગ્રંથ સાથે બેડવું તે ગ્રંથકર્તાને રચત નહિ પરંતુ વાચકવૃદ્ધની એવી ઇચ્છા હશે કે સસાર-વ્યવહારનો ભારે બોજે ઉઠાવનાર ભક્ત-જનો સેવા પરાયણ રહી નિવેદિત જીવન શી રીતે ગાળી શકે તેના દષ્ટાંતરૂપ એવું ચરિત્ર માર્ગદર્શક અને ઉપયોગી છે તે તે ઇચ્છાનો સ્વીકાર કરવામા હરકત નથી.

પહેલું જે આવૃત્તિઓમા જે વિસાપના વગેરે છે તે આ આવૃત્તિને પણ લાગુ છે.

આ આવૃત્તિમાં ગ્રંથનું યથોચિત કલેવર રચવા તીર્થરૂપની આજ્ઞાને અનુસરી પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ તે પ્રયાસ અપૂર્ણ છે એમ નિખાલસપણે કબુલ કરવું જોઈએ. તે પ્રયાસમા જે જે પૂજ્ય વિદ્વાનો-ને તથા મિત્રોએ સાહાય્ય આપી છે તેમનો અંત કરણપૂર્વક આભારી છું. ભગવત્કૃપાએ હવે પછીની આવૃત્તિમા જે ન્યૂનતાઓ રહેલી હશે તે દૂર કરવાનું બનશે.

વ્યવસાયના ભાર નીચે આ આવૃત્તિ પ્રગટ કરવા જેટલી અનુકૂલતા જે પરમ કૃપાળુ પરમાત્માએ આવી તે પ્રભુના જ ચરણારવિંદમા આ આવૃત્તિ, આભારપૂર્ણ હૃદયથી અર્પું છું.

દેવધડ-ખારીઆ.

વલ્લભ.બદ ૪૪૫

વિક્રમાક સંવત ૧૯૮૦ ના

માર્ગશીર્ષ શુકલપક્ષ ૯.

તા ૧૬-૧૨-૧૯૨૩.

મેતીલાલ લલ્લુભાઈ પારેખ.

અનુક્રમણિકા.

અકરણ.	વિષય.	પૃષ્ઠ.
અસ્તાવના
ઉપોદ્ધાત	...	૧
અકરણ ૧	હુ—આચાર્યશ્રીના પૂર્વજો અને ખાલ્યાવસ્થા	૧૧
„ ૨	શ્રુ—પ્રથમ ભૂ-પરિક્રમા	૨૦
„ ૩	શ્રુ—વિધાનગરમાં દિગ્વિજય	૨૭
„ ૪	શ્રુ—શ્રીમાન વલ્લભનો ઠૂકનકાશિષેક	૧૦૬
„ ૫	શ્રુ—દક્ષિણ યાત્રા—વિધાનગરથી કન્યાકુમારી	૧૧૮
„ ૬	દુ—સુબ્રહ્મણ્ય ક્ષેત્રથી વિધાનગર...	૧૫૫
„ ૭	શ્રુ—વિધાનગરથી પંદરપુર	૧૭૨
„ ૮	શ્રુ—પંદરપુરથી ગોકુળ, ભક્તિ-સંપ્રદાયનું પ્રાકટ્ય...	૧૮૫
„ ૯	શ્રુ—પુષ્ટિ-ભક્તિમાર્ગના સિદ્ધાંતો અને સ્વરૂપ	૧૯૮
„ ૧૦	શ્રુ—મજયાત્રા અને અંખિકાવન...	૨૪૬
„ ૧૧	શ્રુ—ગુજરાત, કાઠીઆવાડ અને સિંધમાં પ્રયાણ	૨૫૬
„ ૧૨	શ્રુ—ઉત્તર તથા પૂર્વ યાત્રા—પ્રથમ પરિક્રમાની સમાપ્તિ	૨૮૮
„ ૧૩	શ્રુ—ત્રીજી યાત્રા	૩૦૪
„ ૧૪	શ્રુ—વિવાહ તથા ત્રીજી યાત્રા	૩૨૦
„ ૧૫	શ્રુ—ત્રીજી યાત્રા પછીનો વૃત્તાંત...	૩૩૪
„ ૧૬	શ્રુ—આચાર્યશ્રીનું ઉત્તર-ચરિત્ર, સંન્યસ્ત અને શ્રી હરિના ધામમાં પધારવું	૩૬૫
„ ૧૭	શ્રુ—આચાર્ય શ્રીરચિત ગ્રંથ-સાહિત્ય	૩૭૬
„ ૧૮	શ્રુ—સમાલોચના અને ઉપસંહાર	૩૯૦

ગ્રંથકર્તા રચિત ગ્રંથો.

૧ શ્રીવલ્લભ ચરિત્ર (સંશોધિત વર્ધિત ત્રીજી આવૃત્તિ) રૂ. ૨-૦-૦			
૨ શ્રીકૃષ્ણ લીલામૃત ભાગ ૧	રૂ. ૧-૦-૦	
૩ શ્રીકૃષ્ણ લીલામૃત ભાગ ૨	રૂ. ૧-૦-૦	
૪ તત્ત્વાર્થ દીપ-નિખંધ (શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ) ટીકા તથા ભાષાતર સાથે	રૂ. ૧-૦-૦	
૫ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીનું સક્ષિપ્તજીવન અને સિદ્ધાંતો (સને ૧૯૦૯ ની સર્વ ધર્મ-પરિષદ્ કલકત્તામાં આપેલું વ્યાખ્યાન) ગુજરાતી તથા ઇંગ્રેજીમાં દરેકની રૂ.		૦-૨-૦	
૬ પુષ્ટિ-માર્ગ (એજન સને ૧૯૧૧ માં આપેલું વ્યાખ્યાન) ગુજરાતી તથા ઇંગ્રેજીમાં દરેકની	રૂ. ૦-૨-૦	
૭ માલા-પ્રસંગનો સાર	રૂ. ૦-૪-૦	
૮ કામાખ્ય દોષ-વિવરણ	રૂ. ૦-૨-૦	
૯ બ્રહ્મવાદ	રૂ. ૦-૪-૦	

પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં—

- ૧ મંત્રી શ્રી પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલય
શ્રી ગુસાઇજીના મહિર પાસે-નડાઆદ.
- ૨ મેસર્સ એન. એમ. ત્રિપાઠીની કંપની.
પ્રીન્સેસ સ્ટ્રીટ-મુંબાઇ.
- ૩ મેસર્સ નવેશરામ મુકુંદજીની કંપની.
કાલબાદેવી રોડ-મુંબાઇ.
- ૪ શ્રી મગનલાલ પુરૂષોત્તમદાસ.
મે દિવાન સાહેબને ત્યાં
- ૫ “ગુજરાતી પંથ” ની ઓફીસ,
રીયીરોડ-અમદાવાદ.
દેવધડ-ખારીઆ.

શ્રી હરિઃ ઉપોદ્ધાત.

ચરિત્ર-નાયકનો સમય વિક્રમના યાગમા સૈકાનો છે હિ દ્વંદ્વા
નની તે સમયના અરસાની રાજકીય, સામાજિક
ચરિત્ર-સમય. અને ધાર્મિક સ્થિતિ લક્ષ્યમા ગળવાથી ચરિત્ર
વિષય યથાર્થરીતે સમજવામા સુગમતા પ્રાપ્ત
થશે એમ ધારી તે સબધી ટૂંક નોંધ અત્રે કરીએ છીએ.

રાજકીય સ્થિતિ.

વિક્રમના પદરમા સૈકાના ઉત્તર ભાગમા ત્રણલક અને મેંચદ
વશના દિલ્લી-પતિઓની કાગ્કીદિનો અત
દિલ્લીની આવ્યો અને લોદી વશનો અમલ શરૂ થયો.
શહેનશાહી. તે વંશના સિકદરશાહના મગ્લુ વખતે તેની
સત્તા નીચે પજાળ, દુઆળ, અયોધ્યા, લખનૌ,
જુવાનપુર, બિહાર અને યમુના નદીની પશ્ચિમ તરફનો સતલજથી
બુદેલખંડ સૂધીનો મુલક હતો.

સદર મુલકો સુલ્તાનની રાજસત્તા નીચે હતા, પરંતુ તેના
હેડળ અનેક ન્હાના રાજ્યો ઠકરાતો, જાગીરો વિગેરેની હકૂમત
ચાલતી રાજ્યના સઘળા કારભારમા મુખ્ય અધિકારવાળી જગાએ.
અફઘાન સરદારો પાસે હતા, અને ઘણીખરી સારી જાગીરો પણ
તેઓજ ભોગવતા હતા.

સિકદર શાહના પછી ઈબ્રાહીમ લોદી સંવત્ ૧૫૭૪ મ
ગાદીએ બેઠો, તે વખતે તેના મુખ્ય આફઘાન સરદારોએ ઠરાવ
કર્યો કે તેના ભાઈ જુલાલખાનને જુવાનપુરની ગાદી આપવી
આ ઠરાવ ઈબ્રાહીમખાનને પસંદ નહિ પડવાથી ઘણી મહેનતે
અ તે જુલાલખાનને મારી ન ખાવ્યો ત્યાર બાદ સુલ્તાનના ગર્વથી

તેની અને તેના સરદારો વચ્ચે ખટપટ ભગી. રાજ્યમાં બળવો ઉઠ્યો. પરિણામે “ઘર કુટે ઘર ભય” એ ઘોરણે મોઘલ બાબરને હિંદુસ્થાન ઉપર ચઢાઈ લાવવા આમંત્રણ થયું. બાબરનો ટાળો હિંદુસ્થાન ઉપર ત્યાર અગાઉ લાખા વખતથી હતો એટલે મળેલી તકનો લાભ લઈ ચઢાઈ કરી અને ઈબ્રાહીમખાનને પાણી પતના યુદ્ધમાં હરાવી બાબર દીલ્લીના તખ્ત પર સવત્ ૧૫૮૨ માં બેઠો.

* * * *

રાજપૂતાના.

ચિતોડના મહાગણા સગની આણુ આ અરસામાં રણથભોર ચઢેરી વગેરે સૂધી ફરતી હતી.

* * *

બાબરનો ચાર વર્ષનો દુકો અમલ રાજકીય ઉચ્ચપાથલ, બળવા અને લડાઈઓથી ભરેલો હતો. સર્વત્ર અશાન ફેલાઈ રહી હતી. હુમાયુના વખતમાં બાબરની કારકીર્દી. પણ તે સ્થિતિ કાયમ જ રહી હતી તેણે ગુજરાત અને બગાલા જીત્યા હતા પરંતુ તે તેના હાથમાં ગહી શક્યા નહોતા.

* * * *

કચ્છ વાઘેલાના અત પછી ગુજરાતમાં મુસલમાનોની સત્તા દીનપર દીન બમતી ગઈ મુસલમાન સુલ્તાનો ગુજરાત. પેકી કેટલાએકની કારકીર્દી ન્યાયપરાયણ હતી પરંતુ મોટા ભાગે તેઓ ધમાન્ધતાથી હિંદુઓની ધાર્મિક લાગણી દુઃખાય એવા કામો કરતા. કેઈ કેઈ સમયે હિંદુઓને વટાળવા પણ મહેનત થતી તેમના વખતમાં લડાઈઓ આજ્ઞાજ કરતી અને રાજકીય ફેરફારો અવર નવર થયાજ કરતા.

* * * *

દક્ષિણ હિંદુસ્તાન.

ગ્રાહ્યણી વશના નાશ પછી તેમના મ્હોટા ગભ્યના ટુકડા થઈ પાચ નાના રાજ્યો સવત ૧૫૪૫ માં સ્થપાયા હતા.

* * * *

વિદ્યાનગરના હિંદુ રાજ્યો દક્ષિણમાં ઘણા લાંબા વખતથી ગભ્ય કરતા હતા પ્રત્યુત્ત સમયે આ રાજ્યનો વિદ્યાનગર. વિસ્તાર પૂર્વ તરફ રાજમહેન્દ્રી, પશ્ચિમ તરફ (વિજયનગર.) લાટકલ, ઉત્તરમાં ચોરીસ્સા, અને દક્ષિણમાં કન્યાકુમારી સુધી હતો. આ રાજ્ય તે વખતે ગ્રહતીના શિખરે હતું, અને ચંદ્રિ નાયકના સમયમાં રાજ્યધરા મહાપ્રતાપી ધર્મ-ધુરધર, વિદ્વન્શિરોમણિ અને પ્રભવન્મલ મહારાજ કૃષ્ણદેવ વહન કરતા હતા.

* * * *

ઉપર જણાવી ગયા તે હકીકત ઉપરથી સમજાયે કે ચંદ્રિ નાયકના પૂર્વનો. તેમજ તેમના જીવનનો સમય હિંદુસ્તાનમાં સર્વત્ર રાજકીય લડાઈઓ, અશાંતિ અને અધાધુનીનો હતો. “કાફર” હિંદુઓ અને “મ્લેચ્છ” મુસલમાનો વચ્ચે તેમજ, પોતપોતામાં પણ નિરતર યુદ્ધ ચાલતા અને લોહીની નદીઓ વહેતી.

સામાજિક સ્થિતિ.

સમાજના આધારરૂપ વિવાહની સંસ્થા અને વિવાહિત સ્ત્રીપુરુષોના સબધ ઉપર રાજકીય વાતાવરણની અસર પૂરેપૂરી થયેલી જણાતી.

સત્તાધારી કેમના પંજામાં સપડાતી જગ્યાવવા માટે હિંદુ બાળકીઓને કુમળી વયમાં જ પરણાવી દેઈ પોતાની જવાબદારી માથી મુક્ત થવા માળાપો ચાહતા આથી સ્વાભાવિક રીતે કાચા બાળાના સ્ત્રીપુરુષોના સબધથી મુખ્ય જો પરિણામ આવ્યા.

શ્રીપુરુષોની ઈંદ્રિયો વિદ્વજ રહેવાથી ઈંદ્રિય-નિગ્રહ દુષ્કર થયે; અને અનીતિ વધી તેની સાથે ભાવી પ્રજા વીર્ય-હીન, બળહીન, અને શૌર્ય-હીન થતી ગઈ વખતના વહેવા સાથે કતાઈ જતા પગ પરદેશીની ગુલામીની જાજર તોડવા અસમર્થ થતા ગયા અને પરાધીનતાને અગે રહેલા દુર્ગુણો તેમનામાં ઉતરવા માડ્યા. શ્રીઓને રક્ષણ આપવાની શક્તિ ઘટી એટલે નિર્બલ મુજબના ધનની માફક શ્રીઓને ઘરમાં ઘોઘી રાખવાનો અને બહાર જાય ત્યારે મોઢુ ઢાકવાનો રીવાજ દાખલ થયેલો. લાગે છે આ રીવાજે શ્રીઓની નિડરતા સમૂલી નાશ કરી. બીજી બાજુ વિષયાસક્ત આધકારીઓ અને ઉભરાવેના મોજશોખ લોકોને મોઢુ પમાડવા લાગ્યા, અને લોકો પોતાની સારી નિષ્પાપ અને સતોષી જીદગી બગાડવા લાગ્યા.

કેળવણીનો લાભ મોટે ભાગે પ્રાદ્વણ વાણીઆ જ લેતા હતા તે અરસામાં હાલની માફક સમગ્ર કેળવણી. જન-સમૂહને કેળવણી આપવી તે રાજ-ધર્મ ગણાતો નહોતો. તેથી સહુ અપ જોગુજ લણુતા કવચિત્ કવચિત્ પડીતો અને ઉલામાઓ શાસ્ત્રીય-વિષયોનો અભ્યાસ કરતા અને શાસ્ત્રીય સાહિત્ય રચતા.

સત્યનો નિર્ણય કરવા માટે બુદ્ધિ અને સાધનની ખામી હોવાથી લોકો અસલાવત વાતો ખરી માનતા. ગપાટા. અને ધૂતારાઓથી ઘણી વખત આટે રસ્તે દોરવાઈ ઠગાતા અને મુઝાતા હતા.

વ્યાપારનું બધારણ અપજોગુજ હતું આગગાડી જેવા સાધનોના અભાવે લોકો પોતાના ગામમાં કે વ્યાપાર. પ્રગણામાં જોઈતા ખોરાક અને વસ્ત્ર વગેરેના સાધન પેદા કરતા અને તેના વિનિમયમાજ સતોષ માનતા વ્યાપારમાં હાલની જવર-યુક્ત પ્રવૃત્તિ જ-ણાતી નહોતી.

• કળા કારીગરીને વૈભવશાળી ગજ-કર્તાઓ તરફથી સાદું ઉત્તેજન મળતું હતું. જુદાં જુદા રાજ્યોના કળા કારીગરી પાટનગરો દરેક પ્રકારની કલા, કારીગરી અને અને રાજધર્મ. વિદ્યાના ધામ હતા આનું એક દષ્ટાંત પૂરતું થશે. કૃષ્ણદેવ રાજાના વખતમાં વિદ્યાનગર રાજ્યના પાટનગરના વર્ણનમાં જણાવે છે કે (જુવો બી સૂર્ય નારાયણરાવ કૃત 'વિજયનગરનો ઇતિહાસ' અગ્રેજીમાં) રાજમહેલના કારખાનાને અગે ૨૦૦૦ કારીગરો, લુહારો, ઘોળીઓ, તથા ૨૦૦ ગ્રોમ્મટા જથ્થક માટે ગળવામાં આવતા હતા. સુદર અને કીમતી વસ્ત્રાભૂષણથી અલંકૃત બાર હજાર દાસીઓ ગણવાસની એવામાં રાખવામાં આવતી હતી પાઠશાળાઓમાં હિંદુસ્થાનના જુદા જુદા ભાગોમાંના ઉત્તમમાં ઉત્તમ વિદ્વાનો રાખવામાં આવેલા હતા, અને તે વિદ્યા અને લક્ષ્મી મેળવવાની ઇચ્છાવાળા અભ્યાસીઓથી ચીકાર રહેતી હતી કળાકૌશલ્ય, વિજ્ઞાન-શાસ્ત્ર અને સાહિત્યને ઉદારરીતે રાજ્ય તરફથી આશ્રય અને ઉત્તેજન મળતા હતા નગરમાં મોટા અને પાકા બાથેલા ૪૦૦૦ દેવાલયો હતા ન્હાના મંદીરોની સંખ્યા તો વણીજ મોટી હતી. રાજાઓનો વૈભવ લોકોને ભારે પડતો નહિ કાગળકે દ્રવ્ય લોકોનાજ હાથમાં ફરીફરીને આવતું હતું. લોકોની આર્થિક સ્થિતિ એક દંડે સારી હતી

*

/

*

પરધર્મમાં જળરજસ્તીથી વટાળવાની પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોવાથી હિંદુઓને હિંદુપણ જાળવવા માટે જ્ઞાતિ અને ગો- જ્ઞાતિ જેવી સક્રિય-વૃત્તિવાળી સંસ્થાઓ યાનાં બધારણ. રચવા જરૂર પડેલી જણાય છે કોમના કડકા થઈ જ્ઞાતિઓ બધાઈ અને તેના કડકા થઈ પેટા જ્ઞાતિઓ (જેમ કે મોઢ, નાગરમાં દશા વીશાના લોક પડયા તેમ) અને એકલા ગોળા મગેરે બધાયા તેમની વચ્ચે કન્યા

વ્યવહાર અને લોજન વ્યવહાર ધીમે ધીમે બંધ પડવા માડ્યો. એટલે પોતાનું મૂલ સ્વરૂપ ભૂલી જઈ પોતાના સભાને લોકો સ્વતંત્ર અને અલગ ગણવા લાગ્યા. આ વૃત્તિને પોષવા માટે જ્ઞાતિ-લોજનનો વ્યવહાર શરૂ થયેલો જણાય છે. જ્યાં લોકો વધારે નિર્માડ્ય થયા ત્યાં જ્ઞાતિઓ વિશેષ થઈ, અને જ્યાં લોકોમાં સ્વધર્મ અને સ્વજ્ઞાતિ પાલન કરવાની તાકાત અને હીમત હતા ત્યાં બહુ પેટા જ્ઞાતિઓ થઈ નહિ અને ત્યાં જ્ઞાતિ લેજનો પણ કમી થયા આ હકીકત ગૂજરાત અને મહાગદ્દની તે વખતની સામાજિક સ્થિતિનો અભ્યાસ કરવાથી બરોબર સમજાશે.

*

*

*

*

સ્વધર્મના વાસ્તવિક સ્વરૂપના અજ્ઞાનને લીધે ધર્માચાર નિર્જીવ ખોળીયા જેવો બાહ્યાચાર થઈ પડ્યો, અને લોકોમાં પ.ખડ અને વહેમ વધવા માડ્યા. પરિણામ એ આવ્યું કે તીર્થમાં પવિત્ર મહાત્માઓના દર્શનને બદલે કુકર્મમાં મચી રહેલાઓની મેદની જેવામાં આવતી, કારણકે અનેક પ્રકારના પાપથી ડગા-એલા હૃદયનું પામર જીવ ગમે તેવા બાહ્યાચારથી સમાધાન કરવા પ્રયત્ન કરતો.

ધર્મગુરુઓ મટી ગોર પડ્યા થઈ ગયા હતા. ૮૪ વૈષ્ણવ ની અને ૨૫૨ વૈષ્ણવની વાતોમાંથી ક્ષેપક અને અસંભવિત ભાગ બહુ કરી તેનું રહસ્ય વિચારીએ તો તે ઉપરથી ધર્મ-સમાજ વગેરેની સ્થિતિનો સારો ખ્યાલ આવી શકે

ધાર્મિક-સ્થિતિ.

ધાર્મિક સ્થિતિનો ચર્ચાર પરંતુ સંક્ષિપ્ત ચિતાર શ્રીમહા-પ્રભુજી પ્રણીત “તત્ત્વાર્થ દીપનિબંધ” અને “કૃષ્ણાશ્રય” ગ્રંથો-માંથી મળી આવે છે

કૃષ્ણાશ્રયમાં પોતે જણાવે છે કે.—

“ધર્મ સબધી સર્વ માર્ગો નષ્ટપ્રાય થઈ ગયા છે, અને ૬ ધર્મને બદલે અદરથી દુષ્ટતાવાળો અને બહારથી રમણીય

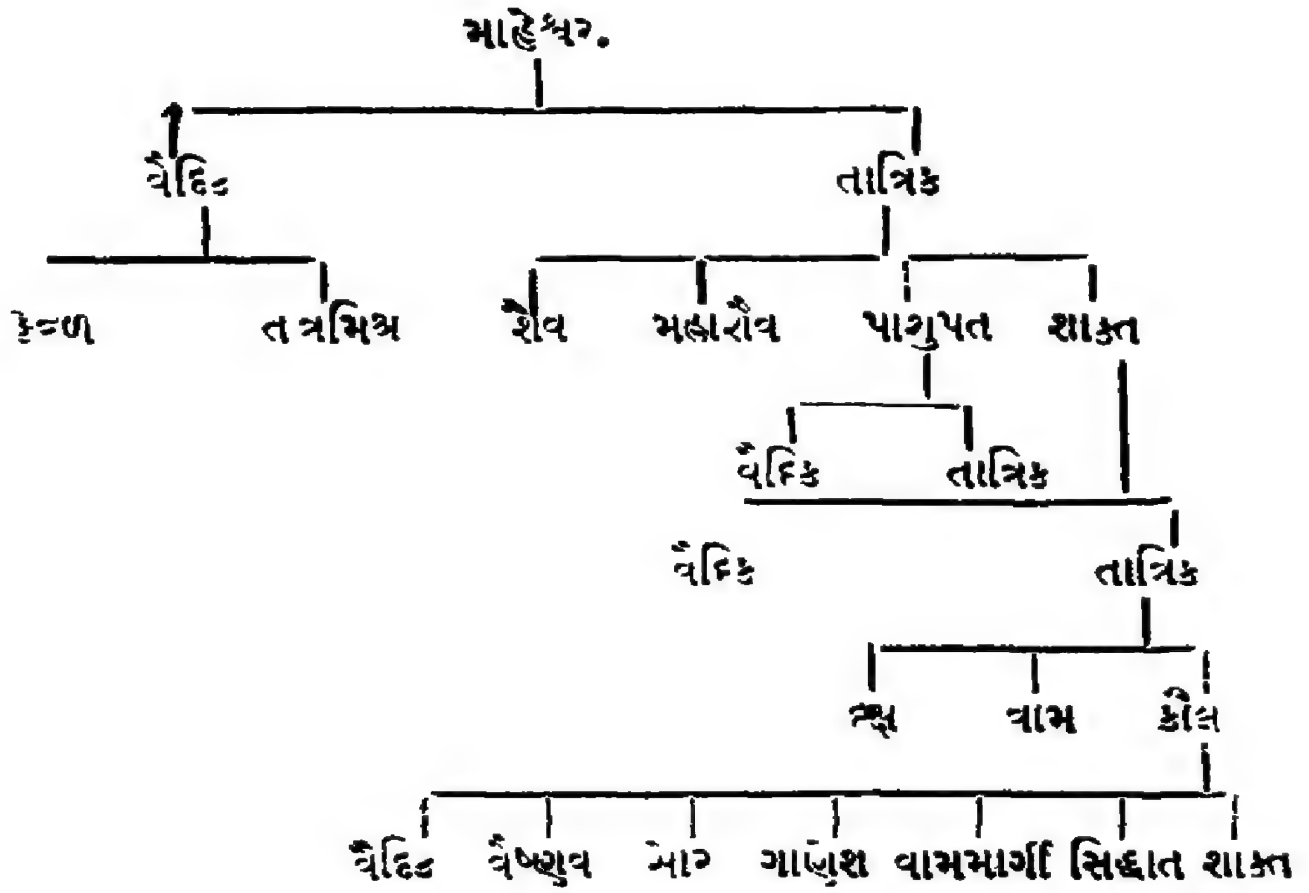
લાગતો ખલ-ધર્મ અને પાખંડ વધી પડ્યા છે. દેશમાં સ્વેચ્છ બુદ્ધિવાળાનું બળ વધી પડ્યું છે અને તેથી આ પુણ્ય-ભૂમિ પાપનું ધામ થઈ પડી છે; ગંગાજી વગેરે પવિત્ર તીર્થો દુષ્ટોના નિવાસથી કલંકિત અને બ્રહ્મ થયા છે અને તેથી તેમનું માહાત્મ્ય તિરોહિત થઈ (છૂપાઈ) ગયું છે. સાધુ કહેવાતા પુરૂષોની આખે અહંકારના પડળ આવવાથી તેઓ મૂઢ બની ગયા છે અને તેથી સદાચાર અને પરમાર્થ રૂપી તેમનો પરમ શ્રેયસ્કર ધર્મ કોરે મૂકી તેઓ લાલ અને પ્રતિષ્ઠાનીજ આકાંક્ષા કરે છે, અને પાપમાં આસક્તિ રાખે છે. તાત્પર્ય, ફલ અને અધિષ્ઠાતા દેવ સખ ધીનું અજ્ઞાન હોવાથી તથા મંત્રોપાસના કરનારમાં બ્રહ્મચર્યાદિ અધિકાર નહિ હોવાથી મંત્રો ફલદાતા નીવડતા નથી સર્વ કર્મો અને વ્રતો ફાંબથી લોકો કરે છે

નિબંધમાં જણાવે છે કે:—

“ હાલ કલિકાળમાં મનુષ્યો વિરૂદ્ધાચારમાં તત્પર, સ્વાધ્યાય આદિ ધર્મથી હીન, સદાચારથી વિમુખ, ઘોળાતા મનવાળા, પ્રમિત, અને ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં પરાયણ છે આવા લોકોએ કરેલો ધર્માચાર વિધિહીન છે. ”

ધર્મનું પરમ ઉત્કૃષ્ટ અને બળવત્તમ આશ્રયસ્થાન સંન્યાસીઓ છે. તેઓ પોતાની સર્વસ્વ ત્યાગવૃત્તિથી, પોતાના અનુભવમાં ઉતારેલા અગાધ જ્ઞાન-ભંડારથી, અને પોતાના કેવળ પ્રભુ-પરાયણ હૃદયથી ધર્મને અવલબન આપે છે. પ્રસ્તુત સમયે મંતર આશ્રમવાસીઓને પેઠે સંન્યાસીઓની સ્થિતિ પણ બગડી ગઈ હતી સંન્યાસ જ્ઞાનીને ઘટે છે અજ્ઞાનીને નહિ તેને બદલે જેમ હાંડગીથી કંટાળેલો મૂર્ખ માણસ દુઃખનો અત આપઘાતમાં ભુલે છે તેજ પ્રમાણે કરજથી, કુભારજથી કે કુકર્મથી સીદાયેલા મૂર્ખો સંન્યાસીનો ભેખ ધારવામાં દુ.ખ-મુક્તિ શોધે છે. આ પ્રમાણે બને ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ભેખ ધરનારમાં નિહિત-કર્માચરણ જોવામાં આવે.

જેમ સમાજમાં કેમોના કકડા થયા અને ફાટાઓ નીકળ્યા તેમ સનાતન સપ્રદાયોમાંથી મનસ્વી પડિ જુદા જુદા પંથો તોએ અનેક માર્ગો ઉપજવી કાઢી પ્રચલિત અને પૂજન વિધાન. કર્યા. એકજ દૃષ્ટાંત આ મુદ્દો સ્પષ્ટ કરવા બસ થશે. મહેશ્વર (સદાશિવ) ના ઉપાસકો મહેશ્વર કહેવાય છે તેઓના નીચે પ્રમાણે ભેદ હતા.

સામાન્ય રીતે જોતા હિંદુઓમાંનો પડિત વર્ગ શ્રીમાન શકરાચાર્યના કેવલાદ્વૈત સિદ્ધાંતને સ્વીકારી શિવપૂજન કરતો બાકીનાઓ રામ અને કૃષ્ણને ભજતા. દેવી પૂજન પણ ગ્રાહ્ય હતું જોનેનું જોર પણ તે વખતે કમી ન હતું. એકંદરે લોકોમાં ધર્મના સિદ્ધાંતનું અજ્ઞાન હતું, અને તેથી મનમાંથી નિર્મળ અને દ્રઢ શ્રદ્ધાનો લોપ થયો હતો. દુનીઆદારીના મોજામાં ઘસડાતુ મન ધર્મનું આશીંગણ કહેવાતા-કર્મકાંડની ક્રિયાઓ અને દોગ, ધાગા, ચીટ્ટી, તાવીજ વગેરે વહેમોમાં શોધતું

• આવા વિલક્ષણ વાતાવરણમાં પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની
કોઈ અકલ લીલાના પ્રભાવે ભક્તિના ભાવી
ભક્તિનો ઉદય. ઉદયની વધાઈ ગૂજરાતના ભક્ત-કવિ-શિરોમણિ
નગસિંહ મહેતાએ ગાઈ. તેનો સુશ્રાવ્ય પડઘો
તત્કાલીન ઇતર નાહિત્યમાં બહુ રુકુટ પડ્યો છે. નીચેના અવત-
રણો તે વાતની શાળ પૂરશે.

“શાસ્ત્ર બાધી સાગરમાં નાખ તુ, મારો હરિ આપશે હાર”.

“કલિયુગમાં હરિ-ભક્ત મોટી, મોટું નારાયણ નામજી”

ભીમ કહે છે કે —

‘મત દાન તપ તીરથ સાર, સમોવડ નાવે નામ સુરાર’

‘કલિયુગે કૃષ્ણ નામ સમોવડ

દાન તે બાપડાં તોલે નાવે,

સદાચારી હરિ-ભક્ત સમોવડ

તેને કૃષ્ણ-કીર્તન ભાવે”.

રાજપૂતાનાના મુકુટમણિ ગણાજીની પદ્મ-રાણી-ભક્ત-કવિ
મીરાબાઈએ અલૌકિક વેણનાદ ઝીલી પોતાની સુધામય વાણીમાં
ભક્તિ-રસનું પાન તેજ સમયે કરાવ્યું છે બગાળામાં ગોરંગ-પ્રભુ
(ઉર્ફે શ્રીકૃષ્ણ-ચૈતન્ય) બહિર્મુખ-સૃષ્ટિનો મેલ ભજનાનંદથી
તેજ વખતે ધોતા હતા તેજ રીતે દક્ષિણમાં નામદેવ, ચાગદેવ,
જ્ઞાનદેવ વગેરેએ ભક્તિના ઉદયના કુહુલિ વગાડ્યા હતા

જે પ્રમાણે કલ્પલોક કરતુ જગત્ આશા અને શ્રદ્ધાથી
પ્રાતઃકાલમાં અરૂણોદયની રાહ જુએ છે તેજ પ્રમાણે ભગવાન
શ્રીવલ્લભના પ્રાકટ્યનો સમય પ્રાપ્ત થયો છે એમ દેવી અને
આસુરી સપત્તિવાળા બંને પ્રકારના મનુષ્યોની પ્રવૃત્તિનું નિરીક્ષણ
કરતા નિ સંદેહ પ્રતીતિ થતી હતી

૧૧૮૮૪ -

શ્રીમાન્ વદ્ધભાચાર્યજીનું જીવન-ચરિત્ર.

પ્રકરણ ૧.

પૂર્વજો પ્રાગટ્ય અને બાલ્યાવસ્થા.

શ્રીમાન્ વદ્ધભાચાર્યજી વૈષ્ણવોમા શ્રીઆચાર્યજી મહાપ્રભુજી અથવા શ્રીમહાપ્રભુજી પદથી પ્રસિદ્ધ છે. શ્રીમહાપ્રભુજી. કૃષ્ણદેવરાજની સભામા દિગ્વિજય કર્યાથી એમને આચાર્ય અને મહાપ્રભુના પદ આપવામા આવ્યા હતા. સુગમતાને માટે તે પ્રસંગ સૂધી તેઓશ્રીનું સંબોધન 'શ્રીમાન્' પદથી અને ત્યારબાદ 'આચાર્યશ્રી' પદથી કરીશું.

શ્રીમાનના પૂર્વજો આદ્ય દેશમા બ્યોમસ્થલ નામે પર્વતની પાસે કૃષ્ણાનદીની દક્ષિણે બ્રાહ્મણોના કાકરવાડ* પૂર્વજો. (કાકુલકર) નામના મોટા નગરમા રહેતા હતા એ કુટુંબ શુદ્ધ વેલનાટ અથવા વેળનાડુ એ નામથી ઓળખાતું હતું અને વૈષ્ણવી દીક્ષાવાળું, યજ્ઞુર્વેદી, તૈત્તરીય શાખી અને ભારદ્વાજ ગોત્રી હતું. એની કુળદેવી રેણુકા હતી.

* આ ગ્રામ નીઝામ મરકારની હાલની સરહદમા હતું એમ અનુમાન થાય છે.

એ કુટુંબમા શ્રીમાનની આઠમી :પેઢીએ ગોવિંદાચાર્ય થયા
 તેમના પુત્ર વલ્લભદીક્ષિત થયા, અને તેમના પુત્ર
 યજ્ઞનારાયણભટ્ટ. યજ્ઞનારાયણભટ્ટ થયા. યજ્ઞનારાયણભટ્ટે ઘણા
 વષ સુધી બ્રહ્મચર્ય પાળ્યા પછી દેવપુરના
 સુધર્મા નામના બ્રાહ્મણની નર્મદા નામની કન્યા સાથે લગ્ન
 કર્યું. એક વખત એમને ત્યાં દ્રવિડ દેશનો એક વિષ્ણુમુનિ નામનો
 અતિથિ આવ્યો. તે વિરક્ત દશામા હતો. યજ્ઞનારાયણભટ્ટે તે
 દશામા રહેવાનું પ્રયોજન પુછતાં તેણે કહ્યું કે હું હ્રમ્બેશ હરિની
 ભક્તિજ પસંદ કરું છું. તે સાંભળી યજ્ઞનારાયણભટ્ટે પોતાને હરિની
 ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય એને માટે પ્રાર્થના કરી, ત્યારે વિષ્ણુમુનિએ
 ગોપાળમંત્ર એમને આપ્યો. પછી યજ્ઞનારાયણભટ્ટ શ્રીગોકુ-
 લેશ (શ્રીમદ્દનમોહનજી) ની સેવા કરવા લાગ્યા. પ્રભુને
 પ્રસન્ન કરવા માટે યજ્ઞનારાયણભટ્ટ દર વર્ષે એક સોમયજ્ઞ કરતા
 એક વખત યજ્ઞમા આહૂતિ આપ્યા પછી એમણે ભગવાનનું
 ધ્યાન ધર્યું, ત્યારે ધ્યાનમા ભગવાને પ્રકટ થઈ વરદાન આપ્યું કે
 સો સોમયજ્ઞ પુરા થયે હું તારા યજ્ઞનો વિસ્તાર કરવા અને
 સદ્ધર્મનું રક્ષણ કરવા સાર તારા કુટુંબમા અવતાર ધારણ કરીશ

યજ્ઞનારાયણના પુત્રનું નામ ગંગાધરસોમયાજી હતું. એ
 ધર્મિષ્ઠ અને વિદ્વાન હતા એ ગોણીપુરના ત્રિર-
 ગંગાધર સોમ- મલની કાંચી નામની પુત્રી વેરે પરણ્યા હતા
 યાજી. એમણે ૨૮ સોમયજ્ઞ કર્યા, અને ઉત્તર અને
 પૂર્વ મીમાસાનું રહસ્ય જતાવનાર ગ્રંથ રચ્યો.

એમના પુત્ર ગણપતિભટ્ટે દક્ષિણ મહારાના કેશવરામની
 અંબિકા નામની કન્યા વેરે પરણી ૩૦ સોમ-
 ગણપતિભટ્ટ. યજ્ઞ કર્યા ઘણા શિષ્યો સહિત દક્ષિણ દેશમા
 યાત્રા કરી શાકતો તથા તાત્રિકોને છૂટી
 એમણે વિજયધ્વજા રોપી, અને સર્વતત્રનિગ્રહ નામનો ગ્રંથ
 રચ્યો એ ગ્રંથનો છેલ્લો શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે.

- વેદાન્ સર્વમતાન્ મતે તુ વિમતાન્યંગીકરોતીહ કિં ।
સોપ્યન્યદ્ વ્યવહારસાધકતયા માનાંતરં ચાશ્રયેત્ ॥
આગ્રે મૂલવિરોધિનામિતરતો વાઘાજુષાં દુર્બલા ।
ગીરસ્માદનુકૂલતૈવ સુગતિસ્ત્યાગે ન માનં પુનઃ ॥

અર્થ:—આ તત્રમતમા વાદી વિવાદારૂપદ (અનિશ્ચિત) તત્રોનો અંગીકાર કરે છે તે તે તત્રને સ્વમતમા સ્વત પ્રમાણુ માનતો હોય તો મૂલવિરોધિ (વેદવિરોધિ) તત્રોની વાણી દુર્બળ છે વેદ સિવાય પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણુથી તત્રને પ્રમાણિત માનતો હોય તો પણ સ્વત:પ્રમાણુયની હાનિ થવાથી તત્રોની વાણી દુર્બળ છે એમ સિદ્ધ થયું. માટે વેદાનુકૂળતા સ્વીકારવી તેજ સુગતિ છે. વેદનો ત્યાગ કરવામા કોઈ પણ પ્રમાણુ નથી

ગણપતિભટ્ટના પુત્ર વલ્લભ અથવા બાલંભટ્ટ હતા એ ધર્મપુરીના કાશીનાથની પૂર્ણા નામની પુત્રી બાલંભટ્ટ. સાથે પરણ્યા. એ સમર્થ વિદ્વાન્ હતા. દશ ગ્રંથ ઉપર વ્યાખ્યાન કરી “દશગ્રંથી” એ નામથી એ પ્રખ્યાત થયા. એમણે પાંચ સોમયજ્ઞ કર્યા, અને લક્ષ્મીદીપ એ નામનો ગ્રંથ રચ્યો.

એમને લક્ષ્મણભટ્ટ અને જનાર્દનભટ્ટ એ બે પુત્ર થયા. લક્ષ્મણભટ્ટ એ શ્રેષ્ઠ પંડિત હતા ઉત્તમ લક્ષ્મણભટ્ટ. વિદ્યા સંપાદન કર્યા પછી વિદ્યાનગરના રાજાના પુરોહીત સુશર્માની યલ્લભાગપ્ત નામની કન્યા સાથે એ પરણ્યા. એક સમયે પ્રતિપક્ષી રાજાએ કાકરવાડ નગરનો નાશ કર્યો અને એનું કંઈ નિશાન રહેવા દીધું નહીં ત્યારે લક્ષ્મણભટ્ટ અગ્રહાર નામના ગામમા જઈ વસ્યા. એમને રામકૃષ્ણ નામનો પુત્ર અને સરસ્વતી અને સુલદ્રા નામની બે કન્યાઓ થઈ એમણે પાંચ સોમયજ્ઞ^૧ કર્યા અને

૧ શ્રી વલ્લભ દિગ્વિજયમા ૧૦ સોમ યજ્ઞ કર્યાનું લખ્યું છે.

તેને અગે સવાલક્ષ બ્રાહ્મણો જમાડવાનો સંકલ્પ કરી પેતિ શિષ્યો, ચાકર, નોકરો તથા પોતાની પત્નીને સાથે લઈ કાશી-યાત્રા કરવા નીકળ્યા. પોતાની સાથે માત્ર જોઈતી ચીજો લીધી અને પોતાના બાગકો તથા બીજી બધું પોતાના ભાઈ જનાર્દન-ને સોંપ્યું. પછી યાત્રાગુનો વેશ ધારણ કરી રસ્તે ચાલતા પોષ વહ ૩૦ ના રોજ પ્રયાગ પહોંચ્યા અને ત્યાંની યાત્રા યથાવિધિ કરી. આ સ્થળમા ચંપારણ્યના રાજાનો કારભારી એક કૃષ્ણદાસ શેઠ નામનો ગૃહસ્થ મળ્યો. તેણે પુત્રની પ્રાપ્તિ માટે લક્ષ્મણ ભટ્ટની પ્રાર્થના કરતા એમણે એને આશિર્વાદ આપ્યો. પછી કૃષ્ણદાસ પોતાને દેશ ગયો અને લક્ષ્મણભટ્ટ વારાણસી (કાશી) ગયા. કાશીમા હનુમાન ઘાટ ઉપર પોતાના ન્યાતીલા રહેતા ત્યાં એક મુદર ઘર રાખી રહ્યા, અને પંડિતો, વિદ્વાનો અને સંન્યાસીઓ સાથે ધર્મ વાર્તા કરવા અને થોડે થોડે અંતરે બ્રાહ્મણોજન કરાવવા લાગ્યા.

ઉપરની હકીકતથી જણાશે કે શ્રીમાનનું કુટુંબ વિદ્યા અને ધર્મની ઉપાસનાથી ઉજ્જવળ કીર્તિવાળું હતું, અને તેમના પૂર્વ-જ્ઞેએ શ્રોત્રિય બ્રાહ્મણોની યોગ્યતાથી શમ, દમ, તપ, શૌચ, શાંતિ, આર્જવ [નિષ્ઠતા], જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનું અખંડિત પાલન કર્યું હતું.

કેટલાએક વખત પછી દેશમા ઉપદ્રવ થતા ખખર આવી કે પશ્ચિમ દિશા તરફથી એક યવનનો પાદ-આચાર્યશ્રીનું શાહુ દિલ્હી આવ્યો છે અને તે યવનોની આગમ્ય સેના લેઈ કાશીના દશનામી સંન્યાસીઓ ઉપર ચઢાઈ કરવા આવે છે. આ સાંભળી ઈતર નગરજનોની સાથે લક્ષ્મણભટ્ટ પણ સ્વદેશ જવા નીકળ્યા. તેમની સાથે તેમણે પોતાના સર્વગુણોવેત, અને ભગવદ્ધર્મ ખરાયણ સગર્ભા પત્ની યદ્દમાગારૂણે પણ લીધા હતાં. માર્ગમા ચંપારણ્ય પ્રદેશમાં ચૌડાનગર (ચતુર્બદ્રપુર) પહોંચ્યા ત્યારે આઠમે

મામે યજ્ઞમાણએ પુત્રને પ્રસવ આપ્યો. x

વહ્નિ દિગ્વિજયમા લખે છે કે.—જે સમયે આચાર્યશ્રીને પાદુભાવ થયો તે વખતે સર્વ દેવી જીવોની આપત્તિ દૂર થઈ, આકાશ નિર્મળ થયું, શુભનક્ષત્ર, ગ્રહો અને તારાઓના દર્શન થયા, સર્વે શીતળ, મંદ સુગંધ વાયુ વાવા લાગ્યો, સમુદ્ર, નદી કૃષ વગેરે જળાશયોના નીર સ્વચ્છ થયા; પૃથ્વીની શોભામા વધી થઈ, જીવ જતુ પશુ પક્ષીથી માડી સર્વ પ્રાણી પોતાના કુદરતી વૈરભાવ ત્યજી દેઈ કહોલ કરવા લાગ્યા.

x પ્રસવના સુખથી પૂર્વાવૃત્તિમા નીચેની હકીકત લખવામા આવેલી હતી તે હકીકત મનથી વિગેષ શોધખોળ કરી તેની કમોટી કરવાની જરૂર જણાયાથી તે ભાગ મૂલ્યમાથી બાદ કરી આ રીપમા મૂક્યો હતો ધાર્યો છે.

“ પછી સદ્મણુલદૃશ કંટલેડ દિવસે ચોડાનગર (ચહેર્બંદ્રપુર) ખાને અપાગ યમા આવ્યા, ત્યારે શિવા (હરે) ના ઝાડ નીચે અધારી રાત્રિને વિષે એમના સ્ત્રી યજ્ઞમાગાડને આપમે મામે ગર્ભસ્થાવ થયો. એ ગર્ભ જીવતો નથી એમ જાણી પોતાનું વસ્ત્ર ફાડી તેના એક ઢટકામા વીંટી મેં એક શમીરૂક્ષની મખોલમા મઢ્યો, અને તેના ઉપર પાદડાં ટાક્યા તે પછી સદ્મણુલદૃશ અને ખીજી મડળી માથે યજ્ઞમાગાડે આગળ ચાલ્યા. થોડે જઈ મવ મડળીએ ગસ્તામા એક ડેકાણે મુકામ ક્યો. ત્યાં યજ્ઞમાગાડે અને સદ્મણુલદૃશને સ્વપ્નમા લગવાને દર્શન દેઈ કહ્યું કે “ હું તમારે ત્વ અવતરેલો છું. ‘.....’ ત્યારબાદ મને જણ્યું જે સ્થળે ગર્ભને રાખ્યો હતો તે સ્થળે ગયા, ત્યાં ત્યાં એક અસિમડળની વચ્ચે યજ્ઞમાગાડે અને બાળક પોતાના પતિને બનાવી કંતુ કે એ બાળક મારો છે કેમકે મને પયસાવ થાય છે. ત્યારે તેમના પતિએ તેમને કંતુ કે જો એ બાળક તમારો જ હશે તો અસિમ તમને માર્ગ આપશે. તે ઉપરથી યજ્ઞમાગાડે તે બાળક તરફ જતા અસિમે તમને માર્ગ આપ્યો એટલે તેમણે તેને ઉપાડી લેઈ પોતાના હૃદય સાથે આપ્યો. એજ બાળક શ્રીમાન વહ્નિભાચાર્યજી પદથી પ્રસિદ્ધ થયા.

શ્રીમાન અગ્નિનો અવતાર મનાય છે. તે માન્યતા મારે હંતર

आचार्यश्रीनु आगट्य विक्रमाङ्क संवत् १५३५ शास्त्रिवाङ्म
 शाङ्के १४००. ४ सन १४७८ ना वैशाख
 जन्मतिथि. [मङ्ग माघवभास] [गुजरानी चैत्र] कृष्णपक्ष
 ११ रविवार रात्रिनी घटी ६ पक्ष ४४ ना शुभ
 भूदूर्तमां थयो हुतो

नीयेनां वधार्थ आने पुष्टि आपे छेः—

राग सारंग

भुवि बाण गुण तत्व माधवासित तरणि प्रथम भागवत दिवस
 प्रकट लक्ष्मन सुवन । धन्य चपारण्य वन त्रिलोकजन अन्य अवतार
 होय न एसो भुवन । लग्न वसु कुंभ गति केतु कवि इन्दु सुखभान
 बुध उच्च रवि वैरनासे । मद वृष कर्क गुरुभौमयुत तमसिधे,
 योग ध्रुव करण बव यश प्रकाशे । रिक्ष धनिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान
 वदनानलाकार हरिको । एहि निश्चे द्वारकेश इनकी शरण और श्री
 वल्लभाधीश शरको ॥

आधारमा नीयेना प्रमाणो पद्य छेः—

१ अमिश्चकार तत्त्वार्थदीप भागवते महत् ।

तत्त्वार्थदीप प्रकाश. प्र० प्रथम. श्लोक ३

२ वैश्वानराद्वाक्यते । श्रीभागवत परनी सुभोधिनी टीकाणा प्रथम
 स्कंधना मगणायरणो ५ मे श्लोक

३ अतोऽमिना मया सर्वत । आससुत्र अ० २ प्रथम पादना २६ भा
 सूत्रनु लाप्य

४ ऋषिरमिर्निरूपित । पुद्गोत्तमसहस्रनाम श्लोक ५ मे

५ वैश्वानरो वल्लभाख्य सद्रूपो हितकृत्सताम् । श्रीमद्वात्तमन्त्रे, १३ १२.

६ अमिरूपो द्विजाचारो भविष्यामीह भूतल

वल्लभोऽग्निरूप स्याद् । अग्नि पुराणना लावण्योत्तर ५३.

वध भाटे लुगो वल्लभविद्यास पृष्ठ १८-२०.

• આ બાળકને યોગ્ય સ સ્કારો યથાવિધ કરાવી તેમનું નામ
 ‘વલ્લભ’ રાખ્યું. તેમનું દેવનામ ‘કૃષ્ણપ્રસાદ’
 નામકરણ માસનામ ‘જનાર્દન’ અને નાક્ષત્રનામ ‘શ્રાવિષ્ટ’
 હતું. લક્ષ્મણભટ્ટજીને પ્રયાગમા મળેલા કૃષ્ણદાસે
 (જે ચોડાનગરનો નાયક હતો તેણે) સઘળી જોગવાઈ અને
 મદદ આપી હતી, કારણ કે તેને આપેલા આશિર્વાદથી તેને પુત્ર-
 પ્રાપ્તિ તેજ અરસામા થઈ હતી. આશોચ નિવૃત્તિ થયા બાદ
 લક્ષ્મણભટ્ટજી પરિવાર સહિત કાશીમા શાંતિ થવાથી કાશી પાછા
 ફર્યા અને ત્યાં રહેવા લાગ્યા

ચોથે માસે નિષ્કમણ અને છઠે માસે અન્નપ્રાશન (અન્ન
 -ખોટણીઆ) ના સ સ્કાર કરાવવામા આવ્યા.
 નિષ્કમણ અને તેમની આગળ રમવા માટે હાથી ઘોડા,
 અન્નપ્રાશન લાકડી, પૈસા, કુહાડી વગેરે મૂકવામા આવતા
 ત્યારે પુત્રના લક્ષણ પારણામાથી એ ન્યાયે
 પોતે હ્રમ્મેશ પુસ્તક ઉપાડી લેતા હતા તેથી પડિતોને ઘણું હર્ષ
 થતો હતો

શ્રીમાને જૂખડીએ ચાલવાની શીરૂઆત કરી ત્યારે
 એમના બન્ને ચરણોમા વજ્ર, કમલ, શખ, ચક્ર, ગદા, અંકુશ,
 ધ્વજા, ધનુષ્ય, જપ, કુલ, લતા, મત્સ્ય, તોરણ અને પતાકા એ
 શુભ ચિન્હો દેખાતા હતા. આ બાળકનું ચક્રિત થવું, સુદર
 નેત્રથી જોવું, હસવું, બેન, ભાઈ, માતા, પિતા વગેરે સાથે
 ભાષણ કરવું, યજ્ઞની પરિક્રમાની માફક ચાલવું, ફરવું, એ સઘળું
 અલૌકિક હતું

શ્રીમાને બોલતા શીખ્યા પછી ધર્મના વિષયોમા ધ્યાન
 રાખવા માડ્યું. તેઓ સાધુ, સન્યાસી, પડિત વચ્ચે ચાલતી ધર્મ-
 વાર્તાઓ શ્રવણ કરતા અને વખતે વચમા બોલવાનું સાહસ પણ
 કરતા. ધર્મ તરફ એમનું વલણ જોઈને તથા કેઈ કેઈ વખત
 ચમત્કારયુક્ત વચનો બોલતા સાલજીને લક્ષ્મણભટ્ટજીની પાસે

આવનાર સર્વ શાસ્ત્રી અને પડિતો એમને વાલસરસ્વતી અમ-
વા વાકપતિ ઠહી બોલાવવા લાગ્યા. બાલપણમાં જ્યારે બીજાં
બાલકો રાજ થવાની રમત કરતા ત્યારે આચાર્યશ્રી ગુરુ થવા-
નું પસંદ કરતા, અને પોતાના બાલમિત્રોને અમુક રીતે બણાવ-
વાની અને શિક્ષા આપવાની રમત કરતા.

શ્રીમાનને પાંચમું વર્ષ બેઠું ત્યારે લક્ષ્મણવદ્દળને ત્રીજા
પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. એનાં પહેલા કેશવ નામનો એક પુત્ર મરી
ગયો હતો તેજ પુનઃ જન્મ્યો એમ માની એનું નામ કેશવ
રાખ્યું. હવે લક્ષ્મણવદ્દળને રામકૃષ્ણ, વલ્લભ અને કેશવ એ
ત્રણ પુત્રો તથા સરસ્વતી અને સુલદ્રા એ નામની બે કન્યાઓ
મળી પાંચ સંતાન થયા.

લક્ષ્મણવદ્દળએ શ્રીમાનને પાંચમા વર્ષથી વિદ્યાભ્યાસની
શરૂઆત કરાવી.

વિક્રમાર્ક સંવત્ ૧૫૪૦ ચૈત્ર વદ ૬ ના રોજ આસવર્ગ
અને વિદ્વાનોના એક મોટા સમારણ સમક્ષ
ઉપનયન-સંસ્કાર યોગ્ય વૈદિક ક્રિયાઓ સહિત શ્રીમાનને
ગર્ભથી પાંચમે વર્ષે ઉપવીત* આપવામાં
આવ્યું આ ક્રિયા વાઘ વગેરેના નાદ અને આનંદ સાથે પૂર્ણ
થતા, શ્રીમાનને એમના સૌભાગ્યવતી ભાગિનીએ તિલક કરી
અક્ષત લગાવી હાથમાં સોપારી આપ્યું અને આરતી ઉતારી.
બેનોને સુવર્ણની મુદ્રાઓ આપી પ્રસન્ન કરી ત્યાં લેગા થયેલા
સગાસબંધી, અને વિદ્વાનોનો યોગ્ય સત્કાર કરવામાં આવ્યો.

જે સાલમાં ઉપવીત આપવામાં આવ્યું તેજ સાલના
આષાઢ સુદ ૨ થી કુલપુરોહિત શ્રીવિષ્ણુચત્ર
વિદ્યાભ્યાસનો ગુરુ પાસે શ્રીમાનનો અભ્યાસક્રમ શરૂ થયો.
આરણ્ય કૌપીન, હંડ, મૃગયર્મ અને યજુસ્સૂત્ર ધારણ

*મનુસ્મૃતિ અ. ૨ શ્લોક ૩૭ મુજબની મીતિ રા. ગોવર્ધનદાસ
લક્ષ્મીદાસે “ચોર્યાસી વૃષ્ટ્યવનકી વાર્તા” ના પૃષ્ઠ ૮ મે આપેલી યોગ્ય
જણાવ છે માટે સ્વીકારી છે.

કરી, પિતાથી ગાયત્રી મંત્રોચ્ચારનું શ્રવણ કરી, યજ્ઞમાગાડની પ્રથમ ભિક્ષા ગ્રહણ કરી, ગુરૂને ત્યાં શ્રીમાને નિવાસ કર્યો. સભતીય બ્રાહ્મણોને ત્યાં ભિક્ષા યાચી ગુરૂને નિવેદન કરી ગુરૂની પરિચર્યાપૂર્વક ભિક્ષાલોજન આદિ બ્રહ્મચર્યાશ્રમના ધર્મ તેઓશ્રી પાળવા લાગ્યા.

ગુરૂએ એમને યજ્ઞવેદ ભણાવ્યો. કૃષ્ણયજ્ઞવેદની તૈત્તિરિય શાખાના ગ્રંથો તથા સરહસ્ય યજ્ઞવેદ પોતાના અધ્યયન. પિતાએ ભણાવ્યા, અવશિષ્ટ યજ્ઞ:શાખાના ગ્રંથો વિષ્ણુચિત્ પાસે ભણ્યા. તિરૂમલ પાસે ઋગ્વેદ અને સામવેદ ભણ્યા. નારાયણદીક્ષિત પાસે ભાષ્યસહિત પાણિનીયસૂત્ર અષ્ટાધ્યાયી, ગૌતમ, કણ્વાદના ગ્રંથો તથા યોગ, સામ્ય, મીમાંસા, આગમ, શારીરિક ગ્રંથ વગેરે ભણ્યા અને છ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો. માધ્વસંપ્રદાયી આન્ધ્ર માધવેન્દ્રયતિ પાસે ગીતા, ભાગવત, અને નારદપંચરાત્ર ઇં ભાગવતશાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું. વેદબાહ્ય નૈયાયક, વૈશેષિક, જૈન, બૌદ્ધ, ચાર્વાક આદિ મતનું વિવાદમાજ અવધારણુ કરી લીધું. ધર્મશાસ્ત્ર, જ્યોતિષ, શિક્ષા આદિ અંગ, કાવ્ય, સાહિત્ય કલા એ સઘળું પાઠશાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓના સહવાસમાં ભણ્યા, અને શ્રીરામાનુજે બનાવેલા સૂત્ર—ભાષ્ય, વેદભાષ્ય. અને શાહિત્યસૂત્રાદિક ગ્રંથોની સમીક્ષા કરી.

અભ્યાસના સમયમાજ શ્રીમાને બ્રહ્મવાદ, જે પાછળથી શુદ્ધાદ્વૈતના નામથી ઓળખાયો તેની રૂપરેખા બ્રહ્મ-વાદ. નક્કી કરી. અવકાશના વખતમાં પોતાના સહ-

અભ્યાસીઓને તે સમજાવવા લાગ્યા. એમ કરવાથી એમનો સિદ્ધાંત એમના ગુરૂઓના જાણવામાં આવ્યો, અને દિવસે દિવસે તે વધારે પ્રસિદ્ધ થયો. ઘણા પંડિતો તથા વિદ્વાનો એ સિદ્ધાંતની સામે થયા અને તકરારો કરવા લાગ્યા. બુદ્ધેબુદ્ધે સ્થળે સભાઓ થતી તેમા વાદ ચાલતાં તેમાં જોડાએલા

વિદ્વાનોને શ્રીમાન વિસ્મય પમાડતા, અને પોતાનો સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ કરતા. એમ કરવાથી તેઓશ્રી વિદ્વાનોમા પૂજનીય થયા.

તેઓશ્રીનો અભ્યાસ પુરો થયા પછી થોડી મુદતે એમના પિતા લક્ષ્મણભટ્ટજીએ મકરનો સૂર્ય થતા લક્ષ્મણભટ્ટજીનો કાશીક્ષેત્રમા વૈકુંઠવાસ કર્યો કેટલાએક શ્રેયો-
વૈકુંઠવાસ. મા એમના અવસાનની મીતિ સવત ૧૫૪૬ ના ચૈત્ર વદ ૬ આપી છે

પિતાશ્રીની સાવત્સરિકક્રિયા કરીને તથા ન્હાનાભાઈ કેશવ-
નું ચૂડાકર્મ (મુડન) યથાવિધિ કરીને રામકૃષ્ણ ભૂપરિક્ષમા માટે વગેરેને પોતાને દેશ જવાની ઈચ્છા થઈ, અને તૈયારી શ્રીમાને યાત્રા કરવા જવાનો વિચાર કર્યો

આ વિષય ઉપર કુટુંબીજનોની સમતિ લેઈ તેઓશ્રી પોતાની સાથે સ્વભૂ, સ્વયંભૂ, વિભુ અને શભુ નામના મુખ્ય શિષ્યોને લઈ કાશી છોડી યાત્રા કરવા દક્ષિણ તરફ ચાલ્યા રામકૃષ્ણ એમની માતા તથા ભાઈ વગેરેને લઈ શ્રાદ્ધ કરવા ગયાજી ગયા.

પ્રકરણ ૨.

પ્રથમ ભૂ-પરિક્ષમા.

કાશી છોડતી વખતે શ્રીમાને યજોપવિત, દંડ, મેખલા કૌપીન, કટિવસ્ત્ર, કમંડલુ વગેરે સહિત બ્રહ્મ-ચિત્રકૂટ. ચારીના ચિન્હ ધારણ કર્યા હતા. કાશીથી પગે ચાલી તેઓશ્રી પ્રથમ ચિત્રકૂટ આવ્યા

આ ધામમાં લક્ષ્મણજીનકી સહિત શ્રીરામચંદ્રજીનું પૂજન કરી તથા ગિરિની પ્રદિક્ષણ કરી ત્યાથી પો-
 ચંપારણ્યમાં તાની જન્મભૂમિ ચંપારણ્ય, જ્યાં મહાનંદ ભાગવત પારાયણ વહે છે ત્યાં આવ્યા શિષ્યોએ કરેલી વેદિકા ઉપર સ્થિતિ કરીને તેઓશ્રીએ શ્રી ભાગવ-
 તનું પારાયણ કર્યું, અને રામકૃષ્ણની રાહ જોતા ત્યાં થોડા દિવસ રહ્યા તે દરમિયાન શિષ્યોએ ત્યાં એક કૂવો ખનાવ્યો. બાદ રામકૃષ્ણ વગેરે પ્રયાગ, ચિત્રકૂટ અને ભૃગુતુંગ થઈ દોલોત્સવને દિવસે એટલે કાગણ વહ ૧ ને દિવસે ત્યાં આવી પહોંચ્યા. થોડા દિવસ અહિં રહ્યા પછી સર્વે ત્યાંથી અમરકંટકેશ્વર જોવાની ઇચ્છાથી વિન્ધ્યગિરિ ગયા.

ત્યાં શિવજીના દર્શન કરી આગળ ચાલ્યા અને પછી સિ-
 દ્ધિપદમાં મુકામ કર્યો. આ સ્થળમાં માધ્વસ-
 સિદ્ધિપદ. પ્રદાયનો એક સર્વેશ્વર નામનો વિરજાત અને પ્રખ્યાત પ્રાહ્મણ શ્રીમાનની પાસે આવ્યો, અને તેણે તેઓશ્રીનો પ્રભાવ જોઈ શિષ્યોસહિત શિષ્ય થવાની પ્રાર્થના કરી કે જે તેઓશ્રીએ ભગવાનની આજ્ઞાથી સ્વીકારી અને એને હરિની ભક્તિ કરવાનો બોધ આપ્યો.

પછી ત્યાંથી 'એક વૃદ્ધિનગર નામના શહેરમાંથી જતા દામોદરદાસ નામનો એક શેઠનો છોકરો પોતાના
 વૃદ્ધિનગર. ભાગ અને કુટુંબને છોડી શ્રીમાનને શરણે થયો અને એમની સાથે ચાલવા લાગ્યો એટલે એને પોતાની સાથે લીધો.

આગળ ચાલતા સ્તંભાદ્રિપુરમાં થઈ પાસેનાં વનમાં મુકામ કર્યો. ત્યાં શ્રીમાનનો વાગ્વૈભવ જોવાને
 સ્તંભાદ્રિપુર. વિદ્વાનો પોતાના શિષ્યો સહિત એમની પાસે આવ્યા તેઓશ્રીએ એમનો સત્કાર કર્યો. ત્યાં તેમની સાથે આચાર્યશ્રીને સંવાદ થયો તેથી સર્વે પ્રસન્ન થઈ શ્રીમાનની પૂજા કરી.

આગળ ચાલતા શ્રીમાન્ અગ્રહાર નામના ગામમાં આવ્યા. કાકરવાડગામનો નાશ થયા પછી અગ્રહારમાં. આ ગામમાં શ્રીમાન્ના કાકા જનાર્દન કેશવનું ઉપવીત, રહેતા હતા. શ્રીમાન્ના આગમનની ખબર જાણી તે ઘણા પ્રસન્ન થયા, અને જળ, પહાવ, માગલિક કળશ વગેરે લઈ સામા આવ્યા અને સહુને લેઈ મૂકી. રામકૃષ્ણને એમના અભિસહિત તથા ચલ્લમાગાડ અને શિષ્યો વિગેરે પરિવાર સાથે શ્રીમાન્ને પોતાને ઘેર પધરાવી લાવ્યા. આ સ્થળમાં મુકામ કર્યા પછી આસપાસથી આવતા પડિતો અને વિદ્વાનોની સાથે શ્રીમાન્ ધર્મસંબંધી ચર્ચા કરવા લાગ્યા. એમનું અગાધ જ્ઞાન, વાક્યદ્રુતા અને શીલ-ગાલીચ જોઈ સઘળા સંતોષ અને હર્ષ પામતા અને કેટલાએક એમના શિષ્યો પણ થતા, તેમાં તેઓશ્રીની ફેરિનો પુત્ર શંભુ પણ એક હતો. ત્યાંથી શ્રીમાન્ આગળ જવાનો વિચાર કરતા હતા તેથી ન્હાના ભાઈ કેશવને ત્યાંજ યથાવિધિ ઉપવીતસ સ્કાર કરાવ્યો.

વિદ્યાનગરથી એક બ્રાહ્મણ એમના માતૃશ્રીને શોક મુકાવવાને માટે તેડવા આવ્યો. આ બ્રાહ્મણે અગ્રહારથી વિદ્યા શ્રીમાન્ને ખબર આપી કે વિદ્યાનગરના નગર તરફ રાજાની સલામા ધર્મ સંબંધી વાદ થાય છે. વિદ્યાયગીરી, તે ઉપરથી શ્રીમાને વિદ્યાનગર જવાનો વિચાર કયો, અને પોતાના માતૃશ્રીને તે જણાવ્યો, ત્યારે માતાએ કહ્યું કે જેમ આપની ઈચ્છા હોય તેમ કરો. ત્યારે તેઓશ્રીએ શિષ્યોને વિદ્યાનગર જવાને તૈયારી કરવાનું કહ્યું. પછી ભત્તા અને પુત્ર બંનેનો વિયોગ સહન થઈ શકશે નહિ એમ ધારી માતૃશ્રીએ શ્રીમાન્ પાસે આવી કહ્યું કે તમારે નિમિત્તે મેં વ્યકટેશની યાત્રા કરવાનો અને લેટ ધરવાનો સંકલ્પ કરેલો છે, માટે જો

મને સાથે લઈ જાઓ તો હું આવું. ત્યારે શ્રીમાને માતાની ઇચ્છા સ્વીકારી તેમને નાની જેન સરસ્વતી અને શિષ્યો વગેરેને લેઈ વ્યંકટેશ જ્વાની તૈયારી કરી વિદાયગીરીમા તેઓશ્રીને જનાર્દને શાલગ્રામ અને ભાગવતની એક પ્રત અને એમના માતૃશ્રીને મુકુંદની મૂર્તિ પ્રસન્ન ચિત્તથી સેવા નિમિત્ત આપ્યાં. જનાર્દને તે વખતે જણાવ્યું કે આ શાલગ્રામ પ્રદક્ષાએ પૂજન કરેલા છે આ ભાગવતનું પુસ્તક ગંગાધરમટ્ત તરફથી મળેલું છે, અને આ મુકુંદની મૂર્તિ ગોવિંદાચાર્ય તરફથી મળેલી છે.

અગ્રહાર છોડતી વખતે શ્રીમાને પ્રદક્ષારીનાજ ચિન્હ ધારણ કર્યા હતાં. સિદ્ધિપદથી આવેલા લક્ષ્મણ-પ્રવાસની તૈયારી. ભટ્ટજીના શિષ્યો પૈકી કેતુ, કમડલુ, અને લકુટાસૌકી જેઓ વિરકત હતા તેઓ તથા ગુજરાતના તથા ગૌડ દેશના કાશીથી સાથે આવેલા કેટલાએક શિષ્યો પણ સાથે આવ્યા, રસોઇ માટે શંભુભટ્ટ તથા વિવાદ માટે સ્વભૂ તથા સ્વયંભૂ સાથે આવ્યા ભાર વહેવા માટે જનાર્દનભટ્ટે ઘોડાં અને કાવડો આપ્યા હતા. શાલગ્રામ અને મુકુંદની મૂર્તિને ત્રાખાની એક ન્હાની મજ્જુપામા પધરાવી શ્રીમાને તે મજ્જુપા પોતાના મસ્તક ઉપર ધારણ કરી લીધી. હામોહરે શ્રીમદ્ભાગવંત ધરી લીધું. પત્ની કાકા જનાર્દન અને ભાઈ રામકૃષ્ણ વગેરે કુટુંબીજનોની રજા લઈ, તેઓશ્રી માતા, જેન અને શિષ્યો સહ વર્તમાન ત્યાંથી વિદાય થયા.

પ્રવાસમાં શ્રીમાન્ મુકુંદની સેવા કરતા અને ઠાકોરજીને બાળલોગમા સાકર, ગાયનુ ઘી અને સાડુ ફળ પ્રવાસમાં નિત્ય અથવા સાથે ધરાવતા, અને સંખ્યાવંદન નિયમ.

ક્યા પછી શાલગ્રામની મંત્રવિધિ વડે પૂજા કરતા, અને તે પછી શેષાન્હિક તથા મધ્યાન્હિક કરી માતૃશ્રીએ તૈયાર કરેલ પાક ત્રણ પત્રાવલિમા ધારણ કરીને એક પત્રાવલિ મુકુંદને, એક શાલગ્રામને અને એક ભાગવતને અર્પણ કરતા. ભગવાનને આચમન કરાવ્યા પછી શંભુ વૈશ્વદેવ કરતા. માતા

મુકુટનું ચરણોદક પાન કરી પોતાનું આન્હિક કરતા અને શ્રીમાન લગવાનને તાદુલ અર્પણ કરી નીરાગ્ન કરતા. તે પછી સૌ શિષ્યો પ્રદક્ષિણા કરતા અને માતા એક પત્રાવળી શ્રીમાનને પીરસતા, એક શબ્દને પીરસતા અને વૈશ્વદેવશેષ અતિથિને આપી સર્વને ભોજન કરાવતા, અને ત્રીજી પત્રાવલીમાનું અન્ન પોતે જમતા.

પ્રાતઃકાળમા શ્રીમાન્ આન્હિક કર્યા બાદ પ્રયાણ કરતા, સાયકાળે આન્હિક કરતા અને રાત્રે ભગવત્કથા કરતા.

એ પ્રમાણે પ્રયાણ કરતા શ્રીમાન્ કૃષ્ણા નદીની પાસે આવ્યા અને એક સુદર જગામા મુકામ કર્યો. પુષ્પદંતાચાર્ય અને ત્યા એમની સાથે વિવાહ કરવા એક પુષ્પદ-ગણુપતિ પૂજનની તાચાર્ય નામના પડિત આવ્યા તેઓશ્રીએ આવશ્યકતા.

એમનો સત્કાર કર્યો પછી શાસ્ત્રચર્યા ચાલતા પડિતે તેઓશ્રીને પ્રશ્ન કર્યો કે “ સર્વ શુભ કાર્યોના આરભમા ગણુપતિ-પૂજન આપ આવશ્યક માને છે કે નહિ ? જો આવશ્યક માનતા હો તો કેમ કરતા નથી ?” શ્રીમાને બહુ પ્રસન્ન વદનથી શકાનું સમાધાન કરતા જણાવ્યું કે:—“ તમારા પહેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર “ન” કારમા છે, અને તેનો ખુલાસો તમારા બીજા પ્રશ્નના ખુલાસાથી થાય છે હું ભગવદ્ભક્ત છું એટલે મ્હારે ઇતરદેવ-દેવીના પૃથક્ પૂજન અર્ચન કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા અધ્યાય ૭ ના શ્લોક ૧૯ થી ૨૩ નું મનન કરશો તો તમારા મનનું સમાધાન થશે. શ્રીમુખે પોતે કહે છે કે “ અનેક પૂર્વ જન્મના પુણ્યના ફલરૂપ છેલ્લા જન્મમા જ્ઞાનવાન પુરુષ “સર્વત્ર વાસુદેવ ” દષ્ટિ થવાથી અત્યંત પ્રીતિથી મ્હને (પર બ્રહ્મને) ભજે છે. આવા મહાત્મા અત્યંત દુર્લભ છે. વાસનાથી જેનું જ્ઞાન હરાઈ ગયેલું છે તેવા જનો પોતાની પ્રકૃતિને આધીન રહી ઇતર દેવોને ભજે છે. તેમના પૂજનમા પણ શ્રદ્ધા બેસાડનાર

હુંજુ છું. પરંતુ તેવા અદ્યપ્યુદ્ધિવાળાને જે ફલ મળે છે તે નાશ
વત છે જ્યારે ઇદ્રાદિ સાત્ત્વિક દેવોને પૂજનાર તેમને પામે છે,
યક્ષ રાક્ષસાદિ રાજસ દેવોને પૂજનાર તેમને પામે છે અને ભૂત
પ્રેતાદિને પૂજનાર તેમને પામે છે ત્યારે મહારા ભક્તો મારા
પદને પામે છે. ’

વળી વ્યવહારિક દૃષ્ટિએ જોતા અંગી (ભગવાન) નું આરાધન
કરનારને અગ (ગણેશાદિ પ્રત્યક્ષ દેવ) નું નિરાળું પૂજન કરવું
આવશ્યક નથી, કારણકે દેવ વગેરે સૃષ્ટિ પ્રભુના વિરાટ સ્વરૂપનું
માત્ર અગ છે જ્યારે સર્વદેવનમસ્કારઃ કૈશવ પ્રતિગચ્છતિ ।
ત્યારે કેશવના ભક્તને ગણપતિ પૂજનની જરૂર ક્યા રહી ? આ
ખુલાસાથી પુષ્પદતાચાર્યનું પાડિત્યનું અભિમાન ગળી ગયું અને
તેઓએ નિર્મળ મનથી પ્રણામ કરી શ્રીમાનની રજા લીધી

પછી શ્રીમાન મંગળપ્રસ્થ પહોંચ્યા ત્યાં શ્રીનૃસિંહના
દર્શન કરી ભેટ ધરી શ્રીમદ્ભાગવતનું પારાયણ
કર્યું પાંડિતોમા પ્રખ્યાત થયેલો દુહી યાત્રિક
ધૃતર વિદ્વન્મહત્વી સાથે શ્રીમાનનો સમા-
ગમ કરવા ત્યાં આવીને તેમની વાતોનો વિષય યજ્ઞ સભા
હતો તેમા જે જે શકાઓ તે મહત્વીએ કરી તેનું રૂઢી રીતે
શ્રીમાને શ્રાવ, અનુલોમ વિલોમ કથા વડે સમાધાન કર્યું

ત્યાથી આગળ ચાલતા શ્રીમાન કુંડિનપૂર આવ્યા ત્યાંના
વિદ્વાનોની સાથે તેમને પ્રતિબિંબવાદ
પ્રતિબિંબ વાદ. સભાથી ચર્ચા થઈ પ્રતિબિંબવાદનું ખંડન
કરતા તેઓશ્રીએ જણાવ્યું કે:—

માયાજવનિકાચ્છન્નં નાઽન્યથા પ્રતિવિંબતે ॥

અર્થ—માયારૂપી પડદાથી ઢકાયેલા પ્રજાનું કોઈ રીતે
પ્રતિબિંબ પડે નહિ

પછી કાલશ્રી ગામ પહોંચ્યા ત્યા ખ્યાતિવાદ સંબંધી પ્રશ્નો
થતાં ખ્યાતિવાદ એ વેદ અને યુક્તિથી બાધિત
ખ્યાતિવાદ. છે એમ શ્રીમાને સાબીત કરી આપ્યું.

આચાર્યશ્રી ત્યાથી બ્યંકટેશ પધાર્યા. ત્યા પર્વતની તળેટીમાં
ભિરાજતા શ્રીરામચંદ્રજીનાં દર્શન કરી, છ
બ્યંકટેશ અને દુકેા બોળંગી શ્રીમાન્ પોતાના માતા
લક્ષ્મણબાલાજી. વગેરે સહિત શ્રીલક્ષ્મણબાલાજીના ધામમાં
ગયા ત્યા શ્રીલક્ષ્મણબાલાજીનાં દર્શન કરી
બધાએ ભેટ ધરી, અને ચરણોદક અને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યા. પછી
ત્યા કેટલાએક દિવસ રહી શ્રીમાને ભાગવત ગ્રંથોનું અવલોકન કર્યું.
હરમ્યાન એક દિવસે એમની માતાએ કહ્યું કે શ્રીલક્ષ્મણબાલાજીના
મુખારવિદ્યા પ્રવેશ કરતાં તમારા તીર્થરૂપ પિતાના સ્વપ્નમાં દર્શન
થયાં. તે સ્થળમાં ભેટ વગેરે ધરવાનો માતૃશ્રીનો સંકલ્પ પૂરો
પાડી આગળ ચાલતા વેણાનદી પાસે આવ્યા. ત્યા હરિની સેવા

કરતા હતા તે વખતે ઘણા વિદ્વાનો શ્રીમાનનો
વેદમાં પરીક્ષા યથા સાબળી એમની પાસે આવ્યા. તેઓમાના
આપી.

એક વેદપાઠી રવિનાથ વૈદિકે “તમે વેદની પરીક્ષા
આપો ” એમ કહી એક એક પદ છોડીને
સો મંત્ર સુધી પદાવલિ બોલ્યા. ત્યારે શ્રીમાને એ પદાવલિનો
વિલોમ (અવળો) પાઠ કરી બતાવ્યો. ત્યાર પછી તમ દ્રવ્ય છે
કે કેમ તે પ્રશ્નનો નિરાકરણ કરતા પોતે જણાવ્યું કે તે માત્ર
પ્રકાશનો અભાવ છે. આવી શાસ્ત્રચર્ચાથી રવિનાથ ઘણા પ્રસન્ન
થયા, અને કહેવા લાગ્યા કે આપની બાળસરસ્વતીની ખ્યાતિ
સાર્થક છે.

શ્રીમાન્ ત્યાથી વિદ્યાનગર પધાર્યા.

પ્રકરણ ૩.

વિધાનગરમાં દિગ્વિજય.

શ્રીમાનના સમયમાં વિધાનગર મોટું અને ભવ્ય શહેર
વિધાનગર. હતું. એનું બીજું નામ વિજયનગર હતું.*

* આર્યાવર્તના કષ્ટિધાના નામથી ઓળખાતા ભાગમાં સુગ્રીવનું
જ્યાં રાજ્ય હતું ત્યાં એ નગર વસ્યું હતું તુલસીદાસદીને ઉત્તર કાંઠે
પૂર્વમાં વાલીના પુત્ર અગદના નામ ઉપરથી અમદી નામનું જ્યાં ગામ
હતું ત્યાં વિધાનગરના રાજાઓએ હાથીખાનું રાખવાથી તે અન (હાથી)
ગુડી (શેરી) (અનગુડી) નામથી ઓળખાવા માંડ્યું. સદર ગામ હાલ સુધી
હેવાત છે, અને તે પરની હદમત કૃષ્ણદેવ રાજાની પુત્રીના વશને ભોગવે છે.

વિધાનગરનો નાશ તક્ષીકાટાની લડાઈમાં (સન ૧૫૬૫) હાર થવાથી
મુસલમાનોને હાથે થયો તે નગરના ખડેરોની કારીગરી અને ભવ્યતા
આજે પણ હેરત પમાડનારી છે અને તેના પૂર્વના વૈભવનો ખરેખરો
ખ્યાલ આપે છે

આ રાજ્યની સત્તા હિંદુસ્થાનના આખા દક્ષિણ ભાગ ઉપર હતી. તેનો
વિસ્તાર મલબાર કાંઠા ઉપર ભટકલ બંદરથી છેક
વિધાનગર રાજ્ય- કન્યાકુમારી સુધી ૬૦૦ માઇલ, કોરોમાન્ડલ કીનારા
ના વિસ્તાર સમૃદ્ધિ તરફ રાજમહેન્દ્રીથી કન્યાકુમારી સુધી ૬૦૦ માઇલ
વગેરે. અને ભટકલથી રાજમહેન્દ્રી સુધી ૬૨૫ માઇલ હતો.
તેમાં ૭૦ માતબર બંદરો હતાં

આ રાજ્યનું પાટનગર વિધાનગર તુલસીદાસે દક્ષિણ કાંઠે વસેલું હતું.
એનો વિસ્તાર પૂર્વ પશ્ચિમ ૧૬ માઇલ અને ઉત્તર
પાટનગર. દક્ષિણ ૧૦ માઇલ સુધી હતો. એ વખતે એ શહે-
રમાં ૩૦ લાખ માણસની વસ્તી હતી. એમાં રાજા,
અમીર હમરાવો, નાયકો, ખંડિયા રાજાઓ, ફિરંગીઓ, પર રાજ્યના એલ-
ચીઓ તથા ધનાઢ્ય ગ્રંથ વગેરેના ધણા સુશોભિત, વિશાળ અને આકાશચુંબી
મહેલો હતા. વસ્તીનો મોટો ભાગ ધર્મનિષ્ઠ હતો. એમાં ૪૦૦૦ મ્હોર્લા

શ્રીમાન્ના વિધાનગરની નજીક પધારવાની ખબર થતા
તેમના મામા અને કૃષ્ણદેવ રાજાના દાના-
વિધાનગરમાં ધ્યક્ષ વિદ્યાભૂષણ રાજવિભૂતિ લેઈ તેઓ
પધરામણી. શ્રીનું સ્વાગત કરવા સામા આવ્યા. પોતાની
ઝેન અને ભાણેજને મળી લલમણુભટ્ટ

લીલામા પધાય બાબત શોક દર્શાવી સવારીમા ચડવાની પ્રાર્થના
કરી. શ્રીમાને સવારીનો નિષેધ બતાવ્યાથી, બંધુવર્ગ, સ્ત્રીવર્ગ,
ઘોડા હાથી વગેરે સ્વારી સહવર્તમાન બંધા ચાલતા ગામમા
આવ્યા મામાને ત્યાં મુકામ કર્યો મામાએ સર્વનું સારી રીતે
આતિથ્ય કર્યું

કૃષ્ણદેવ રાજાની રાણી માધ્વસ પ્રદાયના આચાર્ય વ્યાસ-

દેવજો અને મદિરો હતા નાના મદિરો અગણિત હતા શહેરમા વિદ્યા,
વ્યાપાર, કલાકૌશલ્ય, વિહાર અને વિગ્રામના વિશાળ અને મનોહર અમખ્ય
સ્થાનો હતા. શહેરની રચના બહુજ રમણીય હતી.

ત્યાના રાજાઓ ચંદ્રવંશી હતા તે વખતે ગાદી ઉપર વીરનૃસિંહ
હતો પરંતુ તે રાજ્ય ચલાવવાને અશક્ત હોવાથી
કૃષ્ણદેવ રાજા. તમામ વહિવટ કૃષ્ણદેવ મહારાજ ચલાવતા હતા

કૃષ્ણદેવ ધર્મિષ્ઠ હતા તેમના મહેલમા રોજ ૨૦૦૦ બ્રાહ્મણો પૂજા-
પાત્રી કરવા આવતા તે વિદ્વાન અને કવિ હતા

કૃષ્ણદેવનું તેમણે રચેલા 'અમુકત મલિઆદ' કાવ્ય ઉપરથી
ચારિત્ર્ય. તેમની ઉચી કવિત્વશક્તિ જણાઈ આવે છે તે વિદ્યા
કળાકૌશલ્યના ઉત્તેજક અને આશ્રયદાતા હતા પ્રજાના

ઉપર ન્યાય દયા અને નિપુણતાથી રાજ્ય કરતા હતા

કૃષ્ણદેવરાજા ૬૫ લાખ પાયદળ, પાયદળર હાથી અને એક લાખ
ઘોડેસ્વારનું લશ્કર રાખતા. એક લાખ પાયદળ, પાયસે હાથી અને ત્રીસ
હજાર ઘોડેસ્વારનું સૈન્ય વિધાનગરમા જ હમ્મેશ સજ્જ રાખવામાં
આવતું હતું

૧ આ રાજ્યની વિશેષ હકીકતને માટે મી બી. સૂર્યનારાયણરાવના અને મી
નુવેલના વિજયનગરના ઇતિહાસો જુવો

• તીર્થ દડીની સેવક હતી તે આચાર્યે
 વાદ. રાજને દીક્ષા આપવાની ઇચ્છા કરી, ત્યારે
 શાકર વિદ્વાનો સામા થયા. તે ઉપરથી
 કયો મત શ્રેષ્ઠ છે તેનો નિર્ણય કરવા આચાર્યના મુખ્ય મુખ્ય
 આચાર્યો તથા પ્રખ્યાત વિદ્વાનો અને પડિતોને આમત્રણ કરી
 બ્રહ્મસભા ભરી તેમા પ્રથમ દડીઆચાર્ય અને શાકર વિદ્વાનોની
 વચ્ચે વાદ ચાલ્યો. માધ્વની સહાયમા નિમ્બાર્ક, વિષ્ણુસ્વામી
 અને રામાનુજને અનુસરનાર પડિતો હતા, અને શાકર વિદ્વા-
 નોના સહાયક શૈવ, શાક્ટ ગાણુપાત્ય અને સૌર હતા. મધ્યસ્થ
 તરીકે ગૌતમ, કણ્વાદ અને મીમાસક ભટ્ટ વગેરે હતા. શ્રીમાન
 વિદ્યાનગર પહોંચ્યા તે વખતે શાકરાચાર્ય વિદ્યાતીર્થે માધ્વાચાર્ય
 વ્યાસતીર્થને વાદમા જીત્યા હતા અને બીજે દિવસે શાકરા-
 ચાર્યનો કનકાભિષેક થવાનો હતો.

આ સઘળી હકીકત શ્રીમાને સાંભળી અને બીજે દિવસે
 વેષ્ણુવોના જયને માટે રાજસભામાં જવાનો
 શ્રીમાનની વિચાર કર્યો રાત્રિ વિત્યા પછી સવારમા ઉઠી
 રાજસભામાં વિદ્યાકુડતીર્થમા શિષ્યો સહિત સ્નાન કરી
 પદરામણી. આન્હિકથી પરવાર્યા પછી કમડળુ નામના
 શિષ્યદ્વારા પ્રથમ સભામા હાજર થવાની
 પોતાની ઇચ્છા રાજને જણાવી, શ્રીમાન શિષ્યો સહિત રાજસ-
 ભામા પધાર્યા. એમનું તેજ, બાળવેષ અને પ્રભાવ જોઈ ને રાજ
 સહિત સર્વ સભાસદોએ ઉભા થઈ બહુ માનપુર.સર એમનું
 સ્વાગત કર્યું, અને શાકરાચાર્ય વિદ્યાતીર્થે એમને પોતાના અર્ધા
 સન ઉપર બેસાડ્યા.

પછી શ્રીવલ્લભે બહુ પ્રસન્ન વદનથી પૂછ્યું કે: “હે રાજન,
 આ બ્રહ્મસભામા શી બાબતનો વાદવિવાદ
 વાદની શરૂઆત. ચાલી રહેલો છે ?” ત્યારે કૃષ્ણદેવ રાજાએ
 બહુ વિનય પૂર્વક જણાવ્યું કે:—“વિવાદને

વિષય બ્રહ્મના ધર્મીપણા સબંધી છે. સ્માર્ત પંડિતો જણાવે છે કે બ્રહ્મ નિર્ધર્મક છે; વૈષ્ણવ પંડિતો કહે છે કે બ્રહ્મ સધર્મક છે. ” ત્યારે શ્રીવલ્લભે કહ્યું કે “અમે વૈષ્ણવ છીએ. સધર્મક બ્રહ્મ અમારા સેવ્ય છે. માટે તે પક્ષનું અમે પ્રતિપાદન કરવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ. ” ત્યારે ચતિરાજ વિદ્યાતીર્થે પ્રશ્ન કર્યો કે “હે બાળ સરસ્વતી; તમે તમારો સિદ્ધાંત કયા પ્રમાણના આધારે સાધશો. ” ત્યારે શ્રીવલ્લભે ઉત્તર આપ્યો કે:—

વેદાઃ શ્રીકૃષ્ણવાક્યાનિ વ્યાસસૂત્રાણિ ચૈવ હિ ।

સમાધિમાષા વ્યાસસ્ય પ્રમાણં તત્તતુષ્ટયં ॥

(ભાવાર્થ:—વેદો, શ્રીકૃષ્ણનાં વાક્યો (શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા માના) બ્રહ્મસૂત્ર, અને શ્રીમદ્ભગવતમાંની વેદ વ્યાસની સમાધિ ભાષા^૧ એ ચાર પ્રમાણ છે).

ત્યારે વિદ્યાતીર્થે કહ્યું કે —“ વેદ, ગીતા અને બ્રહ્મસૂત્ર એ પ્રસ્થાનત્રય અમોને પ્રમાણ તરીકે સંમત છે પરંતુ શ્રીમદ્ભગવત શા આધારે પ્રમાણ ગણી શકાય ? ભાગવત પુરાણ છે તો સત્ત દશ પુરાણ મૂકી શ્રીમદ્ભગવત એકલાને પ્રમાણ શા માટે માનવું ?

શ્રીવલ્લભે ઉત્તર આપ્યો કે:—વેદનો અર્થ સર્વ પુરાણોમા પ્રતિષ્ઠિત છે, અને પુરાણો વેદાર્થના ઉપબૃહક (અર્થનો પ્રકાશ કરનાર) છે આ કારણથી કૂર્મ પુરાણમા કહ્યું છે કે ^૨પુરાણ જાણ્યા વગર ધર્મ અને વૈદિક બ્રહ્મવિદ્યા સમજાતી નથી, માટે બુદ્ધિવાન પુરૂષે પુરાણમાં શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. તેમજ બ્રહ્માડ

૧ ભગવાનના પૂર્ણત્વ, માયાના ભગવદાધીનત્વ, માયાકૃત જીવાર્થ, અને તેના ઉપશામક ભગવદ્ભક્તિયોગ પ્રતિપાદક વાક્યો સમાધિ ભાષા ગણાય છે. જુઓ તત્વાર્થદીપનિબંધ, પૃષ્ઠ ૧૯

૨ નાન્યથા જ્ઞાયતે ધર્મો વક્ષ્યવિષ્ણુ ચ વૈદિકી

તત્સમાદર્શઃ પુરાણં ચ શ્રદ્ધાતઃ સ્વ મનોચિમ્બિઃ॥ કૂર્મ. પૃષ્ઠ ૭૭

પુરાણમાં કહ્યું છે કે 'વેદાર્થને ઇતિહાસ અને પુરાણ થકી સારી રીતે વૃદ્ધિ પમાડવો. અદ્વૈતશ્રુત પુરુષ થકી વેદ ભય પામે છે કે મને આ ખોટા અર્થ કરી પ્રહાર કરશે, ઇત્યાદિ વાક્યાનુસાર પુરાણ વેદાર્થને સ્પષ્ટ કરનાર હોવાથી મન્તવ્ય છે; તેમાં પણ ભાગવતમાં નિર્ભક્ષરસત્પુરુષોનો કપટરહિત ધર્મ કહેલો હોવાથી તેમાં અમારો વિશેષ આદર છે.

બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં (પૃષ્ઠ ૧૭૪) કહ્યું છે કે—

અરેડસ્ય મહતો ભૂતસ્ય નિઃશ્વસિતમેતશ્વેદો યજુર્વેદઃ
સામવેદોઽથર્વાગિરસ ઇતિહાસઃ પુરાણં વિદ્યા ઉપનિષદઃ શ્લોકાઃ
સૂત્રાણ્યનુવ્યાખ્યાનાનિ વ્યાખ્યાનાન્યસ્યૈવૈતાનિ સર્વાણિ નિઃ
શ્વસિતાનિ ॥

અર્થ—હે મૈત્રેયિ ! રુગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વાગિરસ, ઇતિહાસ, પુરાણ, વિદ્યા, ઉપનિષદ, શ્લોકો, સૂત્રો, અનુવ્યાખ્યાન, વ્યાખ્યાન એ બધાં આ મહાન્ સત્ય પરમાત્માના નિઃશ્વસરૂપ છે.

તેમજ છાંદોગ્યઉપનિષદમાં (પૃષ્ઠ ૧૨૬) પણ કહ્યું છે કે—

નામવા ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદ આયર્વણશ્ચતુર્થ
વેદ પુરાણ. ઇતિહાસપુરાણઃપચ્ચમો વેદાનાં વેદઃ ॥

અર્થ—ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, ચોથો અથર્વ વેદ, અને ઇતિહાસ પુરાણ વેદમાં પાંચમો વેદ છે. તે સર્વે નામબ્રહ્મરૂપ છે.

જેમ વેદમાં અગ્નિહોત્રાદિ પાંચ યજ્ઞો અનેક રૂપ લેઈ સહિત સાગ કહેલા છે તેમ પુરાણમાં ધર્મ અર્થ, કામ, મોક્ષ અને ભક્તિ એ પાંચ અર્થ કહેલા છે.^૨

૧ ઇતિહાસપુરાણામ્યામ્વેદ સમુપદૃહયેત્ ॥

વિમેત્સ્યત્પશ્યતાદ્વેદો મામયં પ્રહરિષ્યતિ ॥ બ્રહ્મ ૩૫ પુરાણ ૫૪ ૭૭

૨ તસ્ય વેદધર્માત્તિદેશઃ । તેનધર્માર્થ કામમોક્ષા ભક્તિએતિ
પચ્ચ નિત્યા ॥ નિ. સર્વ નિર્ણય ૪૪ ૫૪ ૫૪

એ પ્રમાણે પુરાણ વેદ તુલ્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. •
વળી શ્રીમદ્ભાગવત એ વેદ રૂપી કલ્પતરુનું નીચે પડેલું
ફલ છે. (નિગમકલ્પતરોર્ગલિતં ફલં)

જ્યારે શ્રીમદ્ભાગવત રચી વ્યાસજીએ શ્રીહરિના ગુણ
ગાયા ત્યારેજ એમને પરમ સતોષ થયો તમામ સાત્ત્વિક પુરા-
ણોમાથી એ વિશેષ આદરને યોગ્ય છે.

વેદ અને ગીતાનો વિસ્તાર કરવા ભગવાને વ્યાસ રૂપે શ્રી-
મદ્ભાગવત રચ્યું છે પણ પુરાણમા કહ્યું છે કે—

તત્કયાસુ તુ વેદાર્યઃ શ્લોકે શ્લોકે પદે પદે ॥

અર્થ—ભાગવતની કથા તો શ્લોકે શ્લોકે અને પદે પદે
વેદનોજ અર્થ છે

આ અને બીજા અનેક પ્રમાણોના આધારે શ્રીમદ્ભાગવતની
સમાધિ ભાષાને વેદાર્થ નિર્ણાયક ગણી અમે પ્રમાણ તરીકે સ્વી-
કારીએ છીએ.

વિદ્યાતીર્થે પૂછ્યું કે —પ્રત્યક્ષ, અનુમાનાદિને આપ પ્રમાણ
ગણો છો કે નહિ ? ત્યારે શ્રીવલ્લભે જવાબ આપ્યો કે:—

ન્યાય શાસ્ત્રના પ્રણેતા ગૌતમ ઋષિ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન,
પ્રમાણ, ઉપમાન અને શબ્દ એ ચાર પ્રમાણ માને છે.

વૈશેષિક શાસ્ત્રના પ્રણેતા કણ્વાદ મુનિ પ્રત્યક્ષ, અનુમિતિ,
ઉપમિતિ, અને શબ્દ એ ચાર પ્રમાણ માને છે.

નિરીશ્વર સાખ્યમા પ્રત્યક્ષ અને અનુમાનાદિ પ્રમાણ
મનાય છે

ધર્મ મીમાસાને વિષે જૈમિનિએ પ્રત્યક્ષ, અનુમિતિ, ઉપ-
મિતિ, શબ્દ, અનુપલબ્ધિ અને અર્થાપત્તિ એ છ પ્રમાણ
માન્યા છે. આપ પણ છ પ્રમાણ માનતા હશે.

અમે તો બ્રહ્મનિર્ણયની બાબતમા મુખ્ય માત્ર એકજ

પ્રમાણ-શબ્દ પ્રમાણ-માનીએ છીએ હિન્દીએ અને જા'ત કરણ-
ની ખામીને લીધે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ બ્રહ્મને વિષે ખોટું પડવાનો
સંભવ હોવાથી, અને શાબ્દ પ્રમાણ સિવાયનાં પ્રમાણ પ્રત્યક્ષોપ
જીવી હોવાથી શાબ્દ પ્રમાણાનુસાર ન હોય તેો અમે તેઓનો
સ્વીકાર કરતા નથી.

લૌકિક વિષયને વિષે પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણોનો ઉપયોગ કરી
શકાય. બ્રહ્મ અલૌકિક હોવાથી તે પ્રમાણોનો ઉપયોગ બ્રહ્મને
વિષે થઈ શકતો નથી, માટે વેદાદિમા જે કહ્યું હોય તેજ પ્રમા
ણે બ્રહ્મનો નિર્ણય કરવો જોઈએ

એટલાજ માટે અમે કહીએ છીએ કે:—વેદના કહેલા
અર્થથી જે વિષયમા અણમાત્ર પણ વિપરીતતા હોય, અથવા
જે અર્થ વેદમા કહેલા અર્થથી સ્વતંત્ર હોય તે બંને મૂલ્ય
યક્ષી ખોટાં છે ?

હવે અમે બ્રહ્મના સધર્મકત્વસબંધી બોલતા પૂર્વે વાદમા
વપરાતા શબ્દો કયા અર્થમા વાપરીશું તે જણા-
વીએ છીએ.

જ વસ્તુમાં જે ગુણ હોય તેને તે વસ્તુનો ધર્મ કહેવામા
આવે છે. જેમ ધર્મ શબ્દ અનેક અર્થમા
ગુણ, ધર્મ. વપરાય છે તેમ ગુણ શબ્દ પણ અનેક અર્થમા
વપરાય છે

ગુણ શબ્દનો બીજો અર્થ દોરી, બધન, દોરડું વગેરે થાય
છે પ્રકૃતિ, અથવા માયામાયા ઉત્પાદન થયેલા
ગુણ સત્ત્વ, રજ અને તમ એ પ્રકૃતિના ગુણ

૧ વેદોક્તાણુમાત્રેऽપિ વિપરીતમ્બુદ્ધમ્ભવેત્ ॥
તાદૃશં વા રથતત્ત્વં ચેદુભયં મૂલતોમૃષા ॥

અણુ બાખ્ય પૃષ્ઠ ૧૬૧

નિર્ગુણ. કહેવાય છે. જેમ દોરી અથવા બધન બાધ વાના કામમા આવે છે, તેમ આ ત્રણ ગુણો મનુષ્ય તેમજ ઇતર પ્રાણીઓને બધન કરે છે અર્થાત્ તે સર્વ ઉપર આ ત્રણ ગુણોની સત્તા છે. જેના ઉપર એ ગુણોની સત્તા ન હોય તે નિર્ગુણ કહેવાય વેદાદિમા નિર્ગુણપદ પ્રજ્ઞ કે ભગવાનના સબધમા તેજ અર્થમા વાપરેલુ છે. નિર્ગુણ શબ્દનો અર્થ ધર્મ કે લક્ષણ રહિત એવો થતો નથી એમ નીચેના પ્રમાણ વાઝયોથી સિદ્ધ થાય છે

**एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा
कर्माध्यक्षःसर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥७०॥**

એતાશ્વતર ઉપનિષત્ અ. ૬ મંત્ર ૧૧

ભાવાર્થ:—પ્રજ્ઞ એક દેવ, સર્વ પ્રાણીઓમા ગુપ્ત, સર્વ-વ્યાપી, સર્વ પ્રાણીઓનો અંતરાત્મા, સર્વ પ્રજ્ઞના ધર્મ. કર્મેનો ફલદાતા, સર્વ પ્રાણીઓના નિવાસરૂપ, સર્વનો દૃષ્ટા, ચેતનરૂપ, ઉપાધિ રહિત અને નિર્ગુણ છે

આ શ્રુતિમા નિર્ગુણ સિવાયના તમામ શબ્દો પ્રજ્ઞના ગુણો, ધર્મો કે લક્ષણોનું કથન કરે છે દેવત્વ, કર્માધ્યક્ષપણુ, સર્વ વ્યાપકત્વ વગેરે પ્રજ્ઞના ગુણોજ છે તેમ છતાં પ્રજ્ઞને નિર્ગુણ કહેવામા આવે છે, તે ઉપરથી સમજાય છે કે નિર્ગુણ શબ્દ તેના પારિભાષિક અર્થમા વાપર્યો છે, એટલે તેનો અર્થ એવો થાય છે કે પ્રજ્ઞના ઉપર સત્વાદિ ત્રણ ગુણોની સત્તા નથી. નિર્ગુણનો અર્થ ‘ગુણ-રહિત’ યા ‘ગુણ-હીન’ કરવામા આવે તો શ્રુતિમા અર્થ વિરોધ થાય, શ્રુતિમા અર્થ-વિરોધ સહ્યેજ નહિ એટલે ‘નિર્ગુણ’નો અર્થ “ગુણોની સત્તાથી પર” એજ ઘટે અને તે રીતે પ્રજ્ઞ નિર્ગુણ હોવા છતાં સધર્મક સિદ્ધ થાય છે

(૨) अस्थूलमनणमह्रस्वमदीर्घम्

• ભાવાર્થ:—તે (બ્રહ્મ) અસ્પૃશ્ય, અનણ્ય, અદૂસ્વ અને અદીર્ઘ છે એ શ્રુતિના આધારે કેટલાએક બ્રહ્મને નિર્ધર્મિક માને છે. પરંતુ તે માન્યતા ખરી નથી, કારણકે તે શ્રુતિ બ્રહ્મના ધર્મેનો નિષેધ કરતી નથી, પરંતુ તે માત્ર પ્રાકૃત આકૃતિ, પરિમાણ વગેરેનો નિષેધ કરે છે. જો તે બ્રહ્મના અપ્રાકૃત અથવા અલૌકિક ધર્મેનો નિષેધ કરે છે એમ માનીએ તો બ્રહ્મ કાંઈ નથી અને ઉપનિષદો નિર્થક છે એમ સ્વીકારવું પડે

(૩) અશબ્દમસ્પર્શમરૂપમઘ્યયમ્

(કૈ.શિ. ૧—૩—૧૫) (તે અશબ્દ છે, અસ્પર્શ છે, અરૂપ છે અને અઘ્યય છે) એ શ્રુતિ ઉપરથી પ્રાકૃત ધર્મેનો પણ કેટલાક બ્રહ્મને નિર્ધર્મિક કહે છે. પરંતુ તે નિષેધ. ખરોખર નથી કહ્યા બ્રહ્મ પ્રાકૃત શબ્દનો વિષય નથી, તેમજ પ્રાકૃત સ્પર્શ, કે રૂપનો વિષય નથી, તેમજ પ્રાકૃત પદાર્થો જેમ ઘટે છે તેમ એ ઘટવાનો (ઘ્યય થવાનો) વિષય નથી એટલુંજ તે પ્રતિપાદન કરે છે

આ અર્થ નીચેની શ્રુતિના સમજાવે.

યત્ત-દૃશ્યપ્રાણમગોત્રમવર્ણમચક્ષુઃશ્રોત્ર તદપાણિવાદમ્ ॥

નિત્યં વિભુ સર્વગત સુસૂક્ષ્મ તદઘ્યય યદ્મૂતયોનિ પરિપશ્યન્તિધીરાં ॥

મુક્ક ૧ ખડ ૧

ભાવાર્થ:—જે અદૃશ્ય, અપ્રાણ, અગોત્ર, અવર્ણ, અને અચક્ષુ તથા શ્રોત્રથી રહિત છે, તે હાથપગથી રહિત, નિત્ય, વિભુ, વ્યાપક, અને અતિ સૂક્ષ્મ છે. તે અઘ્યય તથા મૂતોનું કારણ છે. તેને વિવેકીઓ સર્વ જાણીથી જુએ છે આ શ્રુતિ અદૃશ્યથી હાથપગ રહિત મુખીના પ્રાકૃત ગુણોનો નિષેધ કરી, અપ્રાકૃત ગુણો જેવા કે નિત્યત્વ, વિભુત્વ, વ્યાપકત્વ, વગેરે બતાવે છે અને કહે છે કે તે પ્રાકૃત ગુણો રહિત છે તો પણ વિવેકી (જ્ઞાનવાન) પુરૂષો તેને જોઈ શકે છે

(૪) ય સર્વજ્ઞઃ સર્વવિદ્યસ્ય ॥ ૬૦

મુક્ક ૧-૧

આ શ્રુતિમા બ્રહ્મની સર્વજ્ઞતા અને જ્ઞાનમયતા એ ગુણનું પ્રતિપાદન કરેલું છે.

(૫) एषब्देवाऽऽनन्दयति ॥

ભાવાર્થ:—પ્રસિદ્ધ આ પરમાત્માજ્ઞ આનંદ કરાવે છે આ શ્રુતિ આનંદ આપવાનો ગુણ બતાવે છે

(૬) (अ) एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति ॥

કોપનિષદ ૨-૫-૧૨

ભાવાર્થ:—એક સર્વને વશ રાખનાર, સર્વ ભૂતના અંતરાત્મા એક રૂપને અનેક કરે છે

(ब) तदात्मानं स्वयमकुरुत ॥

ભાવાર્થ:—તે પોતે પોતાના આત્મા વડે જગદ્ગુપે પરિણામ પામ્યા. આ શ્રુતિ સર્વને વશ રાખવાનો, એક રૂપને ઘણા કરવાનો અને જગદ્ગુપે પરિણામ પામનાર પદ્ધતિ બતાવે છે

(७) भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति, सूर्यः ॥

भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥

(કક ૨-૭-૩)

ભાવાર્થ:—આ પ્રસિદ્ધ પરમાત્માના ભય થકી અગ્નિ તપે છે, એના જ ભયથકી સૂર્ય તપે છે, અને એનાજ ભય થકી ઈન્દ્ર, વાયુ અને પાચમે મૃત્યુ ગતિ કરે છે. આ શ્રુતિ બ્રહ્મનું સર્વ કરતા અધિક સામર્થ્ય બતાવે છે

(८) सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म ॥

તૈ. ૨-૧

• ભાવાર્થ:—સત્ય, જ્ઞાન અને અનંત બ્રહ્મ છે. આ શ્રુતિ પણ બ્રહ્મના ધર્મો બતાવે છે

(૯) સ વા અયમાત્મા સર્વેષામ્ભૂતાનામધિપતિ સર્વેષામ્ભૂતાનારાજા ॥

મૃદ્ધાગ્ન્યક ઉ૦ અ૦ ૧ બ્રા૦ ૫ શ્રુ૦ ૧૫.

ભાવાર્થ:—નિશ્ચે આ આત્મા સર્વ પ્રાણીઓનો અધિપતિ અને રાજા છે આ શ્રુતિ અધિપતિપણ અને રાજાપણ બતાવે છે

(૧૦) સ ઉત્તમપુરુષઃ ॥

બા. ૮-૧૨-૩

ભાવાર્થ:—તે ઉત્તમ પુરુષ છે આ શ્રુતિ ઉત્તમપણ બતાવે છે

[૧૧] ય પૃથિવીમન્ત્રો યમયતિ

મૃદ્ધા ૩-૭-૩

ભાવાર્થ:—જે પૃથ્વીમા રહીને તેનું નિયમન કરે છે. આ શ્રુતિ નિયમન કરવાનો ગુણ બતાવે છે

(૧૨) અરેડયમાત્માડનુચ્છાત્તિધર્મા ॥

મૃ ૪-૫-૧૪

ભાવાર્થ:—આ આત્મા એકન ન થાય એવા ધર્મવાળો છે. આ શ્રુતિ બ્રહ્મ સધર્મક છે એમ સ્પષ્ટરીતે બતાવે છે

(૧૩) સર્વતઃ પાણિપાદં તત્સર્વતોઽક્ષિશિરોમુખમ્ ॥

બ્રહ્મને હાથપગ, સર્વતઃ શ્રુતિમલ્લોકે સર્વમાવૃત્યતિષ્ઠતિ ॥

સર્વસ્ય પ્રમુમીશાનં સર્વસ્ય શરણંબૃહત્ ॥

એતાશ્વતર ૩-૧૬-૧૭

ભાવાર્થ:—સર્વત હાથ અને પગવાળું, સર્વતઃ ચક્ષુ મસ્તક અને મુખવાળું, સર્વતઃ કર્ણવળું, લોકમા સર્વને વ્યાપીને સ્થિતિ કરનાર, સર્વના પ્રભુ, નિયંતા, વક્ષક અને મહાન એવું

બ્રહ્મ છે. આ શ્રુતિ પ્રાકૃત હાથપગ વગેરેનો નિવેધ કરી જે
કર્મન્દ્રિયો કરે છે તે કાર્ય બ્રહ્મ કરવાને શક્તિવાન છે એમ
બતાવે છે. વિશેષમાં ગીતા અધ્યાય ૧૩ ના શ્લો ૧૩-૧૪ જુઓ

(૧૪) પિતાઽહમસ્ય જગતો માતા ધાતા પિતામહ.

ગીતા. ૯-૧૭

સાનાર્થ — આ જગતનો પિતા, માતા, પોષણ કરનાર અને
પિતામહ હું છું આ વાક્ય રક્ષણ અને પોષણ કરવાના ધર્મો
બતાવે છે

[૧૫] યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્

ગી ૯-૨૨

આ વાક્ય ભક્તવત્સલતાદિ ગુણો બતાવે છે

[૧૬] (અ) અહિં સર્વયજ્ઞાના મોક્ષાચ પ્રમુરેવચ ॥

ગી ૯-૨૪

(બ) પત્ર પુષ્પ ફલ તોય યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ
તદહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્નામિ પ્રયતાત્મન. ॥

ગીતા અ. ૧ શ્લો. ૨૬.

આ શ્રીકૃષ્ણ વાક્યો બ્રહ્મનું ભોક્તાપ્રાણ, ફલદાતાપ્રાણ
અને અર્પણ કરેલું અગીકાર કરવાપણ — એ ધર્મો પ્રતિપાદન
કરે છે

(૧૭) (અ) અહ સર્વસ્ય પ્રમવો મત્તઃ સર્વ પ્રવર્તતે ।

ગીતા ૧૦-૮.

(બ) સર્વસ્ય ચાહહૃદિ સનિષ્ઠો

મત્ત. સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનચ ॥

વેદૈશ્ચ સર્વૈરહમેદવેદો ॥

વેદાંતકૃદ્વેદવિદેવ ચાહમ્ ॥

ગીતા અ. ૧૫-૧૫

- (ક) યસ્માત્ક્ષર મતીતોઽહમક્ષરાદપિચોત્તમઃ ।

અતોઽસ્મિ લોકે વેદે ચ પ્રથિત. પુરુષોત્તમ. ॥

ગીતા અં ૧૫-૧૮

આ અને આવા ઈતર ગીતા વાક્યો પ્રહ્નનું મધર્મકપણુ પ્રતિપાદન કરે છે

- (૧૮) (અ) તસ્માદ્વા એતસ્માદાત્મન આકાશઃ સમૂત

ભાવાર્થઃ—તે પ્રસિદ્ધ આત્મા થકી નિશ્ચયે આકાશ ઉત્પન્ન થયું છે.)

- (બ) જન્માદ્યસ્ય યતઃ શાસ્ત્રયોનિત્વાત્

બ્રહ્મસૂત્ર ૧-૧-૨

ભાવાર્થ.—પ્રહ્ન થકી આના (જગતના) ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય છે, કારણ કે શાસ્ત્ર (વેદ) મા તેનું કારણપણુ નિર્દિષ્ટ છે ઉપરનું સૂત્ર તથા શ્રુતિ જગતના નિમિત્ત કારણરૂપ ધર્મ બતાવે છે

- (૧૯) તત્ત્વસમન્વયાત્ ॥

એજન ૧-૧-૩

આ સૂત્ર પ્રહ્નનો જગતના સમવાયીકારણુ રૂપ ધર્મનો બોધ કરે છે.

- (૨૦) પ્રકૃતિશ્ચ પ્રતિજ્ઞાદૃષ્ટાન્તાનુપરોધાત્ ।

તેજ પ્રમાણે આ સૂત્ર પણ પ્રતિજ્ઞા અને દૃષ્ટાતાનુસારે જગતના ઉપાદાન કારણરૂપ પ્રહ્નના ધર્મનો બોધ કરે છે.

- (૨૧) અતસ્તદ્ધર્મોપદેશાત્ ।

એજન ૧-૧-૧૬

આ સૂત્ર આદિત્યાતર્ગત પ્રહ્નના ધર્મનો ઉપદેશ કરે છે

- (૨૨) આત્મકૃતે. પરિણામાત્ ॥

એજન ૧-૪-૨૧

આ સૂત્ર ઉપર જણાવેલા ૬(૬) શ્રુતિ બાક્યનું સમર્થન કરે છે.

(૨૩) આનન્દાદયઃ પ્રધાનસ્ય ॥

એજન ૩ ૩ ૧૧

આ સૂત્ર પ્રદાના પૂર્ણાનંદ અને એશ્વર્યાદિ ધર્મોના બ્રાધ કરે છે

(૨૪) સર્વધર્મોપપત્તેશ્ચ ॥

એજન ૨-૧-૮૭

વેદમા કહેલા સર્વ ધર્મોની પ્રદામા ઉપપત્તિ આ સૂત્ર પ્રતિપાદન કરે છે

(૨૫) સત્ય શૌચ દયા ક્ષાતિસ્ત્યાગઃ સતોષ આર્જવમ્ ॥

શમો દમસ્તપઃ સામ્યં તિતિક્ષોપરતિઃ શ્રુતમ્ ॥

જ્ઞાનં વિરાક્તિરૈશ્વર્યં શૌર્યં તેજોબલ સ્મૃતિઃ ॥

સ્વાતન્ત્ર્યં કૌશલં કાન્તિર્ધૈર્યમાર્દવમેવચ ॥

પ્રાગલ્ભ્ય પ્રશ્રયઃ શીલં સહ ઓજો બલ ભગઃ ॥

ગામીર્યં સ્થૈર્યમાસ્તિક્યં કીર્તિર્માનોડનહકૃતિઃ ॥

એતે ચાન્યેચ ભગવન્નિત્યા યત્ર મહાગુણા ॥

ભાગવત ૧-૧૬ શ્લોક ૧, ૭-૮-૯

(૧) યથાર્થો ભાષણ (૨) શુદ્ધત્વ. (૩) પરદુઃખ હરવાની ઇચ્છા. (૪) ક્રોધ આત્મ ચિત્તનું સંયમન. (૫) અર્થી તરફ મુક્ત હસ્તપણ. (૬) અલંબુદ્ધિ. (૭) અવકતા. (૮) મનની નિશ્ચિન્તા (૯) સ્વધર્મ. (૧૦) શત્રુમિત્રનો અભાવ (૧૧) અપરાધ સહન. (૧૨) લાભ પ્રાપ્તિમા ઉદાસીનતા. (૧૩) શાસ્ત્ર વિચાર (૧૪) આત્મજ્ઞાન. (૧૫) વિતૃષ્ણતા. (૧૭) સંગ્રામમા ઉત્સાહ. (૧૮) પ્રભાવ (૧૯) દક્ષત્વ (૨૦) કર્તવ્યાર્થાનુસંધાન. (૨૧) અપરાધીનતા. (૨૨) ક્રિયા-નિપુણતા. (૨૩) સૈદ્ધર્થ (૨૪) અગ્રાકુલતા (૨૫) ચિત્તનું અકલિનતાપણ. (૨૬) પ્રતિભાતિશય (૨૭) વિનય

(૨૪) સુસ્વભાવ (૨૬-૩૦-૩૧) મન, ઇન્દ્રિય અને શરીરનું સામર્થ્ય અથવા પટુતા. (૩૨) સૌભાગ્યાસ્પદ. (૩૩) અશ્લોક્યત્વ. (૩૪) અચચગતા. (૩૫) શ્રદ્ધા. (૩૬) યશ. (૩૭) પૂજ્યત્વ. (૩૮) ગર્વભાવ અને બીજા પ્રદ્યુત્ત્વ, ભક્તાવત્સલાવાદિ ગુણો પ્રદક્ષમા સહજ છે.

(૨૬) કચિદ્રજાંસિ વિમમે પાર્થિવાન્યુરુજન્મમિં ।

ગુણકર્માભિધાનાનિ ન મે જન્માનિ કર્હિંચિત્ ॥

એજન ૧૦-૫૧-૩૯.

કેઈ વખત પૃથ્વીના રજકણોની ગણના થઈ શકે, પરંતુ મારા (પ્રદક્ષમા) ગુણ, કર્મ અને નામની ગણના થઈ શકતી નથી

(૨૭) માં મજન્તિ ગુણાઃ સર્વે નિર્ગુણં નિરપેક્ષકં ।

સુદ્ધદં પ્રિયમાત્માનં સામ્યાસંગાદ ગો ગુણાઃ ।

એજન ૧૧-૧૩-૪૦.

હું (પ્રદક્ષ) કે જે નિર્ગુણ અને નિરપેક્ષ, સર્વનો મિત્ર, પ્રિય અને આત્મારૂપ ઈશ્વર છું તેને સમતા અને અસંગપણાદિ સર્વ ગુણો ભજે છે. (અર્થાત્ તેમા તે ગુણો રહેલા છે)

ઉપરના અને તેવા બીજા અનેક પ્રમાણોથી અમે પ્રતિ-
પાદન કરીએ છીએ કે પ્રદક્ષ નિર્ગુણ હોવા છતાં સધર્મક છે
વિશેષમા જણાવીએ છીએ કે —

સજાતીયવિજાતીયસ્વગતદ્વૈતવર્જિતમ્ ।

સત્યાદિગુણસાહસૈર્યુક્તમૌત્પત્તિકૈઃ સદા ॥

સર્વાધારં વશ્યમાયમાનંદાકારમુત્તમમ્ ।

પ્રાપંચિકપદાર્થાનાં સર્વેષાં તાદૃલક્ષણં ॥

ત વાર્થદીપ નિખધ શાં પ્રાં શ્લો ૧૬૭.

પ્રદક્ષ સજાતીય (ભવ), વિજાતીય (જડ), અને સ્વગત (અંતર્યામી) ભેદરહિત, નિત્ય સ્વાભાવિક સત્યાદિ હંમરો

ગુણોથી યુક્ત સર્વના આધારભૂત, માયાને વશ રાખનાર, આનંદાકાર, ઉત્તમ, અને સર્વ પ્રાપચિક પદાર્થોના ગુણ થકી વિલક્ષણ છે.

તદેતત્સત્યં યથા સુદીપ્તાત્પાવકાત્સ્ફુલિન્નાઃ સહસ્રશઃ પ્રભવન્તે
સરુપાઃ તથાક્ષરાદિવિધાઃ સૌમ્યભાવાઃ પ્રજાયન્તે ।

મુડક૦ ઉ૦ દ્વિ૦ શ્રુતિ ૧

તે આ બ્રહ્મ સત્ય-ગુણ યુક્ત છે જેમ સુદીપ્ત અગ્નિથી કી
કાનરો સમાન રૂપવાળા તણુઓ આવિર્ભાવ પામે છે, તે પ્રમાણે
અક્ષર થકી વિવિધ ભાવ પ્રગટ થાય છે.

આ મુડકની શ્રુતિ પ્રમાણે ચેતનત્વ અને નિત્યત્વને લીધે
સમાન રૂપત્વ હોવાથી તે જીવ બ્રહ્મનો સન્નતીય^૧ છે. જડત્વ
અને અનિત્યત્વને લીધે જડ બ્રહ્મનો વિન્નતીય^૨ છે, અને પ્રકટિત
સન્નિધદાનક રૂપ હોવા છતાં પરિચ્છિન્ન (બુદ્ધ) પણાથી અને
નિયત કાર્ય કરવાપણાથી અંતર્યામી બ્રહ્મનો સ્વગત^૩ છે સન્નિધ
દાનંદ ભગવાન્ ચિદ્રૂપથી જીવમા, સદ્રૂપથી જડમા અને આનંદરૂપથી
અંતર્યામીમા રહેલા છે. તેથી એમનામા એ ત્રણ પ્રકારના ભેદ નથી.
આત્માવાદ્ સર્વમ્ (આ બધું આત્મા છે)^૪ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓથી
ભગવાનના ત્રણ રૂપ કહેલા છે, તેથી બ્રહ્મ ત્રિવિધભેદરહિત
છે. જેમ અવતારોમા ભગવદ્બુદ્ધિ કર્તવ્ય છે, તેમજ જડ, જીવ,
અને અંતર્યામી એ ત્રણેમા ઉત્તરોત્તર અધિક અશથી ભગવદ્
બુદ્ધિ કર્તવ્ય છે. એ પ્રમાણે-પ્રકમેવાદિતીય વ્રજ્ઞ ॥ નેદનાનાસ્તિ
કિંચન (એકજ અદિતીય બ્રહ્મ છે આ નામ રૂપાત્મક જગત્

૧ શીંગડા અને પૂછડા વગરની ગાયો એક જાતિ હોવા છતાં તેમા
ફક્ત વ્યક્તિભેદ છે તેને સન્નતીય ભેદ કહે છે

૨ વસ્ત્ર અને ઘટ વચ્ચેનો ભેદ વિન્નતીય ભેદ કહેવાય છે,

૩ વૃક્ષ અને ધૂલ વચ્ચેનો ભેદ સ્વગત ભેદ કહેવાય છે

બ્રહ્મ છે, એમા ભેદ નથી.) એ શ્રુતિમા કહ્યા પ્રમાણે એકજ અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે. તેમા કાંઈ ભેદ નથી. જે ભેદ જુએ છે તે મૃત્યુ થકી મૃત્યુને પામે છે. (મૃત્યો' સ મૃત્યુમાપ્નોતિ ય રહ નાનેષ પશ્યતિ) જે પુરૂષ આ જગતને વિષે નાનાત્વ જુએ છે તે મૃત્યુ (સસાર) થકી મૃત્યુને પામે છે.

જગતમા કોઈ પદાર્થે નિર્ધર્મક નથી, તો બ્રહ્મને નિર્ધર્મક કહેવું સામાન્ય બુદ્ધિ અને અનુભવથી વિરુદ્ધ છે. બ્રહ્મ નિર્ધર્મક હોય તો પછી એને જાણવાની, સજવાની કે ઉપાસવાની શી જરૂર અને શું ફલ ? ધર્મ રહિત પદાર્થ દુનિયામા શા ઉપયોગમા આવે ? પરમાત્મા નિર્ધર્મક છે એમ કહેવાથી તો વેદ, ગીતા, બ્રહ્મસૂત્રાદિ સર્વ નષ્ટ થઈ જાય છે. સૈતુર્વિધરણ ષષાંલોકાનામસં-મેદાય । (આ લોકોના અસંભેદને માટે તે પરમાત્મા સર્વને ધારણ કરનાર સૈતુરૂપ છે. બૃ. ૪-૪-૨૨ પૃષ્ઠ ૬૨૩). આ શ્રુતિમા કહ્યા પ્રમાણે જો બ્રહ્મમા કોઈ પણ ધર્મ ન હોય તો એ આધારભૂત શી રીતે થઈ શકે ? અને આધારભૂત ન હોય તો આ સામો પ્રકાશતો સૂર્ય અને બીજા-ગ્રહાદિ તરત આકાશ-માથી ખસી આપણા ઉપર આવી સર્વને બાળી કે કચરી નાખે.

આ રીતે વેદ, ગીતા, સૂત્ર અને શ્રીમદ્ ભાગવતની ઐક્યતા કરી બ્રહ્મનું સધર્મકપણ અમે પ્રતિપાદન કરેલું છે. તે સંબંધી કાંઈ શકા હોય તો તે જણાવશો.

તે ઉપરથી ચર્ચા ચલાવતા વિદ્યાતીર્થ બોલ્યા:-યુષ્મત્ પ્રત્યયગોચર દેહ અને અહમત્ પ્રત્યય ગોચર-

અધ્યાસ. આત્મા એ બંને અધકાર અને પ્રકાશની

માફક વિરુદ્ધ ધર્મવાળા હોવાથી તેમનો અન્યો-ન્ય ભાવ અયુક્ત છે. એટલે તેમના ધર્મોનો પણ અન્યોન્ય ભાવ અનિશય અયુક્ત છે એ સિદ્ધ થાય છે. આ કારણથી અહમત્ પ્રત્યયનો વિષય જે ચૈતન્યમય (આત્મરૂપી) વિષયી, તેને વિષે યુષ્મત્ પ્રત્યયનો વિષય (દેહ, ઇન્દ્રિય વગેરે જડ અનાત્મ વસ્તુ)

તેનો અને તેના ધર્મેનો અધ્યાસ,^૧ અને એથી ઉદ્ભવી રીતે વિષયને વિષે વિષયી અને તેના ધર્મેનો અધ્યાસ મિથ્ય છે. તેપણુ (જાડય, ચૈતન્ય વગેરે) ધર્મ અને (અહકાર અને આત્મરૂપ) ધર્મો જે અત્યંત ભિન્ન છે તેમનો પરસ્પર ભેદ ન સમજી અન્યોન્યને વિષે અન્યોન્ય સ્વરૂપ અને અન્યોન્યના ધર્મનો અધ્યાસ અને અનૃતનું મિથુનીકરણ કરીને “હું” એ “આ” “મારું” એવો મિથ્યા જ્ઞાન નિમિત્ત આ નૈસર્ગિક (અનાદિ) લોક વ્યવહાર ચાલે છે. અવિદ્યાએ^૨ કરીને સર્વ લૌકિક અને વૈદિક પ્રમાણુ પ્રમેયનો વ્યવહાર પ્રવૃત્ત થયે. છે,^૩ અને સર્વ વિધિ-નિષેધસાધક અને મોક્ષસાધક શાસ્ત્રા પ્રવૃત્ત થયા છે.

દેહ, ઇન્દ્રિય વગેરેને વિષે “હું” “મારું” એ અભિમાન રહિત આત્માનુ પ્રમાતાપણુ સંભવતું નથી, અને પ્રમાતા અનુપપન્ન થયે પ્રમાણુની પ્રવૃત્તિ અનુપપન્ન થાય છે, તેથી ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ વિના પ્રત્યક્ષાદિ વ્યવહાર સંભવતો નથી, અને અધિષ્ઠાન વગર ઇન્દ્રિયોનો વ્યવહાર સંભવતો નથી, અને અનધ્યસ્ત^૪ દેહવડે વ્યાપાર થતો નથી, અને એ સર્વ^૫ ન હોય તો અસંગ આત્મા પ્રમાતા થઈ શકતો નથી, અને પ્રમાતા વગર પ્રમાણુની પ્રવૃત્તિ નથી, તેથી પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણુ અને શાસ્ત્ર અવિદ્યાવાન આત્માનો વિષય છે.^૬

૧ કેાઇ પણ વિષયમાં તે વિષયથી વિરૂદ્ધ ધર્મવાળા વિષયના ભાવ (ધર્મ) ની પ્રતીતિની કલ્પના કરવી તે અધ્યાસ કહેવાય છે

૨ અધ્યાસ કેવળ અજ્ઞાન જન્ય હોવાથી પડિને તેને અવિદ્યા કહે છે

૩ તમેતમવિદ્યાશ્રયમાત્માનાત્મનોરિતરેતરાધ્યાસ પુરસ્કૃત્ય સર્વે પ્રમાણપ્રમેયવ્યવહારા લૌકિકા વૈદિકાશ્ચ પ્રવૃત્તા । સર્વાણિચ શાસ્ત્રાણિ વિધિપ્રતિષેધમોક્ષપરાણિ ॥ (સૂત્ર શાકરભાષ્ય પૃષ્ઠ ૨૦)

૪ જેમાં આત્માના ભાવનો અધ્યાસ નથી એવો

૫ દેહ, ઇન્દ્રિય અને અધ્યાસ

૬ તસ્માદવિદ્યાવદ્વિષયાણ્યેવ પ્રત્યક્ષાદીનિ પ્રમાણાનિ શાસ્ત્રાણિચ । શાકર ભાષ્ય પૃષ્ઠ ૨૦

• હિતાહિતમા ઈન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ મનુષ્ય અને પશુઓમા સમાન છે. શાસ્ત્રીય વ્યવહારમાં તો બુદ્ધિપૂર્વક કર્મનો કર્તા આત્માનો પરત્વેક સંગ્રહ જાણ્યા વિના અધિકારી થતો નથી પરંતુ વેદાત્મક અને ભેદરહિત^૧ આત્મતત્ત્વને કર્મના અધિકારની અપેક્ષા નથી, એ દૃષ્ટિએ આત્મવિજ્ઞાન થયા પહેલાં અવર્તમાન શાસ્ત્ર અવિધાવનનો વિષય ઠરે છે “પ્રાણજ્ઞે યજ્ઞ કરવો જોઈએ” વગેરે શાસ્ત્રો આત્માને વિષે ભિન્ન ભિન્ન વર્ણ, આશ્રમ, વય, અસ્થા, વગેરેનો અધ્યાસ કરવાથીજ પ્રવૃત્ત થાય છે આત્માને વિષે લોકતૃત્વ, કર્તૃત્વ ઉત્પન્ન કરનાર અધ્યાસ સર્વ લોકને પ્રત્યક્ષ છે. એ અનર્થના હેતુ અધ્યાસના સમૂહનાશને અર્થે પ્રજ્ઞાત્માના ઐક્યનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવા માટે સર્વે વેદાંતો આરંભાય છે.

असूक्ष्ममणवमहस्वमदीर्घम्^૨। अशब्दमस्पर्शमरूपमवयवम्^૩
આ અને બીજી અનેક શ્રુતિઓ પ્રજ્ઞાને નિર્ધર્મક કહે છે. આપના કહેવા પ્રમાણે પ્રજ્ઞાને સધર્મક માનીએ તો વિરૂદ્ધ ગુણો. પ્રજ્ઞાને સધર્મક અને નિર્ધર્મક એમ વિરૂદ્ધ ધર્મવાન્ મનરૂં પડે, પણ કોઈ વસ્તુમા આવા એક બીજાથી વિરૂદ્ધ ગુણો કે ધર્મો કોઈ શકે નહિ^૪ માટે પ્રજ્ઞાને નિર્ધર્મક માનેલું છે તે બરોબર છે રાતા કુચુમની પાસે સ્વચ્છ સ્ફટિક મણિને મૂકવામા આવે તો તે મણિમા રાતા રંગની છાયા દેખાય છે. તેજ પ્રમાણે માયાએ કરેલી ઉપાધિને લીધે પ્રજ્ઞામા ધર્મો જોવામા આવે છે, પણ તેથી પ્રજ્ઞા સધર્મક

૧ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિયાદિ દેહના ભેદ રહિત

૨ ઉપર જુઓ પૃષ્ઠ ૩૪

૩ ઉપર જુઓ પૃષ્ઠ ૩૫

૪ નદ્યેકં વસ્તુ સ્વતઃ एव रूपादिविशेषोपेत तद्विपरीतं चे
त्पक्षधारयितुं सक्त्य विरोधात् ॥ (શા. બ્રા. ૬:૧)

યર્થ શક્યું નથી.^૧ એ મુદ્દાના વિશેષ સમર્થન માટે નસ્થાનતો ડપિ પરસ્યોભયલિંગ્ગં સર્વત્રદિ ।^૨ (૩-૨-૧૧) એ સૂત્ર ઉપરના શાસ્ત્રભાષ્યનું મનન કર્યો તો કઠોપનિષદની શ્રુતિ અનુસાર બ્રહ્મને શબ્દ રહિત, સ્પર્શ રહિત, રૂપ રહિત અને અવ્યય સ્વીકાર્યો.^૩

ઉપાધિઓના યોગે બ્રહ્મમાં ધર્મ જણાય છે. તે કારણથી સર્વાણિ રૂપાણિ વિચિન્ત્યધીરો નામાનિકૃત્વાડભિવદન્નયદાસ્તે ।^૪ (તૈ. આ. ૩-૧૨-૭-ક. ૪૮૦) ન્યૂનમન્યત્ સ્થાનં સંપૂર્ણમન્યત્ ।^૫ અને અસ્થુલમનણ્વમ્ ૬૦

એવાં અનેક વાક્યો વિધાનો વિષય અને અવિધાનો વિષય લિન્ન હોવાથી બ્રહ્મ બે પ્રકારનું છે એમ બે પ્રકારનું બ્રહ્મ દર્શાવે છે. તેમાં અવિધાની અવસ્થામાં બ્રહ્મનો ઉપાસ્ય, ઉપાસક વગેરે પ્રકારનો સર્વ વ્યવહાર છે.^૬ તેમાં બ્રહ્મની કેટલીક ઉપાસનાનું પ્રયોજન અસ્થુલ્ય, કેન્દ્રીકનું ક્રમશઃક્રિત અને કેટલીકનું કર્મસમૃદ્ધિ છે. ગુણવિશેષયુક્ત ઉપાધિના લેહથી બ્રહ્મના લેહ છે (જુઓ સૂત્ર ૧-૧-૧૧ ઉપરનું ભાષ્ય.) એ પ્રમાણે અવિદ્યાત્મક ઉપાધિથી થયેલા પરિવ્રત્તેદની અપેક્ષાથી ઇશ્વરનું ઇશ્વરત્વ, સર્વશક્તિત્વ, અને સર્વશત્ત્વ

૧ નદિ સ્વચ્છઃ સન્સ્ફટિકોડલક્તકાષ્ટુપાધિયોગાદસ્વચ્છો ભવતિ । (શા. બા. ૬૪૧)

૨ સર્વ કેકાણે પરમાત્માનુજ્ઞ અને પ્રકારના ધર્મવાળું સ્વરૂપ છે પણ તે ધ્યાન થકી નથી

૩ અશબ્દમસ્પર્શમરૂપમવ્યયમ્ ॥ (કં. ૩-૩-૧૫ પૃષ્ઠ ૪૬)

૪ પરમાત્મા સર્વ રૂપોનું વિશેષે કરીને ચિંતન કરીને તથા નામો કરીને કહેતા છતાં (વ્યક્ત કરતા છતાં) સ્થિતિ કરે છે

૫ ન્યૂન અર્થ ગુણ ધ્વજ (નિર્ગુણધર્મ) જુદું છે અને મૂળ (નિર્ગુણ સગુણ ધર્મ) જુદું છે. ક. ૧૨૩.

૬ તત્રાવિદ્યાવસ્થાયાં બ્રહ્મણ ઉપાસ્યોપાસકાદિલક્ષણઃ સર્વા વ્યવહાર (શા. બા. ૧૧૭)

છે, પરમાર્થ દૃષ્ટિએ નથી. વિદ્યા વડે સમસ્ત ઉપાધિ ફર થએલા આત્મસ્વરૂપમા પ્રશિત્, પ્રશિતવ્ય અને સર્વજ્ઞત્વાદિ વ્યવહાર પરમાર્થ થકી ઘટતો નથી? એટલા માટે છ દોગ્ય ઉપનિષદમા કહ્યું છે કે.

यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा
(છા ૭—૨૪—૧ પૃષ્ઠ ૪૩૭)

એને વિષે બીજું જોતો નથી, બીજું સાંભળતો નથી અને બીજું જાણતો નથી ત ભૂમા છે ' વળી જુઓ

यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवामूतत्केन क पश्येत् ॥

(બૃ ૪-૫-૧૫ પૃષ્ઠ ૬૩૩)

ત્યારે એને સર્વ આત્માજ થાય છે ત્યારે “ક્યા વડે કોને જુએ.”

ભગવાન શંકરાચાર્યજીએ તદનન્યત્વમારમ્મણશબ્દાદિમ્ય

(સૂત્ર ૨-૧-૧૪) ૧ના ભાષ્યમા ય યા

માટીનો પિંડ. સોમ્યેકેન મૃત્પિન્ડેન સર્વમૃન્મયં વિજ્ઞાતંસ્યા-

દ્વાચાડરમ્મણં વિકારો નામધેય મૃત્તિકેત્યેવ

સત્યમ્ ॥ (છા-૬-૧-૪ પૃષ્ઠ ૩૬૮) ૩એ શ્રુતિનો અર્થ કરતા

યથાર્થ રીતે સમજાવ્યું છે કે એક મૃત્તિકા પિંડ જે વાસ્તવિક

રીતે મૃત્તિકા સ્વરૂપ છે, તે વિજ્ઞાત થયે સર્વ મૃત્તિકા વિકાર

(ઘડો, ચપણુ વગેરે) મૃત્તિકા સ્વરૂપથી અવશિષ્ટ હોવાથી

૧ તદેવમવિદ્યાત્મકોપાધિપરિચ્છેદાપેક્ષમંવેશ્વરસ્યેશ્વરત્વ સર્વજ્ઞત્વ સર્વશક્તિત્વ ચ ન પરમાર્થતો વિદ્યયાપાસ્તસર્વોપાધિ સ્વરૂપ આત્મનીશિત્રીશિત્તવ્ય સર્વજ્ઞત્વાદિવ્યવહાર ઉપપદ્યતે ॥

૨ તેઓનું (કાર્ય અને કારણનું) આરભણુ શબ્દાદિથી અનન્યત્વ છે.

૩ હે સોમ્ય ! એક માટીના પિંડથી સર્વ માટીના પદાર્થો જાણવામા આવે છે. વાણીથી આગ લ કરાતું નામ માત્ર વિકાર મૃત્તિકા છે એ પ્રકારે તે સત્ય છે

વિજ્ઞાત આમ છે, કેમકે વિકાર વાચારંભણુ નામધેય છે^૧ છડો અપણુ વગેરે વિકાર નામ વસ્તુતઃ કંઈ નથી.

એ નામધેય માત્ર અસત્ય છે મૃત્તિકા એજ સત્ય છે.

(ક. ૪૬૭) ૨એ પ્રમાણે કારણના વિકાર નામધેય અસત્ય છે. ૩પ કાર્ય નામધેય અસત્ય છે, તેજ રીતે બ્રહ્મ વગર સમગ્ર કાર્ય અસત્ય છે. જેમ મૃગતૃષ્ણાના જળનું ક્ષાર થકી અનન્યત્વ છે તેમ પરમાથ અવસ્થામાં લોગ્ય લોકતુ આદિ સમગ્ર વ્યવહારનો અભાવ છે.^૨

એટલાજ કારણથી ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે:-

न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ ગી. ૫-૧૪॥

नादत्ते कस्याचित्पापं नचैव सुकृतं त्रिभुः ।

अज्ञानेनादृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ ગી. ૫-૧૫॥^૩

સૃષ્ટિ શ્રુતિઓ.

સૃષ્ટિ શ્રુતિઓ પરમાર્થ વિષયક નથી, પણ અવિદ્યા-કલ્પિત નામરૂપ વ્યવહારગોચર છે.^૪

૧ વિકાર રૂપ વાણીથી આરંભ થતુ માત્ર નામ છે પરમાથ દશામાં તેનુ આગ્નિત્વ નથી. કેવળ વાણીના વ્યવહારમાં છે.

૨ નામધેયમાત્રંણેતદનૃતમૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્ ॥ શા. બા. ૩૭૩

૩ एव परमार्थावस्थायां सर्वे व्यवहाराभाव बदन्ति वेदान्ता सर्वे (શા. બા. ૩૮૨)

૪ “ આત્મા લોકના કર્તાપણાને, કર્મેતે તેમજ કર્મફળના સંયોગને સમજતો નથી. પરંતુ સ્વભાવ પ્રવર્તે છે (ગી. ૫-૧૪)

૫ सर्व व्यापक भूधर कृष्णના પણ પાપને તથા સુકૃતને પણ લેતો નથી. અજ્ઞાને જ્ઞાનને આવરણ કરેલું છે તેથી જીવો મોહ પામે છે (ગી. ૫-૧૫.)

૬ न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रुति अविद्याकल्पितनामरूपव्यवहारगोचरत्वात् ॥ (જીઓ. લોકવત્તુ સીકા કેવલ્યમ્ । ૨-૧-૩૬ ઉપરનું શા. બા. ૫. ૪૦૬)

• ચતુષ્પાદ્ બ્રહ્મ^૧। ષોડશકલં, પુરુષં^૨। ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ પ્રદ્ધમાં ધર્મ હોય એમ કહે છે, પણ તે ધર્મમાત્ર ઉપાધિને લીધેજ દેખાય છે. વાસ્તવિક રીતે કાંઈ ધર્મ નથી. પરંતુ જે ધર્મદર્શક શબ્દો વાપરેલા છે તે માત્ર ઉપાસનાને અર્થેજ છે, કેમકે પ્રદ્ધને વિષે ભિન્નાકારયોગ શાસ્ત્રીય રીતે કહી શકાતો નથી.^૩

परमार्थतस्तु न जीवो नामबुद्ध्युपाधिसंबन्धपरिरुपि-
तस्वरूपव्यतिरेकेणास्ति । नहि नित्यमुक्तस्वरूपात्सर्वज्ञादीश्वराद-
न्यश्चेतनो धातुर्द्वितीयो वेदान्तार्थनिरूपणायामुपलभ्यते ।

(સ. ૨-૩-૩૧ ૫૪ ૫૩૯-૫૪૦)

પરમાર્થ થકી તો બુદ્ધિઉપાધિસંબંધપરિકલ્પિતસ્વરૂપ
વગર જીવ નામ નથી. કારણ કે નિત્યમુક્ત
જીવ બુદ્ધિઉપા- સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ ઇશ્વર અને ધાતા (સજ્જનાર)
ધિપરિકલ્પિત સિવાય ઇતર ચેતન પદાર્થ વેદાન્તાર્થ નિરૂ-
પિતસ્વરૂપ. પણ કરતા જણાતો નથી.

नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता.

જૂ. ૫૪ ૫૬૮.

વળી બૃહદારણ્યક શ્રુતિમા કહ્યું છે કે તેના સિવાય બીજો
જ્ઞેનાર નથી, તેના સિવાય બીજો સાક્ષીનાર નથી, અને તેના
સિવાય બીજો જાણનાર નથી (૩-૭-૨૩), તું તે છે (૩-૮-૧૧);
હું પ્રદ્ધ છું; ઇત્યાદિ શ્રુતિઓથી જણાય છે કે વાસ્તવિક રીતે
પ્રદ્ધ સિવાય બીજું કાંઈ નથી.

૧ (જા-૩-૧૮-૨ પૃ. ૩૪૪) અભયાર પાદવાળું છે.

૨ (પ્રશ્નોપનિષદ ૬-૧-૫. ૧૦૯) સોળકળાવાળા પુરુષને.

૩ ન ભિન્નકાર યોગો બ્રહ્મણ શાસ્ત્રીય इति સ્વયંતે વક્તુમ્ ॥ વેદસ્મી-
પાસનાર્થવાદભેદતાત્પર્યાત્ ॥ (જુઓ શા. બા. સ. ૩-૨-૧૪ ઉપર
પૃષ્ઠ ૬૪૨.)

તસ્મિન્ના વેદિતે વિદ્યા સ્વયમેવોત્પદ્યતે તયા ચાર્વિદ્યા
બાધ્યતે તતશ્ચાર્વિદ્યાધ્યસ્તઃ સકલોઽયં નામરૂપ પ્રપંચઃ રવમ-
પ્રપચ્ચવત્પ્રવિલીયતે ॥

(સૂત્ર ૪-૨-૨૧ શા. બા. ૬૪૯)

તે (બ્રહ્મ) નું સ્વરૂપ બાણુવાથી વિદ્યાસ્વયમેવ ઉત્પન્ન થાય
છે. તેનાથી અવિદ્યાનો બાધ થયે અવિદ્યા-
પ્રપંચ નિવૃત્ત. કલ્પિત સમગ્ર નામરૂપપ્રપંચ સ્વમની પેઠે
નિવૃત્ત થાય છે.

જ્યાં એકમેવાદ્વિતિયં બ્રહ્મ । (બ્રહ્મ એક અને અદ્વિતિય)
છે ત્યાં સબ્બતીય, વિબ્બતિય અને સ્વગત ભેદનો અવકાશજ નથી.
ઉપરના પ્રમાણોથી બ્રહ્મને નિર્ધર્મક માનીએ છીએ, અને આશા
રાખીએ છીએ કે તે મત આપને પણ સ્વીકારવો પડશેજ.

ત્યારે શ્રીવલ્લભ બોલ્યા કે:—

અલૌકિકો હિ વેદાર્થો ન યુત્તયા પ્રતિપદ્યતે ।

તપસા વેદયુત્તયા તુ પ્રસાદાત્ પરમાત્મનઃ ।

(અણુભાષ્ય ૧૩)

વેદાર્થ અલૌકિક છે, (લૌકિક) યુક્તિથી બાણી શકાતો
નથી. પરંતુ તપ, વેદાનુકૂલ યુક્તિ અને પરમાત્માની કૃપાથી
બાણી શકાય છે.

બ્રહ્મ પુનર્યાદૃશં વેદાન્તેષ્વવગતં તાદૃશમેવ મન્તવ્યમ્ ।
અણુમાત્રાન્યથાકલ્પનેઽપિ દોષઃ સ્યાત્ ॥

અણુભાષ્ય ૧૭.

વેદાન્તમા બ્રહ્મ જેનું અવગત છે તેવુંજ માનવું જોઈએ.
અણુમાત્ર અન્યથા કલ્પના કરવાથી દોષ થાય છે.

પ્રતીતશ્ચનિષેધ્યમ્ । નાપ્રતીતં ન શ્રુતિપ્રતીતમ્

અણુભાષ્ય ૫૭.

• જે ગુણો મનુષ્યની પ્રાકૃતદૃષ્ટિથી પ્રતીતિમાં આવે છે, તે ગુણોનોજ બ્રહ્મને વિષે શ્રુતિએ નિવેધ કરેલો છે પણ જે ગુણો મનુષ્યને અપ્રતીત છે અને શ્રુતિ પ્રતીત છે તેનો શ્રુતિ નિવેધ કરતી નથી.

સમગ્ર ઉપનિષદ્માંથી માત્ર એક કે બે શ્રુતિને ગ્રહણ કરી બાકીના ભાગનો ત્યાગ કરીને કરેલો અર્થ વાસ્તવિક નથી. દરેક શ્રુતિનો અર્થ એવી રીતે કરવો જોઈએ કે અખિલ ઉપનિષદનો અર્થ કરતા કોઈપણ ભાગના અર્થમાં અર્થવિરોધ આવે નહિ.

આપ જણાવો છો કે નિર્ધર્મક બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ. જીવ અને જગત્ માત્ર અધ્યાસથી દેખાય છે. હૃદયર પણ વાસ્તવિક રીતે નથી. વેદાદિ પણ અધ્યાસને આગળ કરી પ્રવર્તે છે આ સર્વ વ્યવહારદશામાં સત્ય મનાય છે, પણ પરમાર્થ દશામાં તે સત્ય નથી. આ મત વેદાનુકૂલ નથી એમ અમે પ્રતિપાદન કરીએ છીએ.

આપની જ્ઞાન્યતા પ્રમાણે અવિદ્યારૂપ આત્મા અને અનાત્માનો ઈતરેતર અધ્યાસ આગળ કરી સર્વ અધ્યાસનો ઉત્તર લૌકિક વૈદિક પ્રમાણ પ્રમેય વ્યવહાર પ્રવર્તે છે, અને સર્વ વિધિનિવેધ મોક્ષ પ્રતિપાદક શાસ્ત્ર પ્રવૃત્ત થયેલા છે આ મત યુક્ત નથી લૌકિક વ્યવહાર સન્નિષાતરૂપ છે, પણ વૈદિક વ્યવહાર તેવો નથી. વેદ પૂર્ણ-જ્ઞાનક્રિયાશક્તિયુક્ત બ્રહ્મને પ્રતિપાદન કરે છે. તે જ્ઞાનવાન પુરુષને જ યથાર્થ જ્ઞેય છે, તેથી અવિદ્યા અથવા અધ્યાસને આગળ કરી સર્વ શાસ્ત્રોની પ્રવૃત્તિ છે એ કહેવું યોગ્ય નથી. શાસ્ત્રોમાં કહેલા સાધનથી વિદ્યા પ્રાપ્ત થયે અધ્યાસ દૂર થાય છે, એ કહેવું યથાર્થ છે, પરંતુ શાસ્ત્રોની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ પૂર્ણજ્ઞાનક્રિયા-વિશિષ્ટ બ્રહ્મસ્વરૂપ યથાર્થ રીતે બતાવવાને માટે છે. જો એમ નહોતો તો અધ્યાસ રહિત શ્રીકૃષ્ણજગવાન ગીતાજીમાં એમ ન કહે કે હુંજ વેદને બાણનાર છું. વળી શુકદેવજી શ્રીમદ્ભાગવતના

દ્વિતીય સ્કંધમાં કહે છે કે હું નિર્ગુણ બ્રહ્મા પરિનિષ્ઠિત હોતો, તોપણ ઉત્તમ શ્લોક ભગવાનની લીલાથી આકર્ષાઈ શ્રીમદ્ભાગવતનું અધ્યયન કરવા લાગ્યો. જો અધ્યાસ દૂર કરવાને માટેજ શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ હોત તો શુકદેવજી ભાગવતનું અધ્યયન કરત નહિ.

શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિનો હેતુ અને અવિદ્યા અને અધ્યાસની પરિસ્થિતિમાં યથાર્થ ન સમજાવાને લીધેજ આપની સર્વ દલીલો નષ્ટ-પ્રાય થાય છે, કેમકે પ્રાથમિક ભૂલ આખા વિષયને દૂષિત કરે છે.

વળી આપ કહો છો કે દેહ, ઇન્દ્રિય વગેરેને વિષે “હું” “મારું” એ અભિમાન રહિત આત્માને પ્રમાતાપણની ઉપપત્તિ નથી, અને પ્રમાતા અનુપપન્ન હોવાથી પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ અનુ-પપન્ન થાય છે આ કહેવું પણ સર્વાંશે ખરું નથી, કેમકે જે દેહધારી જ્ઞાની કે જીવનમુક્ત છે, તેને દેહ અને ઇન્દ્રિયને વિષે અભિમાન હોતું નથી, તેમ છતાં તેને પ્રમાણની પ્રવૃત્તિ હોય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે પ્રમાણમાં પ્રવૃત્તિની, જરૂરવાળું રાજ્ય જનક રાજા જીવનમુક્ત છતાં ચલાવતા.

આપ અસ્થૂલમનગ્વહસ્વમદીર્ઘમ્ ॥ (૩-૮-૮) એ શ્રુત ઉપર આધાર રાખી બ્રહ્મને નિર્ધર્મક કહો છો, પણ એના પછીની જ એતસ્ય વા અક્ષરસ્ય પ્રશાસને ગાર્ગિસૂર્યાચન્દ્રમસૈવિધૃતૌ તિષ્ઠત । એતસ્ય વા અક્ષરસ્ય પ્રશાસને ગાર્ગિ ઘાવા પૃથિવ્યૌ વિધૃતૌ તિષ્ઠત^૧ ॥ ઈં (બૃહ. ૩-૮-૯ પૃષ્ઠ ૫૭૧) ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં બ્રહ્મના પ્રશાસનત્વ અને આધારત્વ ધર્મો બતાવેલા છે.

વળી એજ ઉપનિષદના એજ અધ્યાયના એજ પ્રાશ્નણની તદ્વા એતદક્ષરં ગાર્ગ્યદ્રષ્ટં દ્રષ્ટશ્રુતં શ્રોત્રમંતં મન્ત્રવિજ્ઞાતં ।^૨ ઇત્યાદિ (બૃ.

^૧ હે ગાર્ગિ ! પ્રસિદ્ધ આ અક્ષરની આગામી સૂર્ય તથા ચંદ્રમા નિયમિત વર્તે છે હે ગાર્ગિ ! પ્રસિદ્ધ આ અક્ષરની આગામી સ્વર્ગ ને પૃથિવી ધારણ કરેલા રચિત છે ઇત્યાદિ.

^૨ હે ગાર્ગિ ! એ અક્ષર અદૃષ્ટ છે, છતાં પણ દૃષ્ટ છે, નહિ શ્રુત છતાં યોગે શ્રવણ કરનાર છે, અને અમત હોવા છતાં મત્ર વિજ્ઞાત છે.

૩-૬-૧૧ પૃષ્ઠ ૫૭૨) શ્રુતિમાં પ્રદાને દ્રષ્ટા, શ્રોતા, મંતા, વિશાતા કહેલું છે.

એ રીતે એકજ ઉપનિષદમાં પ્રદાને સધર્મક કહ્યા છતાં આપ અસ્થૂલમ્ ઇત્યાદિ શ્રુતિને આધારે પ્રદાને નિર્ધર્મક શીરીતે કહી શકે. જ્યારે પ્રદા સ્વગ, પૃથિવિ આદિને ધારણ કરનાર અને નિયમમાં રાખનાર છે ત્યારે એ ધર્મરહિત કેમ કહેવાય ? વળી સ્વગ, પૃથિવિ આદિ પ્રદા ધારણ કરે છે ત્યારે એ પદાર્થો અધ્યાસથી દેખાય છે એમ શી રીતે કહી શકાય ?

વળી આપ અશબ્દમસ્પર્શમરૂપમવ્યયમ્ એ શ્રુતિ ઉપર આધાર રાખી પ્રદાને નિર્ધર્મક કહો છો. પરંતુ એજ શ્રુતિના બીજા પદમાં પ્રદાને અનાદ્યનન્તં મહતઃ પરં બ્રુવં કહેલું છે. આ શ્રુતિમાં પ્રદાનો બ્રુવપણાનો ધર્મ સ્પષ્ટ રીતે કહ્યો છે, એજ ઉપનિષદમાં પ્રદાને દર્શનં મૂતમવ્યસ્ય (કઠ ૨-૧-૫ પૃષ્ઠ ૬૬) કહેલું છે, આગળ જતા તેને ઈકો વશી સર્વ ભૂતાન્તરાત્મા (કઠ ૨-૨-૧૨ પૃ. ૭૦) કહી વશ રાખવાપણાનો ગુણ બતાવ્યો છે.

વળી યો વિદધાતિ કામાન્ તે ઘણાને ભોગ આપે છે. એમ કહેલું છે. (કઠ. ૨-૩-૨ પૃષ્ઠ ૭૧).

વળી મયાદસ્યામિસ્તપતિ મયાત્તપતિ સૂર્યઃ ॥ આ શ્રુતિ પ્રદાનુ સામર્થ્ય બતાવે છે.

એ પ્રમાણે કઠોપનિષદમાં પ્રદાના ધર્મો અનેક સ્થળે બતાવ્યા છે, તેમ છતાં એક સ્થળમાંથી સહિય કે ન સમજાય એવું પ્રતીક લેઈ પ્રદાને નિર્ધર્મક કહેવું એ યોગ્ય નથી. શ્રુતિ વગેરે ઉપરથી આપને જણાશે કે.—

અનંતમૂર્તિં તદ્ બ્રહ્મ કૂટસ્થં ચલમેવચ ।

વિરુદ્ધસર્વધર્માણામાશ્રયં યુત્તયગોચરમ્ ॥

નિ. શા. ૭૧

અર્થ—તે બ્રહ્મ અનંત મૂર્તિ છે, તે કૂટસ્થ અને ચલ છે, તે સર્વ વિરૂદ્ધ ધર્મોનો આશ્રય છે અને યુક્તિનો વિષય નથી. કારણકે તે લૌકિક યુક્તિથી જણાતું નથી.

આપે કહ્યું કે કેાઈ વસ્તુમા પરસ્પર વિપરીત ગુણો એકત્ર હોઈ શકે નહિ, એ કહેવું કેટલેક અંશે વિરૂદ્ધ (સર્વાંશે નહિ) માત્ર લૌકિક પદાર્થોને લાગુ ધર્માશ્રય. પડી શકે છે, પણ અલૌકિક બ્રહ્મને તે લાગુ પડી શકતું નથી, કેમકે તે સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિવાન છે અને તે સર્વરૂપ થાય છે. (યઃ સર્વજ્ઞઃ । સર્વશક્તિઃ। સર્વાનુમુઃ ॥ જેમ પૃથ્વી સહજ વૈશ્વાળાં ઉદર, બિલાડી, સર્પ, નોંજિયો, મૃગ અને વાઘ, વગેરે પ્રાણીઓના આધારભૂત થાય છે, તથા કડવા અને મીઠા, ઉષ્ણ અને શીત, પદાર્થોને ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ બ્રહ્મ પણ વિરૂદ્ધ દેખાતા ધર્મોનો આશ્રય છે. ધર્મોની વચ્ચે વિરૂદ્ધતા દેખાવાથી બ્રહ્મ નિર્ધર્મક ઠરી શકતું નથી. વિરૂદ્ધતાનો ખુલાસો આપવાને બદલે ઉપનિષદોનો અર્થ અય-યાર્થ કરવો એ યુક્ત નથી.

રાતા કુસુમ અને સ્ફટિકમણિનો દાખલો આપી આપ કહો છો કે ઉપાધિને લીધે બ્રહ્મા ધર્મ ઉપાધિ. જણાય છે. આ કહેવું પણ યોગ્ય નથી, કેમકે આપ એકમેવાદિતીયં બ્રહ્મ। નેહનાનાસ્તિ કિંચન॥ વગેરે શ્રુતિઓને આધારે માત્ર એકજ બ્રહ્મને પ્રતિપાદન કરો છો, અને તેમાં કેાઈ પણ પ્રકારનો ભેદ નથી એમ કહો છો, તો ઉપાધિઓ ક્યાથી આવી? લાલકુસુમ અને સ્ફટિકમણિ એ બે પદાર્થ જુદા હોવાથી લાલકુસુમની છાયા સ્ફટિકમણિમા પડે છે, પણ જો બ્રહ્મ એકલુજ હોય તો એને બીજા કેાઈ પદાર્થોને યોગ થવાનો સંભવ નથી, એ કારણથી આપની એ બાબતની દલીલ નિર્રર્થક ઠરે છે.

• જો ઉપાધિ અવિધાને લીધે ઉત્પન્ન થઈ હોય તો જ્યાં બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ નથી ત્યાં અવિધા ક્યાંથી આવે અને તે કેને લાગુ થાય ?

જો ઉપાધિઓને લીધેજ બ્રહ્મમાં ધર્મ જણાતો હોય તો ઉપાધિઓજ બ્રહ્મ કરતા અધિક કહેવાય, તેમજ બ્રહ્મમાં અનંત કલ્યાણકારી ધર્મો રહેલા છે એવું કહેનાર વેદ, ઉપનિષદો વગેરે અસત્ય ઠરે એ તો આપ પણ કબુલ કરશોજ કે ભગવાન કે કે ઋષિ મુનીઓએ અસત્ય કહેલું નથી.

આપ ન સ્થાનતોડપિ (૩-૨-૧૧) એ સૂત્ર ઉપરના શાં-કરભાષ્ય ઉપર આધાર રાખો છો પરંતુ એ સૂત્રનો અર્થ એવો છે કે સર્વ શ્રુતિઓમા પરબ્રહ્મનું ઉભયલિંગ (પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મપણ) પ્રતિપાદન કરેલું છે. પણ તે (ઉભયલિંગ) સ્થાન (ઉપાધિ) થકી નથી. સર્વકર્તા સર્વકામ । અને અસ્થૂલ, અનણુ એ ધર્મસૂચક વાક્યો ભગવત્સ્વરૂપ પ્રતિપાદક છે, પણ તે અનુવાદક નથી. જો તે વાક્યો સ્થાનગત ધર્મના અનુવાદક હોય તો તેથી બ્રહ્મજ્ઞાન થવાનો સંભવ નથી, કેમકે બ્રહ્મધર્મ વગર બ્રહ્મનું ચિંતનજ ન થઈ શકે. તેમજ શાખાચંદ્રન્યાયવડે તે વાક્યો બ્રહ્મની પ્રતિપત્તિને માટે પણ નથી. જો પ્રતિપત્તિને માટે હોય તો તે વાક્યો પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનો બોધ કરે નહિ બ્રહ્મને આકાશ થકી મહાન કહેલું છે અને ડાગેરના કણ થકી ન્હાનું કહ્યું છે. માટે સ્થાનને આગળ કરીને ધર્મ કહેવામા આવે છે એમ સમજવું નહિ. બંને પ્રકારના ધર્મ બ્રહ્મનાજ છે.

ઉપાધિના યોગે બ્રહ્મમા ધર્મ જણાય છે એમ આપ કહો છો પણ એ કહેવું યથાર્થ નથી, કેમકે પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે જ્યાં એકજ બ્રહ્મ હોય ત્યાં ઉપાધિ હોવાનો પ્રસંગજ નથી.

ઉપાધિઓના યોગે બ્રહ્મમા ધર્મ જણાય છે અને તે કારણથી શ્રુતિઓ બે પ્રકારનું બ્રહ્મ બતાવે છે એમ આપ કહો છો. આ

કહેવાને કાંઈ શાસ્ત્રીય આધાર નથી, અદ્વૈતમાં દ્વૈત ભાવના કયંથી હોય ? અને પ્રકારની શ્રુતિઓ એકજ પ્રહ્નનું વર્ણન કરે છે, એમ ઉપનિષદો અને સૂત્રો ઉપરથી જણાય છે.

આપ જીવને બુદ્ધિઉપાધિપરિકલ્પિતસ્વરૂપ માનતા હો. એમ દેખાય છે. એ સ બધા અમારે કહેવું જોઈએ

જીવ. કે જીવના આવા સ્વરૂપનો નિર્દેશ કોઈપણ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં નથી. પણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતાજીમાં

કહે છે કે મમૈવાશો જીવલોકે જીવમૂતઃ સનાતનઃ (અર્થઃ— જીવલોકમાં જીવરૂપ મારોજ અંશ સનાતન છે. ગી. ૧૫-૭) તેમજ શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કેઃ—

અંગુષ્ઠમાત્રો રવિતુલ્યરૂપઃ સંકલ્પાદંકારસમાન્વિતો યઃ ।

બુદ્ધેર્ગુણેનાડડત્મગુણેન ચૈવ આરાગ્રમાત્રો હૃપરોડપિ દૃષ્ટઃ ॥ ૫૪ ૭૦૦

અર્થઃ—જે જીવ સંકલ્પ અને અદંકારયુક્ત છે, અને સૂર્યના જેવો પ્રકાશવાળો છે, અને બુદ્ધિના ગુણથી અંગુષ્ઠ જેવડો છે, અને પોતાના ગુણથી આરાગ્ર માત્ર છે, તે જીવ જ્ઞાન ચક્ષુ-વાળાએ દેહ થકી ભિન્ન પણ જોયેલો છે. વળી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કેઃ—

વાલાગ્રશતભાગસ્ય શતધા કલ્પિતસ્ય ચ ।

માગો જીવઃ સ વિજ્ઞેયઃસર્વાડનન્ત્યાય કલ્પતે ॥ ૫૪ ૭૦૦.

અર્થઃ—વાળના સોમા ભાગના સોમા ભાગની કલ્પના કરે એવડો અર્થાત એક વાળના દશ હજારમાં ભાગ જેવડો જીવ જાણવા યોગ્ય છે, અને તે જીવ અનંતપણાને માટે સમર્થ થાય છે.

અંશો નાનાવ્યપદેશાત્ [સુ. ૨-૩-૪૩] એ સૂત્રથી પણ જીવ પ્રહ્નનો અંશ છે એમ સિદ્ધ થાય છે, તેમ છતાં આપ એને બુદ્ધિઉપાધિપરિકલ્પિત માનો છો એ આશ્ચર્ય છે. આપનું માનવું શ્રુતિ, સૂત્રાદિથી વિરૂદ્ધ હોવાથી અગીકાર કરી શકાતું નથી.

• શ્રીમાન્ શંકરાચાર્યજી પોતાના બાપ્યમા અજ્ઞાનાનાવ્યપદેશાત્ (૨-૩-૩-૪૩) એ સૂત્રના સંબંધમાં કહે છે કે પ્રજ્ઞા નિરવયવ હોવાથી તેનો અંશ હોઈ શકતો નથી, માટે જીવને અંશ જેવો કહેવો જોઈએ (અજ્ઞાંશો નહિ નિરવયવસ્ય મુલ્યોઽજ્ઞાઃ સંભવતિ । (૫૫૫) આ કહેવાને કોઈ શ્રુતિનો આધાર નથી. પ્રજ્ઞા વિરૂદ્ધ ધર્માશ્રયી હોવાથી નિરવયવ છતાં એમાંથી એના અંશરૂપ જીવો વ્યુચ્ચરણ પામે છે.

બહુદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે (પૃષ્ઠ ૫૨૩) સ યથોર્ણનામિસ્તન્તુનોચ્ચેદ્યથાઽમ્ વિસ્ફુર્લિંગા વ્યુચ્ચરન્ત્યેવ મેવાસ્મા-દાત્મન સર્વે પ્રાણાઃસર્વે લોકાઃસર્વે દેવાઃસર્વાણિ મૂતાનિ વ્યુચ્ચરન્તિ તસ્યોપનિષત્સત્યસ્ય સત્યમિતિ પ્રાણા વૈ સત્યં તેષામેષ સત્યમ્ ।

અર્થ:—જે પ્રકારે કરોળિયો તતુવડે બહાર બળ બાધે છે, જે પ્રકારે અગ્નિ થકી ક્ષુદ્ર વિસ્ફુલિંગ નિકળે છે, એ પ્રકારે પ્રજ્ઞામાંથી સર્વ પ્રાણો, સર્વ લોક, સર્વસ્વ, સર્વ ભૂત વ્યુચ્ચરણ પામે છે તે સત્યને પ્રતિપાદન કરનારી આ ઉપનિષત્ છે. સત્ય એટલે કે પ્રાણો સત્ય છે, અને તેમનો (બધા નિકળેલા સત્ય પદાર્થોનો એ મૂળભૂત) એ પરમાત્મા સત્ય છે.

મુંડક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે યથા સુદીપ્તાત્પાવકાદ્વિસ્ફુર્લિંગાઃ સહસ્રશઃ પ્રભવન્તે સરૂપાઃ ઇત્યાદી. (પૃષ્ઠ ૧૨૪).

આ સર્વ શ્રુત્યાદિથી સિદ્ધ થાય છે કે જીવ આપના કહેવા મુજબ બુદ્ધિઉપાધિપરિકલ્પિત નથી પણ પ્રજ્ઞાનોજ અંશ અને પ્રજ્ઞામાંથીજ વ્યુચ્ચરણ પામેલો છે, અને તે સત્ય છે.

શ્રુતિનો અને ગીતાનો અર્થ સ્પષ્ટ છતાં તે ફેરવો જોઈએ નહિ. તેથી જીવસ્વરૂપ વિષેનું આપનું કહેવું અંગીકાર કરી શકાતું નથી.

નામ અને રૂપને અવિદ્યા કલ્પિત અથવા મિથ્યા માનવાં

પણુ શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે. કેમકે આકાશો વૈ નામ નામરૂપયોર્નિર્વહિત્ત્વ
તે ચદન્તરા તદ્બ્રહ્મ ॥ (છાં. ૮-૧૪-૪ પૃષ્ઠ ક. ૧૪૬) આકાશ
નામરૂપનો કર્તા છે; જે તારી અદર છે તે બ્રહ્મ છે.

નામરૂપે વ્યાકરોત્ ॥ (છ. ૬-૩-૨ પૃષ્ઠ ૪૦૦) નામ અને
નામ અને રૂપ. રૂપને વિરૂપ કરતી હતી.

सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरो नामानिकृत्वाऽभिवदन् यदास्ते

નામ રૂપે વ્યાકરવાણિ ॥ હુ નામ અને રૂપનો વ્યાકાર
કરું છું. [છા. ૬-૨]

એ વગેરે શ્રુતિઓ નામ અને રૂપનો કરનાર પરમાત્મા છે
એમ કહે છે, અને સર્વસ્વલિદંબ્રહ્મ । એ શ્રુતિ પ્રમાણે આ સવળા
નામ રૂપાત્મક પદાર્થો બ્રહ્મ છે તો પછી નામને અને રૂપને મિથ્યા
અવિદ્યા કલ્પિત કેમ કહી શકાય ?

यथा सोम्येकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं
વિકારો નામધેયં મૃત્તિકેત્યેવ સત્યમ્ (છા. ૧૧૬) આ શ્રુતિનો અર્થ
પણુ આપ યથાર્થ કરતા નથી.

એક માટીનો પિંડ બાણુવાથી માટીના બનેલા સર્વ પદાર્થો
બાણુવામાં આવે છે. વાણીથી બોલાતું નામ વિવિધ પ્રકારે રચા-
યલા ઘટાદિ પદાર્થો માટીરૂપ હોવાથી સત્ય છે. આ શ્રુતિમા
કાર્ય અને કારણનો અલેહ પ્રતિપાદન કરેલો છે; પણ કાર્યનું
મિથ્યાત્વ કહેલું નથી. જો શ્રુતિને ઘટાદિ કાર્યનું સત્યત્વ અભિપ્રેત
નહોત તો મૃત્તિકા સત્યા એમ કહેત પરંતુ શ્રુતિમા એમ કહ્યું છે કે
મૃત્તિકા इति एव सत्यम् તેથી અર્થ એમ થાય છે કે નામધેય
મૃત્તિકા, અર્થાત્ મૃત્તિકાના બુદ્ધા બુદ્ધા નામવાળા ઘટો મૃત્તિકા
રૂપ હોવાથી સત્ય છે.

આપ તદનન્યત્વમારમ્ભણ શબ્દાદિમ્યઃ । એ શબ્દ ઉપરના

શારીરિક બાપ્ત ઉપર આધાર રાખે છે પણ એ સૂત્ર ઉપરનું
બાપ્ત બાપ્તજ નથી,

સૂત્રાર્થો વર્ણ્યતે યત્ર વાક્યૈઃ સૂત્રાનુસારિભિઃ

સ્વપદાનિ ચ વર્ણ્યન્તે માપ્યં માપ્યવિદો વિદુઃ ॥^૧

ઉપરનું સૂત્ર યથા સોમ્યૈકેન ૬૦ (છાદોગ્ય) શ્રુતિના અર્થનો

સંદેહ નિવારણ કરનાર છે. તેમાં કારણ થકી

અનન્યત્વ, કાર્યનું અનન્યત્વ બતાવ્યું છે. તેમ છતાં

મિથ્યાત્વ. સૂત્રના બાપ્તમાં તદેવમવિદ્યાત્મકોપાધિ ઇત્યાદિ

વાક્યો સૂત્રને અનુસરતાં નથી, કેમકે તે કાર્ય

થકી કારણનું અનન્યત્વ ન બતાવતાં મિથ્યાત્વ બતાવે છે.

કાર્યસ્ય કારણાનન્યત્વં ન મિથ્યાત્વમ્

અલૌકિકપ્રમેયે સૂત્રાનુસારેણૈવનિર્ણયઃ ઉચિતઃ ॥

ન સ્વતંત્રતયા કિંચિત્પરિકલ્પનમ્ ।

તર્કાપ્રતિષ્ઠાનાદિતિનિરાકૃતમેવ ॥^૨

(અણુબાપ્ત ૨-૧-૨)

ઉપર કહેલી શ્રુતિનો વિચાર કકતા તદનન્યત્વમ્ એ સૂત્રને
વિષે મિથ્યાત્વનો અર્થ કરવો એ સંભવતું નથી, કારણકે
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपक्रमबाधात् प्रकरणविरोधश्च । (માટે તેમ
કરવાથી એક વિજ્ઞાનથી સર્વ વિજ્ઞાનના ઉપક્રમનો બાધ
આવે, અને પ્રકરણ વિરોધ થાય). આ પ્રકારે ત્રણે (પ્રતિજ્ઞા,
દૃષ્ટાન્ત, અને પ્રકરણ)ના વિરોધનો બચ પરિત્યાગ કરીને સૂત્રની
અન્યથા યોજના કરનાર અતિ ધૂષ્ટ કહેવાય. મિથ્યાત્વ પ્રતિ-
પાદન કરવાથી । ત અને સૂત્રનો નાશજ થાય છે.

૧ જેમા સૂત્રાનુસારી વાક્યોવડે સૂત્રનો અર્થ વર્ણુન કરાય, અને
પોતાનાં કહેલાં પદો વર્ણુન કરાય તેને બાપ્તના બળુનાર બાપ્ત કહે છે.

૨ કાર્યનું કારણ થકી અનન્યત્વ કહે છે, પણ મિથ્યાત્વ નથી અલૌ-
કિક પ્રમેયમાં સૂત્રાનુસાર નિર્ણય કરવો ઉચિત છે. સ્વતંત્રતાવડે કલ્પના
કરવી એ તર્કાપ્રતિષ્ઠાનાત્ એ સૂત્રથી બાધિત છે.

જે પ્રમાણે આપે જીવના સ્વરૂપનો શ્રુતિવિરૂદ્ધ નિર્ણય કર્યો છે, તેજ પ્રમાણે ઇશ્વરના સ્વરૂપનો પણ ઇશ્વર. શ્રુતિવિરૂદ્ધ નિર્ણય કર્યો હોય એમ જણાય છે. અવિદ્યારૂપ ઉપાધિવડે થતા પરિચ્છેદની અપેક્ષાએ ઇશ્વરના ઇશ્વરત્વાદિ ગુણો કહેવા એ યોગ્ય નથી, કેમકે અવિદ્યાથી ઇશ્વરનું સર્વજ્ઞત્વ કેમ દિવસ જણાતું નથી, પણ વિદ્યાવાન બ્યાસ, શુક, વાલ્મિકીદિગ્ધ ઇશ્વરનું સર્વ શક્તિમત્ત્વ અને સર્વજ્ઞત્વ જાણે છે. સમન્વય અધ્યાયમાં મુક્તોપસૃપ્યવ્યપદેશાત્ । એ સૂત્રમાં બ્યાસજીએ જીવનમુક્તને લક્ષ્ય કરવા યોગ્ય બ્રહ્મ કહેલું છે. મુક્તને અવિદ્યા હોતી નથી. તેણે લક્ષ્ય કરવા યોગ્ય સકળ ગુણવિશિષ્ટ બ્રહ્મ અથવા ઇશ્વરના ગુણોને અવિદ્યારૂપ ઉપાધિથી કલ્પિત કહેવા એ યોગ્ય નથી. તે મજ ઇશ્વરને માયોપાધિજન્ય કહી, તે થકી શુદ્ધ બ્રહ્મ જુદું છે એમ કહેવું શ્રુતિ સૂત્ર વિરૂદ્ધ હોવાથી, કપોલકલ્પિત ઠરે છે ઇશ્વરના ગુણ અવિદ્યોપાધિવડે થયેલા પરિચ્છેદથી છે એ કહેવું એ ઇશ્વરને અનીશ્વર કહેવા બરોબર છે આવું કહેનારને ગીતા વખોડી કહાડે છે. (જી. ૧૬-૮)

ઇશ્વર અને ઇશ્વરના ધર્મો અવિદ્યા રહિત મુક્ત પુરૂષો યથાર્થ રીતે જાણે છે, માટે ઇશ્વર સંબધી આપના શ્રુતિ વિરૂદ્ધ વિચારો અગ્રાહ્ય છે

બ્રહ્મ નિર્ધર્મક છે એમ જતાવવા આપ ગીતાના પાંચમા અધ્યાયના ૧૪ અને ૧૫ માં શ્લોક ઉપર સ્વભાવવાદ. આધાર રાખે છે. આના સંબધમાં મારે કહેવું જોઈએ કે લૌકિકબુદ્ધિપ્રવીણ પુરૂષોના મનમાં બ્રહ્મવાદ એકાએક ઠસતો નથી, માટે પ્રથમ સ્વભાવવાદને આગળ કરવામાં આવે છે. અર્જુનને ભેદ બુદ્ધિ હોવાથી તેના હૃદયમાં બ્રહ્મવાદ આરૂઢ નહિ થવાને લીધે ભગવાને પ્રથમ શ્લોકમાં

પેતાની જણાતી સ્વભાવરૂપ શક્તિને બતાવી બોધ કરેલો છે. તેથી જ ગીતાના ઉક્ત શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે સર્વસમર્થ પ્રભુ લોકનું કર્તાપણું કે કર્મ સજતા નથી, તેમજ કર્મફળનો સંયોગ પણ સજતા નથી, પણ સ્વભાવજ પ્રવૃત્ત થાય છે સર્વ વસ્તુમાં સ્વભાવ વિદ્યમાન હોવાથી તેને આગળ કરી તરત બોધને માટે આ કહેવું છે. વસ્તુ વિચાર કરીએ તો સ્વભાવ પણ ઇશ્વરની શક્તિરૂપજ છે. ભાગવતના દ્વિતીય સ્કંધમાં કહેલું છે કે (૨-૫-૧૧) ચરમેશ્વરે સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છાથી પોતાને વિષે લય થયેલા કાળ કર્મ અને સ્વભાવને પોતાની શક્તિવડે પાછા પ્રકટ કર્યા.

इच्छामात्रप्रकटनं सर्वथा तत् तिरोहितम् ।

सर्ववस्त्वाश्रितं पश्चात् स्वभावोऽयं हरेस्तनुः ॥

[ન. સ. ૧૧૫.

“ભગવાનની ઇચ્છા માત્રથી જેનું પ્રકટ થવું છે, જેમા સત્ ચિત્ અને આનંદ ધર્મે તિરોહિત છે, સર્વ વસ્તુમા રહેતાં, સર્વ વસ્તુને પાછળ રાખી જે આગળ થાય છે, તે સ્વભાવ નામની હરિની એક શક્તિ છે. (નિબંધ સર્વનિર્ણય ૧૧૫). સ્વભાવ ભગવાનની એક શક્તિ હોવાથી, અને શક્તિ અને શક્તિમાનનો અલેહ હોવાથી, સર્વત્ર ભગવાનનુંજ પ્રવર્તાવવાપણું છે જો એમ ન હોય તો ભવન્તિ ભાવા મૂતાના મત્ત એવ પૃથગ્વિદ્યાઃ । (ગી. ૧૦-૫) એ શ્લોકમાં અહિંસા, સમપણું, સતોષ, દાન, યશ, અયશ એવા પ્રસિદ્ધ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના ભાવો પ્રાણી-ઓને મારાથી જ છે એમ કહેત નહિ.

ગીતાના પાંચમા અધ્યાયનો ૧૫ મો શ્લોક પણ એજ મતલબનો છે. અજ્ઞાન સર્વ લોકમા પ્રસિદ્ધ

અજ્ઞાન.

છે તેથી ભગવાને અજ્ઞાનને આગળ કરી અર્જુનને જ્ઞાન આપવાને માટે શ્લોકમાં દૃષ્ટિ સ્થિતિ બતાવેલી છે કે વિષુ કોઈને પાપ આપતા નથી, તેમજ

કોઈને સુકૃત પણ આપતા નથી, પણ અજ્ઞાનથી જ્ઞાન અશ્વત્થ થયું છે તેથી મનુષ્યો મોહ પામે છે. આ જો દૃષ્ટાંતોજ લગવાને અનુવાદ ન કર્યો હોય તો મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ ॥ (ગી. ૧૫-૧૫ મારાથી સ્મૃતિ અને જ્ઞાન તથા તે સ્મૃતિ અને જ્ઞાનનો અભાવ થાય છે), તથા ગીતા ૧૦-૪ માં સર્વ ભાવો મારાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે એમ કહેત નહિ. લગવાનું થકી જ્ઞાન થાય છે, એ જ્ઞાનના અભાવે લોકોમાં અજ્ઞાન પ્રતીત થાય છે. પોતા થકી સર્વ કર્મની પ્રવૃત્તિ જણાવવાને માટે લોકોમાં જણાવતો સ્વભાવ બતાવેલો છે. એમ ન હોય તો ગીતા ૧૦ અધ્યાયના ૪ અને ૫ એ શ્લોકો વિરુદ્ધ થાય. પણ એ શ્લોકોની પાંચમા અધ્યાયના ૧૪-૧૫ શ્લોકની સાથે એક વાક્યતા જ છે.

આ સ્થળે અમે કેટલીક શ્રુતિઓના અને સૂત્રોના અર્થનો ખુલાસો કરીએ છીએ.

यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति समूमा इ०
(ભા ૭-૨૪-૧. પૃષ્ઠ ૪૩૭)

એ શ્રુતિનો અર્થ એવો છે કે જેને સર્વાત્મ દૃષ્ટિ થાય છે. તે જડ, જીવ, જગત્ એ સર્વને બ્રહ્મ રૂપ શ્રુતિ. દેખે છે, અને બ્રહ્મ સિવાય એને બીજું કોઈ વસ્તુનું દર્શન, જ્ઞાન કે શ્રવણ થતું નથી. એ ઉપરથી એમ સમજવું નહિ કે, જડ, જીવ, જગત્ એ કાંઈ અસ્તિત્વમાં નથી, અથવા એવી દૃષ્ટિ થયેથી તેઓનો ભય થાય છે વસ્તુ માત્ર એમને એમ રહે છે પણ દૃષ્ટિમાંજ તફાવત પડે છે.

षोडशकलंब्रह्म । चतुष्पाद् धत्यादि श्रुतिषो मात्र उपाधि-
नेन वीधे ब्रह्मને વિષે લગાડવામાં આવે છે. આ કહેવાને કોઈ પ્રકારનો વેદ શ્રુતિનો આધાર નથી. તે બ્રહ્મ વિષયક નથી એમ કહેવાથી વેદ ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠી જવાનો સંભવ છે. કેટલીક

શ્રુતિઓ કલ્પિત વિષય બતાવનારી છે એમ કહેવાથી વેદનો કેટલોક ભાગ પ્રયોજન વગરનો ઠરે છે, અને તે ગીતાજીથી વિરુદ્ધ છે, કેમકે ગીતાજીમા ભગવાને કહ્યું છે કે તમામ વેદથી જ જાણવા યોગ્ય છુ. (ગી. ૧૫-૧૫)

લોકવત્તુ લીલાકૈવલ્યમ્ । આ સૂત્ર જણાવે છે કે ઈશ્વર લીલા સુક્ષિતને માટે છે. આ સૂત્ર ઉપરનું સૂત્ર. શારીરિક ભાષ્ય સૂત્રને અનુસરતું નથી, કેમકે તેમા જણાવ્યું છે કે સૃષ્ટિશ્રુતિ પરમાર્થ વિષયક નથી, પણ અવિદ્યાકલ્પિતનામરૂપવ્યવહારગોચર છે. (બુઓ ૨-૧-૩૩)

આપ કહો છો કે વિદ્યા ઉત્પન્ન થયે સ્વપ્નાની માફક પ્રપંચનો લય થાય છે. આ કહેવું યથાર્થ નથી, કેમકે પ્રપંચ અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલો નથી પણ તે ભગવદ્ ઈચ્છાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે અને તેનો લય ભગવાનજ કરે છે

સંસારનો સંસારસ્ય લયો મુક્તૌ ન પ્રપંચસ્ય કર્હિંચિત્ ॥
લય. કૃષ્ણસ્યાઽત્મરતૌ ત્વસ્ય લયઃ સર્વસુસ્વાવહઃ ॥

નિ. શા. ૨૪.

અર્થ—સંસારનો લય મુક્તિ વખતે થાય છે, પણ પ્રપંચનો લય કદી થતો નથી. કૃષ્ણની પોતામા રમણ કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે પ્રલય થાય છે, તે જીવોના સુખને માટે છે.

સંસાર અને પ્રપંચના ઉત્પત્તિ અને પ્રલય જુદાં જુદાં છે, તેથી સંસાર અને પ્રપંચમા ભેદ છે. જ્યારે ભગવાનને પ્રપંચના સ્વરૂપની પોતાને વિષે લય કરવાની ઈચ્છા થાય છે ત્યારે પ્રપંચનો લય થાય છે, પણ સંસારની પેઠે મુક્તિ વખતે તેનો લય થતો નથી. તદાત્માન સ્વયમકુરુત । (તે બ્રહ્મ પોતેજ પોતાના સ્વરૂપને કરે છે) વગેરે શ્રુતિઓ ઉપરથી જણાય છે કે આ સદ્ગુણ પ્રપંચ બ્રહ્મ પોતામાંથીજ કર્યો છે.

હવે આપને ખાત્રી થઈ હશે કે બ્રહ્મ નિર્ધર્મક નથી, પણ સધર્મક છે.

એમ તત્ત્વમસિ, અહં બ્રહ્માસ્મિ વગેરે વાક્યો જીવાત્માનું પરમાત્માની સાથે એકપણું બતાવી પરમાત્માને વિષે ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન કરવાને માટે છે, તેમ સૃષ્ટિશ્રુતિઓ એજ પરમાત્માનું મહાત્મ્ય બતાવવાને માટે છે. એ કારણથી એ શ્રુતિઓ પરમાર્થ વિષયક નથી એ કહેવું અડ નથી. એકજ ઉપનિષદનો એક ભાગ પરમાર્થ વિષયક છે અને બીજો નથી એમ શી રીતે કહી શકાય? તમામ ઉપનિષદો બ્રહ્મવિષયક છે, તેથી જ તેઓ બ્રહ્મ અને તેમાથી ઉત્પન્ન થયેલા જીવો અને જગત્ વગેરેનું વર્ણન કરે છે.

સૃષ્ટિશ્રુતિઓ પરમાર્થ વિષયક નથી એમ કહેવાને કાંઈ શાસ્ત્રીય આધાર હોય તો બતાવશો.

વળી આપના કહેવા પ્રમાણે જીવ ઈશ્વર અને જગતનું અસ્તિત્વ કલ્પનાને આધારેજ છે એમ માનવામાં આવે તો પછી જીવને કાંઈ કર્તૃત્વ રહે છે? એમ માનવાથી શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન થવાનો કે ટકી રહેવાનો સભવ છે? એ વાત વિસ્તાર પૂર્વક બતાવશો.

આપ એક બ્રહ્મ કહો છો, પણ પ્રશ્નોપનિષદમાં તો બે બ્રહ્મ કહ્યા છે એમ નીચેની શ્રુતિથી જણાશે —

एतद्वै सत्यकाम परंचापरं ब्रह्म यदोकारः ।

तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वोति

પ્ર. ૫-૨ પૃ ૧૦૬.

(હે સત્યકામ ! આ જે પરબ્રહ્મ, અને અપરબ્રહ્મ છે તે ઈંકાર જ છે, તેથી એમ જાણનાર આ આશ્રયવડે જ બેમાનસ એકને પામે છે (પ્રશ્ન ૫-૨ પૃષ્ઠ ૧૦૬))

किंद्वेब्रह्मणिपरमपरंचेति ।

• આ શ્રુતિના સંબંધમાં શ્રી શંકરાચાર્યજી ૪-૩-૧૪ માં સૂત્ર ઉપરના ભાષ્યમાં સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે પર અને અપર એમ બે બ્રહ્મ છે.

અવિદ્યાકૃત નામરૂપાદિવિશેષના નિવેધ થકી અસ્થૂલાદિ શબ્દોવડે જે બ્રહ્મ ઉપદેશ કરાય છે તે પરબ્રહ્મ છે, અને નામરૂપાદિ વિશેષવડે ઉપાસનાને માટે જે બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરાય છે તે અપરબ્રહ્મ છે. આ પ્રમાણે હોવાથી આપ એક પ્રકારનું બ્રહ્મ કહો છો તે સ્વીકારી શકાતું નથી.

આપ જીવને બ્રહ્મનો અશ કહો છો, તે વાત સ્વીકારી શકાતી નથી કેમકે આભાસ एवच (૨-૩-૫૦) એ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું છે કે જીવ એ બ્રહ્મનું પ્રતિબિંબ અથવા આભાસ છે. આભાસ અવિદ્યાને લીધે દેખાય છે. તેથી તેના ઉપર રચાયેલો સંસાર પણ અવિદ્યાનું જ પરિણામ હોવાથી તે ખસેડવાથી બ્રહ્મ સિવાય બીજું કાંઈ રહેતું નથી. વળી બ્રહ્મણિંદુ ઉપનિષદમાં જીવના સંબંધમાં કહ્યું છે કે —

एकधा दशधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् ॥

એ પ્રમાણે ઉપર કહેલા સૂત્ર અને શ્રુતિની એકવાક્યતા કરવાને માટે જીવને બ્રહ્મનો અશ જેવો કહેવામાં આવે છે એમાં કોઈપણ પ્રકારનો દોષ નથી.

આપ નામરૂપાત્મક જગતને સત્ય કહો છો પરંતુ જે પદાર્થ સત્ય છે તે ત્રણે બ્રહ્મમાં સત્ય જ નામ રૂપાત્મક રહે છે. પણ જગત વિકારવાળું છે તેથી જગત. સત્ય નથી.

જીવ, ઇન્દ્રિય અને જગત એ ત્રણે ઉપાધિને લીધે દેખાય છે. વાસ્તવિક રીતે તો બ્રહ્મ સિવાય બીજું કાંઈ નથી એમ વેદ કહે છે, તો પછી શ્રદ્ધા રહી શકે કે નહિ, જીવને કાંઈ કર્તવ્ય છે કે નહિ, એ સવાલ જ વાસ્તવિક રીતે ઉપજાવતા

નથી. તોપણ વ્યવહાર દશામા એ ત્રણે સત્ય માનવામા આવે છે, તેથી જીવને અધ્યાસ દૂર કરવાનું કર્તવ્ય રહે છે એમા શો સંશય છે ? એ અધ્યાસ દૂર કરવાના કામમા જીવ શ્રદ્ધાપૂર્વક યત્ન કરે તો એ કામમા એ વહેલો પાર પડે, અને વહેલો મુક્ત થાય.

કૃષ્ણ સ્વાત્મરતૌ ત્વસ્ય લયઃ સર્વસુસ્વાવહઃ ।

એમા આપ કૃષ્ણ કેને કહો છો તે જણાવશો.

શ્રી વલ્લભ યોદ્યા કે:—

ગોપાળતાપનીય ઉપનિષદમાં “કૃષ્ણ” પદનો અર્થ આપેલો છે. તે સંબંધની શ્રુતિ નીચે પ્રમાણે છે.

કૃષિર્ભૂવાચકઃ શબ્દોળશ્ચનિર્વૃતિવાચકઃ ॥

તયોરેકયં પરંબ્રહ્મ કૃષ્ણહત્યભિધીયતે ॥

અર્થ:—(કૃષ્ણ શબ્દમા) કૃષ્ ધાતુ સત્તાવાચક છે અને ણ એ નિર્વૃત્તિ (આનંદ) વાચક છે, એ ઉભયનું ઐક્ય (કૃષ્ણ) પરબ્રહ્મ (સદાનંદ) થ

શ્રીમાન્ શંકરાચાર્યજી સ્વયમેવ વિષ્ણુમહાસનામ ઉપરની પોતાની ટીકામાં આ સંબંધમા નીચે પ્રમાણે બુઝાસો આપે છે.

કૃષિર્ભૂવાચકઃશબ્દો ણશ્ચ નિર્વૃતિવાચકઃ ।

વિષ્ણુસ્તદ્ભાવયોગાચ્ચ કૃષ્ણો ભવતિ શાશ્વતઃ ॥

इति वचनात् सच्चिदानंदात्मकःकृष्णः ॥

અર્થ:—કૃષિ શબ્દ સત્તાવાચક છે, અને ણ શબ્દ આનંદ વાચક છે. આ બન્ને શબ્દના અર્થે થકી કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ નિત્યવિષ્ણુ એવો થાય છે. એ વચનથી કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદાત્મક છે.

કોઠાપનિષદ ઉપરના પોતાના ભાષ્યમા તેઓશ્રી પુનઃ જણાવે છે કે:—

तद्विष्णोर्गोपनशीलस्य ब्रह्मणःपरमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परमं प्रकृष्टं पदं स्थानं स तन्वमित्येतद्यद्वावाप्नोति विद्वान् ॥

. અર્થ.—તે વિષ્ણુ વ્યાપનશીલ છે અને તેનું નામ બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને વાસુદેવ છે. તેનું પદ સર્વ કરતા ઉત્કૃષ્ટ છે તે પદને વિદ્વાન જ્ઞાન સહિત પામે છે.

કૃષ્ણોપનિષદમાં કહ્યું છે કે કૃષ્ણો બ્રહ્મૈવ શાશ્વતં ।

ગીતાજીમાં શ્રીકૃષ્ણ પોતે સર્વ પુરુષોમાં ઉત્તમ હોવાથી પોતાને પુરુષોત્તમ કહે છે.

જે પ્રમાણે કૃષ્ણપરમાત્માના અનંત રૂપ છે તે પ્રમાણે એમના અનંત નામ છે,

કેશવ એ પણ શ્રીકૃષ્ણપરમાત્માનું જ નામ છે. કશ્ચ અશ્ચ
દશ્ચ ત્રિમૂર્તયઃ કેશાસ્તે ચદ્વશેન વર્તતે સ કેશવઃ ॥

અર્થ:—ત્રિમૂર્તિ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને સદાશિવ જેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે તે કેશવ.

એ પ્રમાણે કૃષ્ણ શબ્દ પરબ્રહ્મ અથવા પરમાત્માનાજ અર્થમાં અમો વાપરીએ છીએ.

આપ જે બ્રહ્મ છે એમ કહો છો, તેના જવાબમાં કહેવાનું

કે બ્રહ્મ જે નથી પણ એક જ છે. પ્રતિપાદક

જે બ્રહ્મ.

અને પ્રતિપાદ્ય ભેદથી ઝંકારજ પર અને અપર

કહેવાય છે, તે શબ્દરૂપે અપર છે, અને અર્થ-

રૂપે પર છે. પરંતુ નામરૂપવિશેષનાનિષેધથી અસ્યૂલાદિ વાક્યોવડે જે પ્રતિપદન કરાય છે તે પરબ્રહ્મ, અને નામરૂપવિશેષથી પ્રતિ-
પાદન કરાય છે તે અપરબ્રહ્મ, એવા શાકરભાષ્યના મતને કોઈ શ્રુતિ સ્મૃતિનો આધાર નથી. એકમેવાદિતીયં બ્રહ્મ એ શ્રુતિ એકજ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે.

મુંડક ઉપનિષદમાં પરા અને અપરા વિદ્યા કહેલી છે, તેમાં ઋગ્વેદાદિને અપરા વિદ્યા કહેલી છે, અને જેવડે અક્ષર બ્રાહ્મ થાય છે તેને પરાવિદ્યા કહેલી છે.

આપ જે પ્રશ્નોપનિષદની શ્રુતિ ઉપર આધાર રાખો છો તેમાં પણ એક ઝંકારને જ બ્રહ્મ કહેલું છે, માટે જી બ્રહ્મની કલ્પના આધાર વિનાની જ છે.

જીવના સંબંધમાં આપ બ્રહ્મર્જિદુ ઉપનિષદની નીચેની શ્રુતિ ઉપર આધાર રાખો છો એના સબધમાં કહેવાનું કે:—

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ॥

एकधादशधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् ॥^૧

એ શ્રુતિનો અર્થ એ છે કે એકજ પરમેશ્વર દરેક શરીરમાં અંશથી રહ્યા છતાં એક પ્રકારે અને બહુ પ્રકારે જણાય છે. જેમ ચંદ્રમાં જલમાં ચંદ્ર રૂપથી એકધા છે, અને સંખ્યા, કપા દિરૂપથી બહુ પ્રકારે જણાય છે, તેમ બ્રહ્મ પણ એક રૂપ છતાં અંશથી બહુરૂપે જણાય છે. ઉપર કહેલું વાક્ય બ્રહ્મ પ્રતિપાદક છે, તેથી બ્રહ્મજ નાના રૂપે જણાવાનું શ્રુતિમાં દૃષ્ટાન્તથી બતાવ્યું છે. પણ તે જીવ પ્રતિબિંબ છે એમ પ્રતિપાદન કરતું નથી.

કઠોપનિષદના બીજા અધ્યાયની પાંચમી વધીમાં કહ્યું છે કે—

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ॥

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥૧॥

* નિ. શા ૧૦૮

અર્થ—ભુવનમાં રહેલો એક અગ્નિ જેમ રૂપરૂપ પ્રત્યે ઘણા રૂપવાળો જણાય છે તેમ સર્વ ભૂતનો અંતરાત્મા રૂપરૂપ પ્રત્યે બહાર બિંબ જણાય છે.

બ્રહ્મમાં સત્ ચિત્ અને આનંદ એ ત્રણે ધર્મો છે. જીવમાં

જીવ. સત્ અને ચિત્ પ્રકટ છે પણ આનંદ તિરો-
હિત છે, તેથી જીવને આભાસ કહેવામાં આવે
છે. જેમ બ્રાહ્મણત્વ ધર્મની સ્ફુર્તિ રહિતને

૧ એકજ ભૂતાત્મા જળચંદ્રની પેઠે સર્વ ભૂતોમાં રહેલો છે. અને તે (સ્વસ્વરૂપવડે) એકધા અને જળ ચંદ્રની માફક બહુધા દેખાય છે.
ક્ર. ૨-૫-૬ પૃષ્ઠ ૬૬

પ્રાદ્દાશાસ કહેવામાં આવે છે, તેમ પ્રદ્દાધર્મની સ્ફુર્તિ ન હોય ત્યારે જીવને પ્રદ્દાશાસ કહેવામાં આવે છે, પણ જીવ લોકપ્રસિદ્ધ આશાસ કે પ્રતિબિંબ નથી. જીવને આશાસ કે પ્રતિબિંબ કહેવાથી તેનું સ્વરૂપ જ મિથ્યા થઈ જાય છે. એમ થાય એ મહાન દોષ છે.

રૂપરૂપશોદિયુક્ત પદાર્થના રૂપાંશ, ક્રિયા, સંખ્યાદિનું દ્રવ્ય-
 ભાદિ સંબંધવડે જ્ઞાન તેને પ્રતિબિંબ કહે છે
 પ્રતિબિંબ, (નિ. શા. પૃ. ૧૧૦), આથી પ્રતિબિંબ કાંઈ
 આશાસ. વસ્તુ છે એમ સિદ્ધ થતું નથી. આપના કહેવા
 મુજબ નેહનાનાસ્તિ કિંચન એ શ્રુતિ પ્રમાણે

જ્યાં બીજો કોઈ પદાર્થ નથી ત્યાં પ્રતિબિંબ પડવાનો સંભવ જ નથી. બીજો કોઈ પદાર્થ હોય તોજ તેમાં એક પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડે

પ્રતિબિંબ કોઈ સ્વતંત્ર પદાર્થ નહિ હોવાથી, તેમાં કાંઈ ચેતન કે ક્રિયા કરવાપણું હોઈ શકતું નથી. તેમ છતાં આપના આચાર્ય કર્ત્ત્રધિકરણના સૂત્ર ૨-૩-૩૩ ના બાળ્યમાં કહે છે કે જીવમાં ક્રિયા કરવાપણું છે. એ કારણથી પણ જીવને પ્રતિબિંબ કહી શકાતો નથી. •

ગીતામાં ઉત્ક્રામંતં સ્થિતં વાપિ (૧૫-૧૦) એ શ્લોકમાં કહ્યું છે કે ઉત્ક્રમણ કરતા (શરીરમાં) સ્થિત, વિષયોને ભોગવતા તથા ત્રિગુણાન્વિત જીવાત્માને અત્યંત મૂઢ પુરૂષો ભોધ શકતા નથી. પરંતુ જ્ઞાન-ચક્ષુ ભોધ શકે છે. આ વાક્યથી ઉત્ક્રમણની, ભોગવવાની વગેરે ક્રિયાઓ જીવને છે, એમ કહેવું છે. જો જીવ માત્ર પ્રતિબિંબ હોય તો એ ક્રિયાઓ સ્વતંત્ર રીતે એને હોઈ શકે નહિ.

જીવને પ્રતિબિંબ કહેવાથી એને કાંઈ કર્ત્ત્વ્ય રહેતું નથી કહેપનિદમાં ઉચ્છિદ્ધ જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્નિબોધત । (પૃષ્ઠ ૫૮) “ઉઠો, જાગો, શ્રેષ્ઠની સમીપ જઈને જાણો” એમ કહેવું છે. જો જીવ

પ્રતિબિંબ હોય તો તેનાથી પોતાની મેળે ઉઠવું, જાગવું, શ્રેષ્ઠની પાસે જવું અને જાણવું, એમાનું કાંઈ બને નહિ.

આ અને બીજાં અનેક કારણોથી જીવને પ્રતિબિંબ કે આભાસ કહી શકાતો નથી.

હવે જગતના સત્યત્વ વિષેના આપના પ્રશ્નનો હું ઉત્તર આપુ છું:—

જગત્ ત્રણે કાળમા સત્ય હોવાથી તેનું પ્રકૃત્ય છે. અને સત્ત્વાચ્ચાવરત્ય (૨-૧-૧૬) એ સૂત્રમાં એ જગતનું સત્યત્વ. વાત જણાવેલી છે. તેમ શ્રુતિમા પણ કહેલું છે કે સદેવસોમ્યેદમગ્રાસીત્ ॥ છા. ૬-૨ ૧

પૃષ્ઠ ૩૬૮

यदिदं किंचित्सत्यमित्याचक्षते ॥ तैत्तिरीयोपनिषद् ૨-૨-૬ પૃષ્ઠ ૨૩૬

અર્થ—હે સોમ્ય ! આ નામ રૂપાત્મક જગત્ પડેલા સદેવે જ હતું જે કાંઈ છે તેને સત્ય કહે છે

ઉપરની શ્રુતિઓ ઉપરથી જણાય છે કે જગત્ ભૂતકાળમા સત્ય હતું, અને વર્તમાનકાળમા સત્ય છે, તો તે ભવિષ્યમા અસત્ય થવાનો સંભવ નથી

શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ જગતને ત્રણે કાળમા સત્ય છે એમ કહેલું છે

विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं त्रिष्णुमायया । ૧

यथेदानीं तया चाग्रे पश्चादप्येतदीदृशम् ।

ભાગવત ૩-૧૦-૧૨ પૃષ્ઠ ૮૨.

૧ અર્થ—નિશ્ચે આ બ્રહ્મરૂપ વિશ્વ વિષ્ણુની શાક્ટવૈજ્ઞાનિક રીતે સ્થિત છે. તે જેવું હાલમા છે તેવું જ પૂર્વકાળમા હતું અને પછી પણ તે તેવું જ રહેશે

‘તદેતદક્ષયં નિત્યં જગન્મુનિવરાસ્વિલ્લમ્ ।’^૧

આવિર્ભાવતિરોભાવજન્મનાશાવિકલ્પવત્ ॥

વિષ્ણુપુરાણ અષ્ટભાષ્ય ૫૪ ૫૮૬

જગત્ને વિષે જ્ઞાન્તિને લીધેજ વિકાર દેખાય છે. વાસ્તવિક રીતે તે વિકારવાળું નથી, માત્ર આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ ને લીધે તેમાં જન્મ અને મરણની જ્ઞાન્તિ જણાય છે. ઉપરના ૨-૧-૧૬ સૂત્રના ભાષ્યમાં આપના આચાર્ય કાય અને કારણનું અનન્યત્વ સ્વીકારે છે. ૨

જીવ, ઇશ્વર અને જગત્ વ્યવહાર દશામાં જ સત્ય છે, એમ કહેવાથી તેઓનું સ્વરૂપ જ મિથ્યા થઈ જાય મિથ્યા માનવાનું છે જો ઇશ્વર પરમાર્થ દશામાં સત્ય ન હોય પરિણામ. તો એમને ભજવાથી કે ઉપાસવાથી કાંઈ ફલ નથી, તેમજ ભક્તિ અને ધર્મનું મૂલ જે શ્રદ્ધા, તે પણ આધાર રહિત થઈ જાય છે. તેજ પ્રમાણે જગત્ને અસત્ય કહેવાથી નીતિ કે ધર્મના નિયમોનો પાયો પણ નષ્ટ થાય છે.

બ્રહ્મને સત્ય માની, બ્રહ્મના ધર્મો જે શ્રુતિસ્મૃતિમા વર્ણવ્યા છે તે ન માનવાથી બ્રહ્મનું માહાત્મ્ય નષ્ટ થાય છે એમ કહેવા માગતા નથી કે લોક કડ્યાણને અર્થે વેદનો જે અર્થ હોય તેથી ભિન્ન કરવો. પરંતુ વેદ નારાયણ રૂપ હોવાથી અને નારાયણ દૃશ્યાણુકારી હોવાથી વેદનો અર્થ યથાર્થ જ કરવો જોઈએ.

૧ હે મુનિવર ! તે આ સમગ્ર જગત્ અક્ષય અને નિત્ય છે. તે આવિર્ભાવ તિરોભાવથી જન્મ અને નાશના સંશયવાળું દેખાય છે.

૨ તત્ત્વમાત્ર પ્રાગુત્પત્તેરનન્યત્વાદુત્પન્નમપ્યનન્યવેદ્ય કારણાત્કાર્ય મિત્યવગમ્યતે ॥ ૨-૧-૧૬ ૫૪ ૩૮૫.

શ્રીકૃષ્ણભગવાને ગીતાજીમાં જે સિદ્ધાન્ત પ્રકટ કર્યો છે, અને અમારા ગુરુ^૧ શ્રીમદ્ વેદવ્યાસજીએ બ્રહ્મવાદ. ઉપનિષદોના સદેહ દૂર કરી બ્રહ્મસૂત્રમાં જે સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદન કરેલો છે, તે જ અમારો સિદ્ધાન્ત (બ્રહ્મવાદ) છે.

સર્વધર્મોપપત્તેશ્ચ ॥ (૨-૧-૩૭) અને સર્વોપેતા ચ તદર્શનાત્ (૨-૧-૩૦) ઇત્યાદિ તત્ત્વસૂત્રોક્ત સિદ્ધાન્તનું ગ્રહણ કરી અમે બ્રહ્મને સર્વ ધર્મવાળું સ્વીકારીએ છીએ. જે સગુણ કે સધર્મક છે તેજ બ્રહ્મ નિર્ગુણ છે. સગુણ નિર્ગુણ ભેદ વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં લખ્યો નથી. સાંખ્ય અને એકદેશી મતમાં છે. (બુઓ સૂત્ર ૧-૨-૧)

બ્રહ્મ નિરાકાર એટલે પ્રાકૃત આકાર રહિત પણ. સાકાર એટલે આનંદાકાર છે.

બ્રહ્મના સર્વ ધર્મો સહજ નિત્ય અને સ્વાભાવિક છે અ-પ્રાકૃત સર્વ ધર્મો બ્રહ્મમાં છે. પ્રાકૃત ધર્મોનો શ્રુતિ નિષેધ કરે છે.

જગત્ જીવ સર્વ બ્રહ્મ કાર્ય છે, બ્રહ્મ રૂપ છે, બ્રહ્માનન્ધ છે, બ્રહ્મથી જુદું નથી

ઉપાયવ્યપદેશાત્ત્વહિકુલવત્ ॥ (સૂ ૩-૨-૨૭) ને અનુ-સરીને બ્રહ્મ વિરૂદ્ધસર્વધર્માશ્રયયુક્ત છે, અર્થાત્ તે આણુથી આણુ અને મહાનુથી મહાન, નિરાકાર અને સાકાર, તે એક તેમજ અનતમૂર્તિ અને અવિભક્ત તથાપિ વલક્ત છે.

અવિકૃત, નિર્ગુણ, અદ્વૈત, સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ જગત્કર્તા છે. ગુણાધિષ્ઠાતા બ્રહ્માદિ દેવ તદશ છે

આત્મકૃતે:પરિણામાત્ ॥ (૧-૪-૨૬) બ્રહ્મ પોતે પોતામાંથી સર્વ સૃજે છે^૨

૧ વ્યાસોઽસ્માકં ગુરુઃ ॥ નિગધ—શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ શ્લોક ૮૩ ઉપર પ્રકાશ.

૨ આ સૂત્ર ઉપર બંને બાબ સરખાં છે.

• પ્રહ્લ આત્મસૃષ્ટિ કરે છે તેથી તેમાં વૈષમ્યનૈર્ઘૃણ્યનો દોષ આવતો નથી.^૧

પ્રહ્લનાં ત્રણ સ્વરૂપ છે, આધિદૈવિક, આધ્યાત્મિક અને આધિભૌતિક. પરપ્રહ્લ એ આધિદૈવિક સ્વરૂપ છે, પ્રહ્લનાં ત્રણ અક્ષરપ્રહ્લ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે, અને જગત્ સ્વરૂપ. એ આધિભૌતિક સ્વરૂપ છે એ ત્રણે સ્વરૂપ અનન્ય છે, આલમ્ન છે. આધિદૈવિક સ્વરૂપ ભક્તિથી જ પ્રાપ્ત થાય છે અક્ષર જ્ઞાનીને પ્રાપ્ત થાય છે

बहुस्यां प्रजायेयेति वीक्षा तस्य ह्यभूत्सती ।
तद्विच्छा मात्रतस्तस्माद् ब्रह्म भूतांश्च चेतनाः ॥
सृष्ट्यादौ निर्गताः सर्वे निराकारास्तद्विच्छया ।
विस्फुलिगा इवामेस्तु सदंशेन जडाऽपि ॥२

તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ શા૦ પ્ર૦ ૨૭-૮

पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततोऽस्य बन्धविपर्यया ॥३

બ્રહ્મસૂત્ર અ૦ ૩૦ પાદ ૨ સૂ ૬

૧ વસ્તુતસ્સ્વાત્મસૃષ્ટૈર્વૈષમ્યનૈર્ઘૃણ્યસમાધનૈવ નાસ્તિ ॥ સૂત્ર ૨-૧-૩૪ પૃષ્ઠ ૬૦૨ અણ્ણભાષ્ય.

૨ ભાવાર્થ:—“ હું એક છું તે અનેક થાઉં ” એવી તેને (બ્રહ્મને) વીક્ષા (સત્ય સ કલ્પવાળી ઇચ્છા) થવાથી તે ઇચ્છા માત્રથી તે (બ્રહ્મ)માથી બ્રહ્મભૂત અ સ્વરૂપ જીવો થયા. જેમ અમિમાંથી તનખા નીકળે તેમ સૃષ્ટિના આદિકાલમા તેની (બ્રહ્મની) ઇચ્છાથી અસખ્ય નિરાકાર જીવ નીકળ્યા અને (બ્રહ્મના) સદશ્ચથી જડ (પદાર્થો) નીકળ્યા.

૩ ભાવાર્થ:—પર (પરમાત્મા)ના અભિધ્યાન (બહુ થવા રૂપ ઇચ્છા) થી એનું (જીવનું) (ઐશ્વર્યાદિ) તિરોહિત થયું. તેથી એને (જીવને) બંધ અને વિપર્યય થયા.

ऐश्वर्यतिरोभावाहीनत्वं पराधीनत्वं वीर्यतिरोभावात् ।
 सर्वदुःखसहनं यशस्तिरोभावात् सर्वहीनत्वं ॥
 श्रीतिरोभावाज्जन्मादि सर्वापद्विषयत्वं ज्ञानतिरोभावा
 देहादिष्वहंबुद्धिः सर्वविपरीतज्ञानं वैराग्य तिरोभावाद्
 विषयासक्तिः ॥^१

अणुभाष्य सूत्र ३-२-५ पृ. ८८३

જીવ જ્ઞાતા છે, જ્ઞાન તેનો ધર્મ છે. જીવ ધર્મી છે, પ્રકા-
 શક ચૈતન્ય તેનો ધર્મ છે, તેવડે તે તેજોમય,
 જીવનું સ્વરૂપ. જ્યોતિઃસ્વરૂપ - વિજ્ઞાનમય પ્રકાશે છે. સૂર્ય-
 પ્રકાશવત્ ધર્મી અને ધર્મનો અલેદજ છે
 જીવ અણુ છે. આનંદાશ પ્રકટ થયા પછી તેનું વિભુત્વ
 પણ પ્રકટ થાય. આનંદ પ્રકટ થતા તે અણુ જીવ વ્યાપક થઈ
 શકે. જીવમા ભગવદાવેશ થાય ત્યારે સર્વ ભગવદ્ધર્મ તેમા
 આવભાવ થાય એ સ્વભાવિક છે
 સર્વધર્મત્રિશિષ્ટ પ્રદા કર્તૃ છે, ભોક્તા છે તે તદશ જીવ
 પણ પ્રદાના સંબંધથી કર્તા, ભોક્તા થાય. તેથી જીવ કર્તા અને
 ભોક્તા છે. તેમા બુદ્ધિ તો કારણમાત્ર છે
 જીવ પ્રદાનો અશ છે, તે પ્રતિબિંબ નથી. પ્રતિબિંબનું
 ઉત્ક્રમણાદિ સંભવે નહિ. પ્રતિબિંબવાદમા મુક્તિનો અર્થ જીવ
 હાનિ કરવો પડે^૨

૧ ભાવાર્થ — (જીવને) ઐશ્વર્યના તિરોભાવથી હીનત્વ તથા પરા-
 ધીનત્વ, વીર્યના તિરોભાવથી સર્વ દુઃખ સહન, યશના તિરોભાવથી સર્વહીનત્વ,
 શ્રી (લક્ષ્મી)ના તિરોભાવથી જન્માદિ સર્વાપદવિષયત્વ, જ્ઞાનના તિરોભાવથી
 દેહાદિમા અહંકાર અને સર્વ વિપરીત જ્ઞાન અને વૈરઅના તિરોભાવથી
 વિષયાસક્તિ પ્રાપ્ત થયા આ પ્રમાણે પ્રથમ ચારના તિરોભાવ વડે જીવને
 બંધ અને બાકીના બેના તિરોભાવ વડે વિપર્યાય થયો. એકદરે પશ્ચાત્તઃ
 તિરોભાવથી ભગવાનથી જીવાશ પ્રથમ થાય છે.

૨ જીવો તત્ત્વાર્થદીપનિમય શાસ્ત્રાર્થ પ્રદગ્ધ સ્તોક પદ.

जीवहानिस्तदा मुक्ति जीवन्मुक्ति विरुध्यते ।

लिंगस्य विद्यमानत्वादविद्यायां ततोऽपि हि ॥

• બ્રહ્મવાદમા અંશાંશિ ભાવથી અલેહ સિદ્ધ થાય છે. તત્ત્વ મસિ કાંઈ મહાવાક્ય નથી, પણ આખો પ્રપાઠકજ મહાવાક્ય છે. બ્રહ્મ સત્ય અને જગત્ મિથ્યા કહેવામાં વેદની પ્રવૃત્તિ નથી. પણ સર્વ સ્વલ્પ હૃદં વ્રજ જડ જીવ સ્વ બ્રહ્મ છે એ પ્રતિપાદન કરવામાં વેદની પ્રવૃત્તિ છે. આનંદાશ પ્રકટ થતા જીવ બ્રહ્મ જ છે.

જગત્ ભગવદ્રૂપ છે, ભગવદનન્ય છે.

સંસાર અહ તા મમતાત્મક છે. તે જીવે અવિદ્યાથી કલ્પ્યો છે. સંસારનો નાશ જ્ઞાનથી થાય. કરોડો જ્ઞાનીઓનો મોક્ષ થાય, તથાપિ જગત્ તો તેમનું તેમ રહે છે. જગત્નો લય તો ભગવાન્ કરે ત્યારેજ થાય છે.

પ્રપંચ અવિદ્યાનું કાર્ય નથી પણ દ્વૈતજ્ઞાન અવિદ્યાનું કાર્ય છે. સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, દેહાધ્યાસ, ઇન્દ્રિયાધ્યાસ, પ્રાણાધ્યાસ, અને અંતઃકરણાધ્યાસ એ પંચપર્વા અવિદ્યા છે. તે જીવને લાગે છે, બ્રહ્મને નહિ. વૈરાગ્ય, સાખ્ય, યોગ, તપ અને પ્રેમ એ પંચપર્વાવિદ્યા છે. વિદ્યા અને અવિદ્યા બંને ભગવાનની માયારૂપ શક્તિને આધીન છે, માટેજ ગીતાજીમા ભગવાન્ કહે છે કે મામેવ યે પ્રપદ્યતે માયામેતા તરન્તિ તે । જેઓ મારે જ શરણુ થાય છે તેઓ એ માયાને તરે છે, ગી. ૩-૧૪, અર્થાત્ ભક્તિ પ્રાપ્ત થતાં અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થાય છે.

મૂલ કારણુ નાના કાર્યરૂપ થાય, તદ્દપિ કારણમા કાંઈ પણ વિકૃતિ પ્રાપ્ત થાય નહિ, એ પરિણામને બ્રહ્મવાદ. અવિકૃત પરિણામ કહે છે. જેમ સોનાના અનેક ઘાટ થાય છે પણ એ તમામમા સોનું અવિકૃત રહે છે, તેમ બ્રહ્મમાથી અનેક જડ જીવ વગેરે નિકળે છે, તેમ છતાં તેમા કાંઈ વિકાર થતો નથી. અવિકૃતપરિણામ વાદમા બ્રહ્મને જ જગતનું ઉપાદાન અને નિમિત્ત કારણુ માન્યું

છે. એ સિદ્ધાન્તને પ્રક્ષવાદ પણ કહે છે જે વાદમાં માયાને ઉપાદાન માન્યું હોય તે માયાવાદ વિવર્તવાદ વગેરે કહેવાય છે.

અવિકૃત નિર્ગુણ પ્રક્ષ આવિર્ભાવ તિરોભાવ નામની પોતાની શક્તિ વડે અક્ષર, જીવ, જગત્ સર્વ રૂપે લીલા કરે છે.

આપે આપના અદ્વૈત અથવા માયાવાદ કે વિવર્તવાદ ઉપર જે કહ્યું છે તે ઉપરથી જણાય છે કે, આ જીવનમુક્તિ. પના મતમા જીવને જીવનમુક્તિ તો સંભવતી નથી, કેમકે આજ્ઞાસ નષ્ટ થયા પહેલાં મુક્તિ થાય નહિ. વળી જ્યારે નિર્ગુણ પ્રક્ષ સિવાય બીજો કોઈ પદાર્થ વાસ્તવિક રીતે અસ્તિત્વમા ન હોય ત્યારે પ્રમાણરૂપ વેદને અસત્યતા પ્રાપ્ત થાય.

વિદ્યાતીર્થનો પ્રત્યુત્તર.

ત્યારે વિદ્યાતીર્થ બોલ્યા કે:-

આપના કહેવા ઉપરથી જણાય છે કે વસ્તુઓનું અનેક પણ હોવા છતાં તે સર્વ ભંગવદ્ રૂપ છે, પ્રક્ષરૂપ છે એમ બતાવી આપ પ્રક્ષવાદ સિદ્ધ કરવા માગો છો. અમારા આચાર્ય વસ્તુ ઓનું અસ્તિત્વજ વાસ્તવિક રીતે કબુલ કરતા નથી, પણ માત્ર નિર્ધર્મક પ્રક્ષનુંજ અસ્તિત્વ માને છે, અને બીજા જે અન્ય પદાર્થો વેદ ઉપનિષદાદિમાં કહ્યા છે તે અધ્યાસને કે અવિદ્યા કે માયાને લીધે જણાય છે એમ કહે છે.

અત્રપિતાઽપિતાભવતિ इत्युपक्रम्यवेदा अवेशः

इति वचनादिष्वतएवास्माभिः श्रुतेरप्यभावः प्रबोधे

સૂત્ર ૪-૧-૩ ઉપરનું શા. ભા. પૃષ્ઠ ૮૩૩

વ્યવહાર દશામાં વેદાદિ સર્વને અમે સત્ય માનીએ છીએ, પણ જ્ઞાનનો ઉદય થયે જગત્ વગેરે સર્વ વ્યવહારનો લય થાય છે, તે વખતે વેદનો પણ અમે અભાવ માનીએ છીએ.

• આ સાબળી સર્વ સભા સખેદાશ્ચર્ય પામી તે ઉપરથી વિદ્યાતીર્થે કહ્યું કે:—બ્રહ્મના સંબંધમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી.

આપના મતમાં પણ માયાને માનવામાં આવે છે, અને અમે પણ માયાને માનીએ છીએ, તો પછી અમારા મતને ન અનુસરવાનું આપને શું કારણ છે ?

બ્રહ્મને આપ સાકાર કહો છો, તો તે અમુક આકાર વાળું સાકાર. છે એમ કેમ કહી શકાય ?

વળી ગીતામાં જીવને નિત્યઃ સર્વગતઃ સ્થાણુઃ કહેલો છે તો તેને આપ વ્યાપક કેમ કહી શકતા નથી ?

એ પ્રમાણે કહી વિદ્યાતીર્થે મૌન ધારણ કર્યું.

ત્યારે શ્રીવલ્લભે કહ્યું કે:—

અત્રપિતાઽપિતામવતિ । એ શ્રુતિ આપ ઉદ્દેશો છો તે સુષુપ્તિકાળ (જેમા જ્ઞાનનો અભાવ છે તે)ને લાગુ પડે છે, પણ જ્ઞાનના સદ્ભાવમાં લાગુ પડતી નથી.

બ્રહ્મ એક છતાં અનેક રૂપે થાય છે, અને એ બધા રૂપો શ્રુતિઓમા બતાવેલા છે. એ અનેકરૂપ અવિદ્યાને લીધે દેખાય છે, એમ આપનું ધારણ છે, પણ તે ભૂલ ભરેલું છે, કેમકે અજ્ઞાનને લીધે કે સ્વાર્થને લીધે મનુષ્યને વસ્તુનું ખરું સ્વરૂપ દેખાય નહિ; પણ જ્યાં અજ્ઞાન અને સ્વાર્થનો અભાવજ હોય ત્યાં ખોટું દેખાવાનો સંભવજ નથી. યાજ્ઞવલ્ક્ય, વ્યાસ, શુકદેવજી આદિ અવિદ્યા રહિત પુરૂષો જગત્માં અનેક પદાર્થો છે એમ કહે છે, અને તે કહેવું શ્રુતિ, ગીતાદિને પણ અનુસરતું છે. ત્યારે પદાર્થોનું અનેકત્વ અવિદ્યાથી દેખાય છે એમ કહી શકાય નહિ. અનેકત્વ અવિદ્યાથી દેખાતું નથી, પણ એકનાં અનેક રૂપ હોવાથી દેખાય છે. નેહનાનાસ્તિ કિંચન એ શ્રુતિ અનેકત્વનો બાધ કરતી નથી, પણ વસ્તુલોકનો અથવા નાનાત્વનો બાધ કરે છે.

જુદા જુદા દેખાતા પદાર્થો એકના અનેક રૂપ છે એમ કહેવાથી ઉપરની શ્રુતિનો અર્થ યથાર્થ થાય છે તે શ્રુતિ પદાર્થોના અનેક-ત્વનો નિષેધ કરે છે એમ કહેવું તે અર્થ વિપર્યય છે.

જે પ્રમાણે પદાર્થોનું અનેકત્વ સ્વીકારી તેઓનું એકત્વ અતાવવાથી શ્રુતિનો અર્થ સિદ્ધ થાય છે, તે પ્રમાણે અનેકત્વનો અસ્વીકાર કરવાથી સિદ્ધ થતો નથી.

જે પ્રમાણે આપ શ્રુતિ વિરુદ્ધ અનેકત્વનો અસ્વીકાર કરો છો, તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મના કેટલાક ગુણોનો અસ્વીકાર કરી, જે પ્રકારની શ્રુતિઓ અને જે પ્રકારનું બ્રહ્મ છે એમ કહો છો. એમ કહેવાથી દ્વેતમા પ્રવેશ થાય, એ પરિણામ અટકાવવાને માટે સૃષ્ટિ શ્રુતિઓ અને ઈશ્વર એ બંને અવિદ્યાકલ્પિત છે એમ કહી બંનેનું નિરાકરણ કરો છો. એમ કરવાને માટે શ્રુતિ સ્મૃતિનો આધાર નથી.

આપ માયાને જગત્નું કારણ માનતા હો એમ જણાય છે, તેમ છતાં તે સત્ છે કે અસત્ છે એમ કહી શકતા નથી. તે અનિર્વચનીય છે એમ આપ કહો છો.

શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે —

તે ધ્યાનયોગાનુગતા અપश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।

શ્વેતાશ્વતર ૧-૩ પૃષ્ઠ ૬૭૭

તેઓ અંતર્મુખ થયા તેથી તેઓ પોતાના ગુણોવડે ઢંકા ચલી આત્માની (માયારૂપ) શક્તિને બેતા હતા આ શ્રુતિમા કહેલી આત્માની શક્તિ તેજ માયા છે.

एकोवशी (કઠ ૨-૧૨ પૃષ્ઠ ૭૦) અને सर्वस्यवशी सर्वस्येशानः [બૃહ. ૪-૪-૨૨ પૃષ્ઠ ૬૨૩] એ શ્રુતિઓ ઉપરથી જણાય છે કે માયા શક્તિ ભગવાનનેજ વશ છે. એજ કારણથી ભગવાન ગીતાજીમાં તેને મારી માયા (મમઽમાયા દુરત્યગા । ગી. ૭-૧૪) કહે છે.

‘આ કહેવું’ યથાર્થ છે, કેમકે સ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે—

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ॥

સ્વેતા ૪-૧૦ પૃષ્ઠ ૬૯૫.

પ્રકૃતિને માયા જાણુ અને માયાવાળાને મોટો નિયંતા જાણુ. માયા એ ભગવાનની એક શક્તિ છે, તોપણ તે જગતને સજ્જતી નથી એમ સ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદથી સિદ્ધ થાય છે, કેમકે તેમાં કહ્યું છે કે —

અસ્માન્માયી સૃજતે વિશ્વમેતત્તર્સિમશ્ચાન્યો માયયા સંનિરુદ્ધઃ ॥

સ્વેતા. ૪-૯ પૃષ્ઠ ૬૯૫.

‘આ માયાના સ્વામી આ સર્વ વિશ્વને રચે છે, અને તેમાં અન્ય જીવ અવિદ્યાવડે બંધન પામે છે.’

શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે:—

વિદ્યાવિદ્યે મમ તન્નુ વિદ્યુદ્ભવ શરીરિણામ્ ।

મોક્ષવન્ધકરી આદ્યે માયયા મે વિનિર્મિતે ॥

ભા. ૧૧-૧૧-૩ પૃષ્ઠ ૬૩૯

વિદ્યા અને અવિદ્યા એ બે મારી શક્તિઓ છે. તે દેહધારી જીવને બંધ અને મોક્ષ કરનારી છે. તે મારી માયાવડે નિર્માણ કરાયેલી છે. એ ઉપરથી અમે કહીએ છીએ કે —

વિદ્યાવિદ્યે હરેઃ શક્તી માયયૈવ વિનિર્મિતે ।

તે જીવસ્યૈવ નાન્યસ્ય દુઃસ્વિત્વે ચાઽપ્યનીશતા ॥

નિ. શા. ૩૧

વિદ્યા અને અવિદ્યા એ માયાવડે નિર્માણ થયેલી શ્રીહરિની શક્તિઓ છે. તે જીવને લાગુ થયેલી છે તેથી જીવ દુઃખીપણું અને અનીશ્વરપણું ભોગવે છે. એ વિદ્યા અને અવિદ્યા ધીજાને (અંતર્યામીને) લાગુ થતી નથી.

મીયા પુષ્ટયા ગિરા કાન્ત્યા કીર્ત્યા તુષ્ટચેલયોર્જયા ।
વિદ્યાવિદ્યા ચક્ત્યા માયયા ચ નિષેવિતમ્ ॥

ભા. ૧૦-૩૯-૫૫ પૃષ્ઠ ૫૦૧

શ્રીમદ્ભાગવત ભગવાનની બાર શક્તિઓનાં નામ આપે છે તેમાં માયા, વિદ્યા, અને અવિદ્યા આદિ નામો આવે છે.

હવે આપના સમજવામાં આવશે કે માયા એ ભગવાનની શક્તિ છે, અને તે ભગવાનને જ વશ છે. માયાવડે ભગવાને વિદ્યા અને અવિદ્યા શક્તિઓને નિર્માણ કરી છે ભગવાન પોતાની માયાશક્તિથી આગ્રહાદન થઈ રહે છે તેથી સર્વ પ્રાણીઓમાં તે રહેતા છતાં દેખાતા નથી માટે એમને સર્વમૂતેષૂઠઃ॥ (સ્વતા. ૭૦૫) કહેલા છે.

હવે પરમાત્માના આકાર વિષેના આપના પ્રશ્નો ઉત્તર આપું. પરમાત્માને કોઈ પ્રકારનો પ્રાકૃત પરમાત્માનો આકાર હોઈ શકતો નથી, કેમકે એ પ્રકૃતિથી બનેલા નથી. તોપણ એમને રૂપ છે એમ શ્રુતિ કહે છે. રૂપ આકાર વગર હોઈ શકતું નથી, તેથી એમને આકાર છે એમ કહેવામાં આવે છે. મુંડક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે આનંદરૂપમમૃતં ચદ્વિભાતિ (૨-૬-૫૪ ૧૩૧) જે આનંદરૂપ અને અમૃતરૂપ બાસે છે. આ રૂપને ધીર પુરુષો જોઈ શકે છે એમ પણ શ્રુતિ કહે છે, તેથી પરમાત્માને અમે આનંદાકારવાળા કહીએ છીએ. પરમાત્મા સર્વ શક્તિવાન અને સર્વ ભવનસામર્થ્યયુક્ત હોવાથી એ અનેકરૂપ ધારણ કરી શકે છે. બ્રહ્મવાદને વિષે આનંદને આકારસમર્પક ગણવામાં આવે છે, તેથી આનંદમાત્રકરપાદમુલ્લોદરાદિઃ ।

નિ. શા. ૪૪ છે.

૧ આકાશવદ્વ્યાપકં हि ब्रह्म मायांशवेष्टितम् ॥ નિ. શા. ૨૫

• ભગવાનના હાથપગ વગેરે તમામ આનંદાકાર છે એમ કહેવામાં આવે છે.

હવે જીવના અવ્યાપકત્વ વિશે હું બોલું છું. જીવ વ્યાપક હોય તો દેવદત્ત જે ખાતો હોય તેનો અનુભવ યજ્ઞદત્તને થયા વગર રહે નહિ તેમજ દેવદત્ત જે વિચાર કરતો હોય તે વિચાર યજ્ઞદત્ત બાહ્યા વગર રહે નહિ. પણ તેમ થતું નથી, તેથી દેવદત્ત અને યજ્ઞદત્તનો જીવ વ્યાપક નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

વાલામ્શતભાગસ્ય એ શ્રુતિમાં જીવ અનંતપણાને માટે સમર્થ થાય છે એમ કહેલું છે. સચાનન્તાય કલ્પતે । એ ઉપરથી જણાય છે કે જીવ પોતે અવ્યાપક છે તોપણ વિદ્યાની પ્રાપ્તિથી ભગવદ્ધર્મે નો એમા આવિર્ભાવ થતાં એ વ્યાપક થઈ શકે છે. અથ ત્ વ્યાપકતા જીવ ધર્મ નથી પણ પ્રદાનો ધર્મ છે. જેમ તપાવેલા લોઢાના ગોળાનું ફાડકત્વ લોઢાનું પોતાનું નથી, પણ અગ્નિનું છે તેમ જીવમા વ્યાપકત્વ જીવનો ધર્મ નથી પણ પ્રદાનો છે.

નિત્ય. સર્વગતઃ સ્થાણુઃ (ગી. ૨—૨૪) એ વાક્ય ભગવદ્ધર્મ આવિષ્ટ થયેલા જીવના સ્વરૂપ ઉપર છે.

ઉત્ક્રામંતં સ્થિતં વાપિ ઇત્યાદિ ગીતા વાક્ય (અ. ૧૫ શ્લો. ૧૦) ઉપરથી જીવ અવ્યાપક હરે છે.

જો જીવ વ્યાપક હોય તો એને ઉત્ક્રમણ (એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જવાનું) કહી શકાત નહિ, તેથી જીવ વ્યાપક નથી એમ હરે છે તમુત્ક્રામંતં એ શ્રુતિમા પણ જીવનું ઉત્ક્રમણ કહેલું છે; જો જીવ વ્યાપક હોય તો એને ઉત્ક્રમણ સંભવે નહિ. બ્રહ્માવિદ્બ્રહ્મૈવભવતિ એ શ્રુતિ ઉપરથી પણ જણાય છે કે જીવ પ્રદાને બાણે ત્યારે જ એ પ્રદા થાય છે. જીવમાં બ્યારે પ્રદાનો આનંદાંશ પ્રકટ થાય છે ત્યારે તેમાં કરોડો પ્રદાનંદ પ્રતીત

થાય છે. આ પ્રમાણે જીવ પરિચ્છિન્ન છે અને વ્યાપક પણ છે.
(નિ શા. ૫૪) ૧

વિદ્યાતીર્થનો પ્રત્યુત્તર.

ત્યારે વિદ્યાતીર્થ બોલ્યા કે:—

આપે વિલક્ષણરીતે અદ્વૈતવાદ સિદ્ધ કરવા માંડ્યો છે. શ્રી
મચ્છકરાચાર્યજીએ જે વાદ સિદ્ધ કર્યો છે,
અદ્વૈતવાદ. તેજ અદ્વૈતવાદ છે, કેમકે તેમા દ્વૈતનો
સ્પર્શ નથી તમારા મતમાં દ્વૈત અનુગત
થાય છે તે કારણથી શ્રીશંકરાચાર્યજીનો અદ્વૈત સિદ્ધાંત જ
સર્વમાન્ય છે. આપનો સિદ્ધાન્ત બુદ્ધિમા ઉતરે એવો લાગતો નથી

શ્રી વલ્લભનો ઉત્તર.

કર્યો સિદ્ધાન્ત સર્વ માન્ય છે એનો નિર્ણય તો કર્યો શ્રુતિ
સ્મૃતિને અનુસરતો છે અને કર્યો નથી, એ ઉપરથીજ થઇ શકે
છે. પોતાની પસંદગીને આધારે તેનો નિર્ણય થઇ શકતો નથી
આપે અનુમોહન કરેલા સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તો વેદાદિ શાસ્ત્રોનો
મોટો ભાગ વ્યર્થ થઇ જાય છે, અને સૃષ્ટ્યાદિ જે ભગવાનનું
માહાત્મ્ય જણાવે છે તે પણ નષ્ટ થઇ જાય છે. ઈશ્વર તેમજ
જીવનું સ્વરૂપ પણ મિથ્યાત્વને પ્રાપ્ત થાય છે.

અમે જે સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ કરીએ છીએ તેને આપ અદ્વૈતનું
નામ આપો કે ગમે તે બીજું નામ આપો એની અમને દરકાર
નથી, અમે તો એને પ્રસવાદ કહીએ છીએ, અને એજ વાદ શ્રુતિ
સ્મૃતિ વગેરેને અનુસરે છે. આ વિષયમાં કાંઈ સંશય રહેતો
હોય તો કહે, અમે તે દૂર કરવા તૈયાર છીએ.

૧ જ્ઞાનંદાંશમિન્યકો તુ તત્ર ગ્રહાંકકેટયઃ ।

પ્રતિવરેન્ પરિચ્છેદો વ્યાપકત્વં ચ તસ્ય તત્

નિ. શા. ૫૮

મોહાર્યશાસ્ત્રકલિલં યદા બુદ્ધેર્વિચિયતે ॥

તદા ભાગવતે શાસ્ત્રે વિશ્વાસસ્તેન સત્ફલમ્

નિબંધ શા. પર

મોહ ઉત્પન્ન કરનારા શાસ્ત્રોનો કયરો જ્યારે બુદ્ધિથી
બુદ્ધો પડી જાય છે ત્યારે મનુષ્યને ભગવત્પ્રતિ
મોહકશાસ્ત્ર. પાઠક શાસ્ત્રો (ગીતા, ભાગવતાદિ વગેરે)
ઉપર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે વિ-
શ્વાસથી સત્ફલ થાય છે. નિ. શા. પર

આ સાબળી વિદ્યાતીર્થ નિરૂપર થયા ત્યાર પછી શ્રીવદ્ધલે
અન્ય આચાર્યો અને પંડિતો પ્રતિ વિશ્વસિ કરી કે અમારા સિ-
દ્ધાન્ત સંબંધી આપને પણ કંઈ શંકા રહી હોય તો સુખેથી
જણાવશો અમે તેનો પરિહાર કરીશું.

એક તાકિંક પંડિત બોલ્યો કે.—

આપ જગતનું કારણ બ્રહ્મ કહો હો, પણ
પરમાણુવાદનું બરી રીતે તો તેનું કારણ પરમાણુ જ છે,
ખડન. કારણ કે જડ જગત જડ પરમાણુનું જ કાર્ય
હોવું જોઈએ.

શ્રીવદ્ધલે કહ્યું કે.—તમારા મત પ્રમાણે પરમાણુનું સંઘ-
ટન થઈ શકતું નથી પરમાણુ અવિભાજ્ય હોવાથી તેનો કોઈ
પણ પ્રદેશ હોઈ શકતો નથી. એ કારણથી પરમાણુકારણની
કલ્પના કરવી એ મનોરથમાત્ર છે.^૧

પરમાણુ નિરવયવ હોવાથી અસંયુક્ત અશના અભાવને
લીધે જે પરમાણુના મળવાથી પરમાણુ જ થાય પણ દ્વયભૂત
થાય નહિ. વળી પરમાણુથી સંયોગજનક કર્મ પણ થતું નથી.

રૂપાદિવાળાં પરમાણુ નિત્ય હોઈ શકે નહિ. તેથી તેઓ
જગતનું કારણ હોઈ શકતા નથી.

વળી શ્રુતિમા પણ પરમાણુથી જગતની ઉત્પત્તિ કહેલી નથી, પણ બ્રહ્મથી જ કહેલી છે, તેથી પરમાણુવાદ નિરાધાર છે.

મીમાંસક મત.

તે પછી એક મીમાંસક પંડિત બોલ્યો કે જગતનો કર્તા બ્રહ્મ છે એમાં સર્વ વેદ પ્રમાણ નથી, કેમકે જગતનું કારણ વેદના પૂર્વકાડમા ઉપાખ્યાનોમા તપયુક્ત પ્રભુપતિ. પ્રભુપતિઓનું જ જગતકારણત્વ શ્રવણ થાય થાય છે, તેમ તેઓનું અવાન્તર કારણત્વ નથી, કેમકે પરબ્રહ્મનું કારણત્વ પૂર્વ મીમાંસામા નથી. (સૂ. ૧—૧—૨).

ઉત્તરકાડમાં બ્રહ્મ જગતનું કારણ છે એમ પ્રતિપાદન કરેલું છે, તેમજ નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ ઇત્યાદિ અનાદિ સૃષ્ટિવાદ. વાક્યોમા બ્રહ્મનું અકર્તૃત્વ પ્રતિપાદન કરેલું છે. તેથી એ બેમા વિરોધ આવે છે. ઉત્તર-મીમાંસા સંદેહ નિવારક છતાં પણ બ્રહ્મના કર્તૃત્વ કે અકર્તૃત્વ એ બેમાથી એક અંશનું અપ્રામાણ્ય થાય, અને ઉભય સમર્થન કરવામાં આવે તો એ શાસ્ત્રનું વૈફલ્ય થાય વેદ પ્રામાણ્ય થકીજ મીમાંસાનું પ્રામાણ્ય છે, માટે અનાદિ સૃષ્ટિવાદ સ્વીકારવો એજ યુક્ત છે.

શ્રીવક્ષસ બોલ્યા કે:—આપનું બોલવું પૂર્વમીમાંસાને અર્થ બરાબર સમજ્યા વગર થાય છે. પૂર્વમીમાંસાને વિષે જૈમિનિ ઋષિનો મત વ્યાસથકી વિરુદ્ધ નથી, પણ એ બંને મીમાંસાની એકવાક્યતા કરવી જોઈએ.

ગીતાદિને વિષે તપ હું છું^૧ એમ લગવાને કહેલું છે, તો તપયુક્ત પ્રભુપતિ થકી સૃષ્ટિ હોય તોપણ તપ ઇન્ધ્રની વિભૂતિ

હોવાથી ઇશ્વર થકીજ સૃષ્ટિ છે એમ કહી શકાય. કહાય પણ થકી સૃષ્ટિ હોય તો યજ્ઞો વૈવિષ્ણુઃ એ વચનને આધારે યજ્ઞાવિષ્ટ પુરૂષે કરેલી સૃષ્ટિ ઇશ્વરે જ કરેલી કહેવાય.

ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે પૂર્વકાળમાં થયેલા સાત મહર્વિઓ, તથા ચાર (સનકાદિક) ને મનુઓ મારે પરાયણ તથા મારા થકી ઉત્પન્ન થયેલા છે, જેઓની લોકમાં આ પ્રજા છે. તે મહર્વિ આદિઓ પણ મારાથી ઉત્પન્ન થયેલા છે.^૧

પૂર્વ મીમાંસામાં ઇશ્વરની ક્રિયાશક્તિ પ્રતિપાદિત હોવાથી તપ, યજ્ઞાદિ ક્રિયાવિશિષ્ટ પુરૂષક્રાર સૃષ્ટિ હોય તોપણ તે સૃષ્ટિ ઇશ્વર થકીજ કહેવાય ઉત્તરકાંડમાં સાક્ષાત્ ઇશ્વર થકી જ સૃષ્ટિ છે એમ કહેલું છે ઇશ્વરના અકર્તૃત્વ સંબંધી જે વચનો છે તે લૌકિક કર્તૃત્વનો નિષેધ કરે છે તે બ્રહ્મમાં રૂપણ નથી પણ ભૂષણરૂપ છે

એ પ્રકારે ઉત્તર મીમાંસા વિરોધી શ્રુતિઓનો સંદેહ દૂર કરે છે, તેથી ઉત્તરમીમાંસાનું વ્યર્થત્વ નથી, અને 'બ્રહ્મ એજ જગતનું કારણ છે, એમ સઆત્માનંસ્વયમકુરુત ॥ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ, જન્માદ્યસ્યયતુઃ ઇત્યાદિ સૂત્રો અને અહંસર્વસ્યજગત પ્રભવઃ પ્રભવસ્તથા । ઇત્યાદિ ગીતા વાક્યોથી સિદ્ધ થાય છે.

સાંખ્યમત.

તે પછી સાંખ્યમતનો એક પંડિત બોલ્યો કે.—

જગતનું કારણ પ્રધાન જ છે. જો ઇશ્વર સ્વતંત્ર કારણ હોય તો કર્મ વિના પણ સૃષ્ટિ કરે. જો ઇશ્વર કર્મનો સહાયભૂત હોય તો ઇશ્વરના ગૌણત્વને લીધે તે કર્મની શક્તિનો બાધ નહિ કરી શકવાથી કર્મજ કર્તા છે પણ ઇશ્વર કર્તા નથી એમ

^૧ મહર્ષયઃ સપ્ત પૂર્વે ચત્વારો મનવસ્તથા

મન્નાવા માનસા જાતા ચેવાં લોક દમાઝવા. ॥ગી. ૧૦-૧

કરે. જો ઇશ્વર સ્વાર્થને માટે કર્તા હોય તો ઇશ્વરના અકામત્વ અને આસકામત્વનો નાશ થાય, અને આસકામ પ્રતિપાદક શ્રુતિનો વિરોધ આવે. અન્યને માટે સૃષ્ટિના કર્તા ઇશ્વર હોય તો, ઇશ્વર દયાળુ હોવાથી દુઃખમય સૃષ્ટિ સંભવે નહિ, અથવા ઇશ્વરની જ નિર્ઘયતા સંભવે. ભગવાન દુઃખ અને સુખમય બંને પ્રકારની સૃષ્ટિ કરે છે, તેથી વિષમતા પણ આવે, અને લૌકિક ઇશ્વરની પેઠે સ્વાર્થનો અંગીકાર કરવામાં આવે તો ઇશ્વરનું અસર્વજ્ઞત્વ અને પ્રાકૃતપણું સંભવે. સર્વ ઠેકાણે નિર્માણ કરવામા રાગથી પ્રવૃત્તિ જણાય છે, માટે ઇશ્વરને જો કર્તા માનીએ તો ઇશ્વરમા પણ રાગાપત્તિ આવે, અને એમ હોવાથી નિત્યમુક્તતાની હાનિ થાય.

ઉપર કહેલા બધા દોષોના સંભવને લીધે ઇશ્વરથી કર્મ ફલની સંપત્તિ નથી, પણ કર્મ સ્વતંત્ર ફલ આપનાર છે એમ કપિલે ૧૪ સૂત્રથી કહેલું છે.

પછી શ્રીવલ્લભ બોલ્યા કે:—

જગત્નું કારણ પ્રધાન અથવા પ્રકૃતિ નથી પરંતુ ઇશ્વર છે. શ્રુતિ કહે છે કે:—

યતો વાઇમાનિ ભૂતાનિ જાયન્તે । येन जातानि जीवन्ति ।
यत्प्रयन्त्यभि संविशन्ति । तज्जिज्ञासस्व ।^૧

ભાવાર્થ:—જે (પરમેશ્વર) થકી આ (બ્રહ્માદિ સ્થાવરાત) પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થયેલા છે; અને જે ઉત્પન્ન થયેલા જેના વડે જીવે છે; અને પ્રયાણ કરતા જેનામા લય થાય છે તેને તું (બ્રહ્મ) જાણ.

વળી ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે કે—

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।^૨

ભાવાર્થ:—હું સર્વ જગતનું ઉત્પત્તિ કારણ અને લય સ્થાન છું.

૧ તૈત્તિરીય ઉપનિષદ્ ભૃગુવલ્લી અનુવાદ પ્ર૦

૨ ગીતા. અ. ૭ શ્લો. ૬

• સૂત્રો પણ તેજ સત્યને પુષ્ટિ આપે છે.

जन्मान्नस्य यतः साक्षयो नित्वात् ।^१

અને ઇતરેષાં ચાનુપલબ્ધેઃ ।^૨

ભાવાર્થ—પ્રકૃતિ વ્યતિરિક્ત મહદાદિ તત્ત્વો વેદમાં પ્રતીત થતા નથી તેથી કરીને સાખ્યમતનું યથાર્થત્વ સંભવતું નથી.

वणी जुओ। स्वपक्षदोषाच्च । ३

કારણકે નિર્વિશેષ પ્રધાન થકી સ્વવિશેષ શબ્દાદિવાળા આકાશાદિની ઉત્પત્તિ થવી એ સંભવે નહિ. તેમજ પ્રધાનને કારણ માનવાથી કાર્ય કારણનું વિલક્ષણપણું એ દોષ પણ આવે છે. વિલક્ષણ કાર્યની ઉત્પત્તિમા ઉત્પત્તિની પૂર્વે તેનું વૈલક્ષણ્ય નહિ હોવાથી અસત્કાર્યવાદનો પ્રસંગ આવે છે. આ રીતે તમોએ દશાવેદા દોષો તમારા (સાંખ્ય) મતમાજ આવે છે.

ઈશ્વર કર્મશક્તિનો બાધ કરી શકતા નથી તે કહેવું હાસ્યાસ્પદ છે કારણ કે—

ईश्वरः कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थः । अदृष्टकालादिबाधकं परिहृत्यकर्तुं अदृष्टादिकृतं दूरीकर्तुं च भ्रान्तेष्वपि भक्तेष्वन्यथा कर्तुं च समर्थ ईश्वरः ।^૪

ભાવાર્થ—ઈશ્વર કરવાને, નહિ કરવાને અને અન્યથા કરવાને સમર્થ છે, એટલે અદૃષ્ટકાલાદિ બાધકનો પરિહાર કરી “કરવાને” સમર્થ છે, અદૃષ્ટાદિ કૃત (કૃજ) ને દૂર કરવાને સમર્થ હોવાથી “નહિ કરવાને” સમર્થ છે. ભ્રાન્ત (ભમી ગયેલા) ભક્તોને વિષે પણ અન્યથા કરવાને (અર્થાત્ તેમનો બ્રમ ટાળી સર્વજ્ઞ બનાવવા માટે) સમર્થ હોવાથી “અન્યથાકર્તુ” સમર્થ છે. વળી

૧ ભાવાર્થ યજુરે માટે જુઓ આગળ ૫૪.

૨ અષ્ટભાષ્ય સૂત્ર (૨-૧-૨)

૩ ભાવાર્થ — પોતાના પક્ષમાં દોષ છે તેથી.

૪ શ્રીમદ્ભાગવત ૧-૧-૨ ઉપરની સુબોધિની.

ફલમત ઉપપત્તેઃ ।^૧ એ સૂત્ર ઇશ્વરનું ફલદાતૃત્વ ઉપદેશે છે. આ સંબંધમાં અમો જણાવીએ છીએ કે:—

અત ઈશ્વરાદેવ ફલં ભવતિ યત્કિંચિદૈહિકં પારલૌકીકં વા ।
કુતઃ । ઉપપત્તેઃ । સર્વસ્યવશી સર્વસ્યેશાન ઇતિ શ્રુતિર્વસ્તુમાત્રેશિ-
તૃત્વમસંકુચિતમાહ । નહ્યન્યસ્ય વસ્ત્વન્યો દાતું સમર્થોઽતો ભગવાનેવ
તથા ।^૨

ભાવાર્થઃ ઇશ્વર થકીજ ઐહિક તથા પારલૌકીક ફલ થાય
૫. કેમ ? તેમજ સભવે છે । કારણ કે સર્વને વશમાં રાખનાર
અને સર્વના ઇશ તે છે—એ શ્રુતિ (પ્રહ્લાદ) વસ્તુમાત્ર (સર્વવસ્તુ)
નું અસંકુચિત ઇશત્વ બતાવે છે. અન્યની વસ્તુ અન્ય આપવા
માટે સમર્થ નથી, પરંતુ ભગવાન સર્વના નિયતા હોવાથી સર્વને
સર્વફલ આપવા સમર્થ છે

માટે ભગવાનજ ફલદાતા છે. કર્મ ફલદાતા નથી

ઇશ્વર સ્વાર્થને સાડ અથવા ઇતર પ્રયોજન અર્થે જગત્ પેદા
કરતા નથી તેમજ તેમા રાગાપત્તિ ઇં દોષો પણ નથી. પ્રહ્લાદસૂત્ર
કહે છે કે—લોકવત્તુ લીલા કૈવલ્યં ।^૩ એ સંબંધી જણાવીએ છીએ કે
નહિ લીલાયા કિંચિત્ પ્રયોજનમાસ્તિ । લીલાયાં એવ પ્રયોજનત્વાત્ ।
ઈશ્વરત્વાદેવ ન લીલા પર્યનુયોક્તું શક્યા । સાલીલાકૈવલ્ય મોક્ષ. । તસ્ય
લીલાત્વેઽપ્યન્યસ્ય તત્કીર્તને મોક્ષ ઇત્યર્થ. ^૪

ભાવાર્થ—લીલામા ઇશ્વરને કાઈ પણ પ્રયોજન નથી પરંતુ
જીવના આનંદને માટે લીલાનુંજ પ્રયોજન છે. ઇશ્વર હોવાથીજ

૧ અણ્ણભાષ્ય ૩-૨-૨૮. ભાવાર્થ. ફલ આ (ઇશ્વર)થી આવે છે
કારણકે તેવી ઉપપત્તિ છે.

૨ એજન.

૩ અણ્ણભાષ્ય અ. ૨ પા. ૧ સુ. ૩૩.

૪ એજન.

તેની લીલા તર્કથી જાણવાને કોઈ સમર્થ નથી. તે લીલા મોક્ષ રૂપ છે. એટલે તે લીલાનું કીર્તન કરવાથી મોક્ષ થાય છે.

ધર્મમાં વૈષમ્ય કે નિર્દયતાનો દોષ છે નહિ, કેમકે જીવોના કર્માનુસારે સુખદુઃખ આવે છે આ સંબંધમાં પ્રહાસૂત્ર જણાવે છે કે—

વૈષમ્યનૈર્ઘૃણ્યે ન સાપેક્ષત્વાત્ તથા હિ દર્શયતિ । ૧

આનો અર્થ એ છે કે—

કાશ્ચિત્ સુખિનઃ કાશ્ચિદ્ દુઃખિનશ્ચ પ્રલયં ચ કુર્વન્ વિષમો નિર્ઘૃણશ્ચેતિ चेन्न । સાપેક્ષત્વાત્ । જીવાના કર્માનુરોધેન સુખદુઃખ પ્રયચ્છ-
તીતિ । વાદિબોધનાયૈતદુક્ત । વસ્તુતસ્ત્વાત્મસદૃષ્ટૈર્વૈષમ્યનૈર્ઘૃણ્ય સંભાવનૈવ
નાસ્તિ । વૃષ્ટિવદ્ ભગવાન્ બીજવત્કર્મ । ૨

ભાવાર્થ —કોઈને સુખી કરે, કોઈને દુઃખી કરે તથા પ્રલય કરે તેથી ધર્મવર વિષમ અને નિર્દય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણકે જીવના કર્માનુસાર (ધર્મવર) સુખદુઃખ આવે છે. આપણુ લેહ-બુદ્ધિ-યુક્ત વાદીના બોધને માટે છે વસ્તુત. (ખરી રીતે જોતા) આત્મ-સદૃષ્ટિ હોવાથી વૈષમ્ય તથા નૈર્ઘૃણ્ય (ક્રૂરતા) ની સંભાવના જ નથી. ભગવાન્ વૃષ્ટિ માફક છે અને જીજ માફક કર્મ છે, એટલે કેવળ કર્મથી વૃષ્ટિસ્થાનીય ધર્મવર વગર સુખદુઃખ રૂપી અંકુર ઉત્પન્ન થતો નથી.

તે પછી એક પડિતે પૂછ્યું કે આપ ખ્યાતિવાદ સંબંધી શું અભિપ્રાય ધરાવો છો ?

ત્યારે શ્રીવલ્લભે કહ્યું કે—

આન્વીક્ષિકી કૌશલનાં વિકલ્પઃ સ્વ્યાતિવાદીનામ્ ॥ ૩

ભાવાર્થ —પ્રહાવાદીઓની પ્રહાવિદ્યા અને ખ્યાતિઓનો વાદ કરનારનો (અપાર) વિકલ્પ તે હું છું અર્થાત્ એ જન્મે

૧ અષ્ટભાષ્ય. અ. ૨ પા. ૧ સૂત્ર ૩૪.

૨ એજન.

૩ શ્રીમદ્ભગવત સ્કંધ ૧૧ અ. ૧૬ શ્લોક ૨૪.

મત્રી વિભૂતિઓ છે. વિદ્યા અને અવિદ્યા ઉભય પરમાત્માની શક્તિઓ છે. વિદ્યાનું કાર્ય જ્ઞાન છે, અને અવિદ્યાનું કાર્ય વિકલ્પ છે. આ બંને પરસ્પર વિરોધી શક્તિઓથી ભગવાનનું અનવગાહ્ય માહાત્મ્ય નિશ્ચિત થાય છે. તેથી વિદ્યા અને અવિદ્યા બંને શક્તિઓ તથા તેમનું કાર્ય જ્ઞાન તથા ખ્યાતિ બાંધવાની જરૂર રહે છે.

જેમ તેજનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવા માટે અધકારની સમજ ઉપયોગી થાય છે તે પ્રમાણે બ્રહ્મવાદ સમજવામાં “ખ્યાતિ” નિર્ણય ઉપયોગી નીવડે છે તેથી તે નિર્ણય જણાવીશું.

બુદ્ધા બુદ્ધા મતવાળાઓની તે સંબંધની સમજ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) “અન્યથા ખ્યાતિ” :—નૈયાયીકોની સમજ “અન્યથા ખ્યાતિ” કહેવાય છે. તેઓની માન્યતા એવી છે કે :—રૂપા (રજત) ના સ્થાનમાં (રજત) રૂપું બેયેલું હોવાથી કોઈ વખત (સમીપ રહેલી) છીપમા (શુકત)માં તેની (રૂપાની) નેત્ર-દોષને લીધે પ્રતીતિ થાય છે. આવી રીતે રૂપાની અન્યથા પ્રતીતિ થવાથી “અન્યથા ખ્યાતિ” ઘટે છે.

(૨) આત્મ ખ્યાતિ :—ક્ષણિક વિજ્ઞાન વાદીઓની સમજ “આત્મ ખ્યાતિ” કહેવાય છે. તેઓ એમ માને છે કે :—શુકત દેશમાં તથા અન્ય દેશમાં બુદ્ધિની બહાર રજત નથી. કોઈ પદાર્થ બુદ્ધિથી ભિન્ન નથી, પણ બુદ્ધિજ સર્વ પ્રકારના આકાર ધારણ કરે છે, તેથીજ બુદ્ધિ તે પદાર્થરૂપ થાય છે. ક્ષણ ક્ષણમાં ઉત્પત્તિ અને નાશ પામે એવું જે વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) તેજ રજત રૂપ પ્રતીત થાય છે તેથી “આત્મ-ખ્યાતિ” ઘટે છે.

(૩) અખ્યાતિ :—મીમાંસકો તથા સામ્યવાદીઓની સમજ “અખ્યાતિ” કહેવાય છે. તેઓ એમ માને છે કે :—શુકતમાં રજતની પ્રતીતિ થાય છે ત્યારે બુદ્ધિની વૃત્તિદ્વારા નેત્રનો શુકત સાથે સંબંધ થવાથી “શુકત”નું સામાન્ય જ્ઞાન થાય છે અને

“ રજત ”ની સ્મૃતિ થાય છે. આ સામાન્ય જ્ઞાન અને સ્મૃતિ જ્ઞાનનો વિવેક ન થવાથી શુક્તમા રજતની પ્રતીતિ થવાથી ‘અખ્યાતિ’ ઘટે છે.

(૪) અનિર્વચનીય ખ્યાતિ:—માયાવાદીની સમજ “અનિર્વચનીય ખ્યાતિ” કહેવાય છે. તેઓ એમ માને છે કે:—બુદ્ધિની વૃત્તિ નેત્રાદિ દ્વારા વિષયના સમાન આકારને પામે છે. તે વૃત્તિથી વિષયનું આવરણ બંધ થઈ વિષયની પ્રતીતિ થાય છે તેમા પ્રકાશ પણ સહાયક છે, કારણ કે તેના વગર પદાર્થની પ્રતીતિ થતી નથી. જ્યાં શુક્તમા રજતની જ્ઞાતિ થાય છે ત્યાં બુદ્ધિની વૃત્તિનો નેત્રદ્વારા શુક્ત સાથે સંબંધ થાય છે પરંતુ તિમિરદિ દોષ પ્રતિબંધક હોવાથી વૃત્તિનું સ્વરૂપ શુક્તના સમાન આકારવાળું થતું નથી, તેથી શુક્તનું આવરણ ભંગ થતું નથી. એ રીતે વૃત્તિનો વિષય સાથે સંબંધ થવાથી પણ જ્યારે શુક્તનું આવરણ ભંગ થાય નહિ ત્યારે શુક્ત ચેતનમા સ્થિત અવિદ્યામા ક્ષોભ થઈને તે અવિદ્યા રજતાકાર પરિણામને પ્રાપ્ત થાય છે. તે અવિદ્યાનું કાર્ય રજત સત્ય હોય તો શુક્તના જ્ઞાનથી તેનો ભાધ થાય નહિ અને અસત્ હોય તો વધ્યા પુત્રની પેઠે પ્રતીત થાય નહિ. પરંતુ તે પ્રતીત થાય છે માટે તે સત્ કે અસત્ નથી પણ સત્ અસત્થી વિલક્ષણ અનિર્વચનીય છે તેથી ‘અનિર્વચનીય-ખ્યાતિ’ ઘટે છે.

(૫) “અસત્ ખ્યાતિ” —શૂન્ય-વાદીઓની સમજ “અસત્ ખ્યાતિ” કહેવાય છે તેઓ એમ માને છે કે:—શુક્તમા રજત અત્યંત “અસત્” છે તેમ અન્ય દેશમા પણ અત્યંત અસત્ છે. એવા અત્યંત “અસત્” રજતની શુક્તમા પ્રતીતિ થવાથી “અસત્-ખ્યાતિ” ઘટે છે.

આ સઘળા પ્રકારની ખ્યાતિઓ યથાર્થ નથી, તે નીચેના ખુલાસાથી સ્પષ્ટ સમજાશે.

द्रव्यस्फुरणतारतम्यात् बुद्धिर्नानाविधा संस्कारतेजसोः तुल्य
प्रकाशत्वे विशेषास्फूर्तौ समः संशयः अल्पविशेषस्फूर्तौ उत्कटकोटिकः

વિપર્યાસઃ સંસ્કાર પ્રાબલ્ય તેજસ્તદનુગુણમેવ ધર્મ પ્રકાશયતિ અથેત્યેક સ્ફુરણનિયામકત્વાય વિપર્યાસો મિત્તાર્થપ્રતિપાદકઃ ક્રિયાજ્ઞાનયોશ્ચમિત્ત વિષયત્વં અનેનાન્યસ્થ્યાતિરેવ સિદ્ધાત્ત ઇત્યુક્તમ્ । અન્યથાત્વે યથાર્થત્વં સ્યાત્ રજતમહં જાનામીત્યેવાનુભવો ન તુ રજતત્વેનજાનામીતિ બુદ્ધેસ્તત્ત્વ-રૂપત્વાન્નાત્મસ્થ્યાતિઃ સંસ્કારશબ્દયો પદાર્થમાત્રાપેક્ષિત્વાન્ન દેશકા-લાદિવૈશિષ્ટ્યં નિયામકં રજતમનુભવામીત્યનુ વ્યવસાયાત્ ન પ્રમુદ્ધતત્ત્વા-રૂપાસ્મૃતિઃ એકજ્ઞાનતુલ્યત્વાન્ન ન જ્ઞાનદ્વયં સંસ્કારપ્રાબલ્યાત્ નાનિર્વચ-નીયરજતોપેક્ષા અતएव નાસદસ્થ્યાતિ તસ્માદન્ય સ્થ્યાતિરેવ સર્વજનીના ।

(શ્રી સુભોધનીજી સ્કંધ ૩ અ. ૨૬ શ્લોક ૩૦).

સંસ્કાર અને તેજના તુલ્ય પ્રકાશ વડે વિશેષ વસ્તુની સ્ફુર્તિ નહિ થવાથી “સમકોટિ” સ શય થાય છે. અદ્ય વિશે-ષની સ્ફુર્તિ થવાથી “ઉત્કટ કોટિ” વિપર્યાસ થાય છે. સંસ્કાર પ્રાબલ્ય યુક્ત તેજ સંસ્કારને અનુસરી ધર્મ પ્રકાશ કરે છે. ક્રિયા જ્ઞાનનું ભિન્નવિષયત્વ થાય ત્યારે વિપર્યાસ થાય છે આ કારણથી “અન્ય ખ્યાતિ” સિદ્ધાત છે. “રજત” હું બાણ છું આવો અનુભવ થાય છે પણ “શુકત” ને રજતપણાવડે બાણ છું આવો અનુભવ થતો નથી તેથી નેચાચીકેમાનેલી અન્યથા ખ્યાતિ સંભવતી નથી “વિપર્યાસ” થવો તે બુદ્ધિનો ધર્મ છે, અને બુદ્ધિ તત્ત્વરૂપ હોવાથી ક્ષણિક વિજ્ઞાન વાદીએ માનેલી “આત્મ ખ્યાતિ” સંભવતી નથી, સંસ્કાર અને શબ્દને વિષે પદાર્થ માત્ર-નીજ અપેક્ષા છે. દેશ કાલાદિ વિશિષ્ટતા નિયામક નથી. રૂપાનો અનુભવ કરું છું આવો પછી (પશ્ચાત) નિશ્ચય થવાથી મીમાસકે “પ્રમુદ્ધતત્ત્વા-સ્મૃતિરૂપ” અખ્યાતિ સંભવતી નથી. એક જ્ઞાનનું તુલ્યત્વ હોવાથી બે જ્ઞાન નથી, તેથી સાંખ્યવાદીએ માનેલી ‘અખ્યાતિ’ પણ સંભવતી નથી. સંસ્કારનું પ્રાબલ્ય હોવાથી માયાવાદીની માનેલી અનિર્વચનીય ખ્યાતિ તેમજ શૂન્યવાદીની માનેલી અસત્ ખ્યાતિ પણ સંભવતી નથી. માટે “અન્ય ખ્યાતિ” સર્વ માન્ય છે.

તે પછી આગા ભટ્ટ નામના એક પંડીતે પ્રશ્ન કયો કે આપના મત પ્રમાણે જગત્ બ્રહ્મરૂપ હોય તો શબ્દ નિત્ય કેમ ન હોય ? અને જો શબ્દ નિત્ય હોય તો આગમ આદેશ અને પ્રત્યયના અસંભવવડે પાણિનીય વ્યાકરણનું 'સ્થાનિવત્' સૂત્ર વ્યર્થ થઇ જાય છે. એનો ઉત્તર આપતાં શ્રીવલ્લભે જણાવ્યું કે :

જગત્ નિત્ય છે, અને તદંતઃપાતિ વર્ણ તથા પદ પણ નિત્ય છે. તેથી સ્થાનિવત્ સૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે સ્થાનિનો નાશ થતો નથી, પણ તેની અન્યત્ર સ્થિતિ રહે છે. જો નાશ થતો હોય તો એક મનુષ્ય તે રૂપ સાધ્યા પછી બીજો મનુષ્ય સાધે તે વખતે એ સ્થાનિની ઉપસ્થિતિ ન હોવી જોઇએ. એટલા માટે જગત્ના સત્યત્વથી સ્થાનિવત્ સૂત્ર વૃથા થતું નથી. તે કારણથી અમારો મત એવો છે કે—

वर्णःपदं तथा वाक्यं तस्य नामत्रयमतम् ।

द्वयं चाविकृतं लोकं वेदे सर्वं स्वयं हरिः ॥

અર્થ—વર્ણ, પદ, અને વાક્ય એ પ્રમાણે ત્રણ નામ છે, તેમાં લોકમાં વર્ણ અને પદ એ બે નિત્ય છે અને વાક્ય અનિત્ય છે. વેદમાં એ સર્વ નિત્ય છે.

निबंध—सर्व निष्ठुंय १४६.

સોમેશ્વર પંડિત સાથે વાદ.

તે પછી શ્રીવલ્લભના મામા સોમેશ્વર પંડિતે ઉભા થઇ કૃષ્ણદેવ મહારાજને વિનંતિ કરી કે યતિશ્રેષ્ઠની સાથે શ્રીવલ્લભના થયેલા વાદથી હું સંતોષ પામ્યો નથી, માટે બ્રહ્મ સધર્મક છે કે નિધર્મક છે એ વિષય ઉપર મને એમની સાથે ફરીથી વાદ કરવાની આજ્ઞા થવી જોઇએ. ત્યારે કૃષ્ણદેવે તેમ કરવાની રજા આપતા વાદ ફરીથી થયો.

૧ ચતુર્થીના એક વચનનો પ્રત્યય જે છે તેને જ્યારે ય આદેશ થાય ત્યારે જે ઉડી જાય છે અને તેને રચણે ય મુકવામાં આવે છે. જો જગત્ નિત્ય હોય તો જે પ્રત્યય ઉડી જવો ન જોઇએ પણ રહેવો જોઇએ. માટે જો જગત્ સાચુ હોય તો સ્થાનિવત્ સૂત્ર વૃથા થઇ જાય

સોમેશ્વર પંડિત બોલ્યા કે:—

નિષ્કલં નિષ્ક્રિયં શાન્તં નિરવદ્યં નિરજ્જનમ્ ॥ (તે અવયવરહિત, ક્રિયારહિત, શાન્ત, દોષ રહિત અને નિર્લેપ. શ્વેતાશ્વ ૧૨-૬ ૧૬ પૃષ્ઠ ૭૦૭) અસંગો જ્ઞયં પુરુષઃ (ખરેખર એ આત્મા અસંગ છે પ્રહ્. ૪-૩-૧૬) અને બીજી એવી અનેક શ્રુતિઓ પ્રહ્ન જે નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત સ્વભાવવાળું અને સર્વશક્તિસપન્ન છે^૧ તેને ક્રિયારહિત કહે છે, તો જગત્ માત્ર વિવર્ત રૂપ છે એમ કહેવાને શો બાધ છે, તેમજ પ્રહ્નને નિર્ધર્મક કહેવાને શો બાધ છે ?

ત્યારે શ્રીવલ્લભે જણાવ્યું કે.—

આપ શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદની નિષ્કલં ૬૦ શ્રુતિ ઉપર આધાર રાખો છો તેજ ઉપનિષદ કહે છે કે एकं बीजं बहुधा यः करोति (તે એક બીજને બહુ કરે છે. ૬-૧૨) વળી એજ ઉપનિષદની નીચેની શ્રુતિ પ્રહ્નને જગતકર્તા કહે છે એટલુંજ નહિ પણ તેને સધર્મક ગુણોવાળું કહે છે

स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकारो गुणी सर्वविद्यः ॥

प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः संसारमोक्षस्थितिबंधहेतुः ॥

શ્વેતાશ્વતર ૫-૧૬ પૃષ્ઠ ૭૦૭

અર્થ:—તે (પરમાત્મા) જગતના કર્તા, સર્વને બાબુનાર, સર્વના આત્મા, સર્વનું કારણ, ચૈતન્ય રૂપ, કાલના કર્તા, ગુણવાળા, સર્વને બાબુનાર, અવ્યક્ત અને જીવોના સ્વામી, સત્વાદિ ગુણોના નિયંતા, સંસારમાંથી મોક્ષના અને સંસારમાં સ્થિતિરૂપ બંધના હેતુ છે.

એ પ્રમાણે શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રહ્નને સધર્મક અને જગતના કર્તા કહ્યું છે. તો તમે એને નિર્ધર્મક શી રીતે કહી શકો ? તેમજ જગત્ અવિદ્યાથી દેખાય છે એમ શી રીતે કહેવાય ? નિષ્કલં ૬૦ શ્રુતિમાં પૂર્વે કહ્યા પ્રમાણે માત્ર પ્રાકૃત ગુણોનો નિષેધ કરેલો છે અપ્રાકૃતનો નિષેધ કર્યો નથી.

૧ નિત્યશુદ્ધબુદ્ધસુકસ્વમાયં સર્વજ્ઞં સર્વશક્તિસમન્વિતમ્ ॥

શા. ભાષ્ય. ૪૨

તેજ પ્રમાણે પ્રદાને અસંગ કહ્યું છે. યઃપૃથિવ્યાન્તિદૃન્ટૃથિવીમ-
ન્તરો યમયતિ હૃં બૃહદ્દારણ્યક શ્રુતિ કહે છે કે પરમેશ્વર પૃથ્વી-
મા સ્થિતિ કરવા પૃથ્વીનું નિયમન કરે છે; જેનું પૃથ્વી શરીર છે
તેને પૃથ્વી બાણુતી નથી. તેમજ ગિતાગ્રમાં પણ કહ્યું છે કે:-
મત્સ્થાનિ સર્વમૂતાનિ, ન ચાહં તેષ્વવસ્થિતઃ ॥ (૯-૪ સર્વ બૂતો
મારામા રહેલા છે પણ હું તેઓમાં રહેલો નથી.) વળી કહ્યું છે
કે:-મૂતમૂળ ચ મૂતસ્થો મમાત્મા મૂતમાવનઃ ॥ (૯-૫. મારો આત્મા
બૂતોને ધારણ કરતો છો તથા બૂતોને ઉત્પન્ન કરતો છો
બૂતોમા રહેલો નથી.)

આપ પ્રદાને નિત્ય, બુદ્ધ, શુદ્ધ, મુક્ત સ્વભાવવાળું અને સર્વ-
શક્તિસંપન્ન હોય છે, તે ઉપરથી જણાય છે કે પ્રદા સધર્મક છે.

સોમેશ્વર બોલ્યા:—

ત્યારે સોમેશ્વર પંડિતે કહ્યું કે, અસદ્વાદમગ્રાસીત્ (તે. ૨૪૦)
એ શ્રુતિમા પૂર્વે અસત્ હતુ એમ કહેલું છે તો અસત્માંથી
સત્ દેખાતું જગત્ શી રીતે થાય ?

ત્યારે શ્રીવલ્લભે કહ્યું કે એ શ્રુતિમા અસત્ શબ્દનો અર્થ
અવ્યાકૃત થાય છે, એમ આખો સંદર્ભ જોવાથી જણાયે.

ત્યારે સોમેશ્વર પંડિત બોલ્યા કે:-પુરાણમાં પ્રપંચનું મા-
યિકત્વ કહેલું છે. વિદિમાયામનોમયંમ્ (ભા. ૧૧—૭—૭)
ત્વય્યુદ્ધવાશ્રયેતિ ॥ (ભા. ૧૧—૧૯—૭) મૃત્યાદિ વાક્યોથી
જગતનું માયિકત્વ પ્રતીત થાય છે, તે કારણથી બુદ્ધિના સાકર્ષને
માટે માયાવાદ અગીકાર કરવો જોઈએ.

શ્રીવલ્લભે જવાબ આપ્યો કે.—

યન્માયિકત્વંકથનં પુરાણેષુ પ્રદૃશ્યતે ॥

તૈદેન્દ્રજાલપક્ષેણ મતાંતરમિતિ શ્રુતમ્ ॥

નાસ્તિ શ્રુતિષુ વદ્યાર્તા દૃશ્યમાનાસુ કુશચિત્ ॥

નિર્ગમ્ય શાસ્ત્રક ૮૨

(ભાવાર્થ:)—પુરાણોમાં જે માયિકત્વનું કથન છે તે, સ્પષ્ટિ-લેહમાં ઈન્દ્રજલ પક્ષથી મતાતર છે એમ સમજવું. દશ્યમાન શ્રુતિમાં કોઈ ઠેકાણે જગતનું માયિકત્વ નથી.

શ્રુતિમાં અનેક પ્રકારની સ્પષ્ટિ લખી છે તેમાં નૃસિંહોત્તર તાપનીય ઉપનિષદમાં વિષયતારૂપ મહેન્દ્ર જલવત સ્પષ્ટિ કહેલી છે. પુરાણમાં એજપક્ષ વૈરાગ્યને માટે નિરૂપણ કરાય છે, પણ તે કથન વસ્તુનિરૂપક નથી, પણ મતાંતર છે, અને અસુરને બ્યામોહજનક છે.

જે જ્ઞાન અથવા કર્મને માટે જગતનું માયિકત્વ શ્રુતિ સંમત હોત તો તે બેમાંથી એક કક્ષામાં કોઈ ઠેકાણે કહ્યું હોત. પણ વેદની ૧૧ શાખાઓ હાલમાં ઉપલબ્ધ છે તેમાં કોઈ ઠેકાણે જગતનું માયિકત્વ દેખાતું નથી.

મહેન્દ્ર જલવત સ્પષ્ટિ પણ ભગવાનનીજ રચેલી છે તે માયાની રચેલી નથી. તે સ્પષ્ટિમાં કોઈ પ્રકારનો પુરુષાર્થ થતો નથી. તેમાં જ્ઞાનાદિ કહેવા માત્ર છે, પણ તે ફલસાધક નથી. અહિં તો આપ કહો છો કે જ્ઞાનાદિથી મોક્ષરૂપ પુરુષાર્થ સિદ્ધ થાય છે. એ રીતના કારણોથી માયાવાદ કોઈ રીતે સિદ્ધ થતો નથી, પણ બ્રહ્મવાદ જ સિદ્ધ થાય છે.

એ પ્રકારનું શ્રીવલ્લભદીક્ષિતનું ભાષણ સાંભળી સોમૈશ્વર પંડિત બોલ્યા કે:—સ્પષ્ટિની પૂર્વે બ્રહ્મ નિર્ધર્મક હતું અને સ્પષ્ટિ પછી તે સધર્મક થયું અર્થાત્ બ્રહ્મનું નિધર્મકત્વ અંતરંગ છે અને સધર્મકત્વ બહિરંગ છે એમ કહેવામાં શો ભાષ છે ?

ત્યારે શ્રીવલ્લભે જણાવ્યું કે—જેને બહાર અને અંદર હોય તેને આપનું કહેવું લાગુ પડે. પરંતુ સધર્મકત્વ. સ યથા સૈન્ધવધનોઽનન્તરોઽવાહ્યઃ કૃત્સ્નો રસધન એવૈવ વા અરેઽયમાત્માઽનન્તરોઽવાહ્યઃ કૃત્સ્નઃ પ્રજ્ઞાનધન જેમ સૈન્ધવધન (સિંધવનો નક્કર ગાગડો) અંતર રહિત બાહ્યરહિત સંપૂર્ણ રસધનજ છે, તેમજ અરે મૈત્રેયિ !

આ આત્મા બાહ્યાભ્યંતર લેહરહિત સંપૂર્ણ પ્રજ્ઞાનધનજ છે (બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ્ ૪-૫-૧૩ પૃષ્ઠ ૬૩૨), તે પ્રજ્ઞામા લેહ શાનો હોઈ શકે અને નિર્ધર્મકત્વ અતરંગ શી રીતે કહી શકાય ? વળી એજ ઉપનિષદ્મા કહેલું છે કે:—

અનન્તરમવાદ્યમયમાત્મા બ્રહ્મ (બ. ૨-૫-૧૯ પૃષ્ઠ ૫૪૩ અનન્તર અને અબાહ્ય આ આત્મા બ્રહ્મ છે.)

આ ઉત્તર સાંભળીને સોમેશ્વર પંડિત નિરૂત્તર થયા.

તે પછી વૈષ્ણવો અને સ્માર્તો વચ્ચે જે જે વિષયો ઉપર વાદ થઈ ગયો હતો તે તે વિષયો ઉપર ફરીથી વાદ ચાલ્યો. તેમા શ્રીવલ્લભની સહાયતાથી વૈષ્ણવોએ સ્માર્તોને નિરૂત્તર કર્યા.

તે પછી શ્રીવલ્લભે અનુવાદપૂર્વક નીચે પ્રમાણે ઉપસંહાર કર્યો.

ઉપસંહાર.

૧ જ્યાં જ્ઞાન હોય ત્યાં અવિદ્યા અને અધ્યાસ હોઈ શકતાં નથી. વેદ ઉપનિષદાદિ અધ્યાસથી થયાં નથી.

૨ શાસ્ત્રોની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ જ્ઞાન અને જ્ઞાનના સાધનોનો બોધ, ઈશ્વરનું માહુત્મ્ય અને એમની ભક્તિનો ઉપદેશ કરવાને માટે છે.

૩ પુરાણો વેદ તુલ્ય હોવાથી, અને શ્રીમદ્ ભાગવત સાત્ત્વિક પુરાણોમા શ્રેષ્ઠ હોવાથી, તે પ્રમાણ તરીકે માનવાને યોગ્ય છે.

૪ ઉપનિષદના ગમે તે ભાગનો અર્થ એવી રીતે કરવો જોઈએ કે તે ઉપનિષદના બાકીના ભાગના અર્થ સાથે સંગતિ-શુક્ત થાય, અને કોઈ પ્રકારનો વિરોધ આવે નહિ. વેદનો અર્થ જેવો હોય તેવો જ કરવો જોઈએ. જ્યાં વિરુદ્ધતાં દેખાતી હોય ત્યાં સૂત્ર, ગીતાદિની સહાયતાથી એકવાક્યતા કરવી જોઈએ, પણ તર્કને આધારે અન્યથા અર્થ કરવો યોગ્ય નથી.

૫ શ્રુતિઓમાં નિર્ધર્મક અને સધર્મક એવો કોઈ વાસ્તવિક

લેદ નથી. બધી શ્રુતિઓ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સધર્મિક પ્રજ્ઞાનો ઉપદેશ કરે છે.

૬ નિર્ગુણ શબ્દનો અર્થ નિર્ધર્મિક નથી, પણ જેના ઉપર સત્વાદિ ત્રણ ગુણોની સત્તા નથી, અથવા જેમાં પ્રાકૃત ગુણો નથી એવો થાય છે. તે કારણથી નિર્ગુણ પ્રજ્ઞા એટલે નિર્ધર્મિક પ્રજ્ઞા એવો અર્થ કરવો ઉચિત નથી, પણ જેના ઉપર સત્વાદિ ગુણોની સત્તા નથી, અથવા જેમાં પ્રકૃતિના ગુણો નથી એવો કરવો ઉચિત છે. પ્રજ્ઞા સધર્મિક જ છે પણ તેમાં પ્રાકૃત ગુણો નથી, અને તેના ઉપર સત્વાદિ ગુણોની સત્તા નથી, માટે તેને નિર્ગુણ કહેવામાં આવે છે. કેાંઈ પણ પદાર્થ નિર્ધર્મિક કેાઈ થકતો નથી.

૭ પ્રજ્ઞામાં ઉપાધિથી ધર્મ દેખાય છે એ કહેવું શ્રુત્યનુસાર નથી. પ્રજ્ઞાને કેાઈ ઉપાધિ એમની ઈચ્છા સિવાય લાગુ પડવાનો સંભવ નથી.

૮ પ્રજ્ઞા એ છે એ કહેવું જમ માત્ર છે.

૯ एक एवाहि भूतात्मा ॥ एको देवः ॥ एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म ॥
एकोऽहम् बहुस्याम् ॥

ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિઓ પ્રજ્ઞા એક છે એમ કહે છે. તેનાં (પ્રજ્ઞાનાં) અનંત રૂપ છે તેથી તે અનેક છે એમ કહી શકાતું નથી. જે પ્રજ્ઞા છે તેજ ઈશ્વર છે. જે ગુણાવતાર દેવો છે તે પ્રજ્ઞાના બુદ્ધિ બુદ્ધિ રૂપ છે; તે પ્રજ્ઞાની જ આસામાં છે.

૧૦ નામરૂપવાળા પદાર્થો પ્રજ્ઞારૂપ હોવાથી સત્ય જ છે. નામરૂપ અસત્ય કે અવિદ્યાનું કાર્ય છે એમ કહેવાને શ્રુતિ સૂત્રનો આધાર નથી.

૧૧ જીવનું સ્વરૂપ સત્ય છે. તે બુદ્ધિઉપાધિપરિકલ્પિત નથી. તે પ્રજ્ઞાનો અંશ છે. તે અબ્યાપક છતાં જ્યારે ભગવદંશનો તેમાં આવિભાવ થાય છે ત્યારે બ્યાપક થાય છે.

૧૨ જેમ જીવ સત્ય છે તેમ આ દેખાતો સર્વ પ્રપંચ સત્ય છે. તે ભગવત્કાર્ય છે. અહંતા-મમતા-મૂલક સંસારનોજ મુક્તિ વખતે હવે થાય છે, પણ પ્રપંચનો હવે થતો નથી. પ્રપંચનો હવે ભગવાનનેજ આધીન છે.

બ્રહ્મ.

निर्दोषपूर्णगुणविग्रह आत्मतन्त्रो ।

निश्चेतनात्मकशरीरगुणैश्चहीनः ॥

आनंदमात्रकरपादमुखोदरादिः ।

सर्वत्र च त्रिविधभेदविवर्जितात्मा ॥ ૪૪ ॥

અર્થ—દોષરહિત, સર્વ ગુણોથી સંપૂર્ણ, સ્વતંત્ર, જડ શરીરના ગુણોથી રહિત, કર, પાદ, મુખ, ઉદર વગેરે અવયવો જેનાં આનંદ માત્ર છે, ત્રિવિધ ભેદરહિત, એવું બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે.

નિ. શા. ૪૪

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।

अनंतमूर्तिं तद्ब्रह्म त्रिविक्रमं विभक्तिमत् ॥૨૬॥

અર્થ—બ્રહ્મને સર્વ ઠેકાણે કાન છે, બ્રહ્મ સર્વમાં વ્યાપીને યથાસ્થિતિ કરે છે, તે અનંતમૂર્તિ છે, વિભાગ રહિત છે. (અને ઇચ્છા માત્રથી પ્રગટ થવાને માટે) વિભાગવાળું છે. નિ. શા. ૨૬

सच्चिदानंदरूपं तु ब्रह्म व्यापकमव्ययम् ।

सर्वशक्ति स्वतंत्रं च सर्वज्ञं गुणवर्जितम् ॥૬૫॥

અર્થ—બ્રહ્મ સચ્ચિદાનંદરૂપ, વ્યાપક, નાશરહિત સર્વ શક્તિ-માન, સ્વતંત્ર, સર્વજ્ઞ, અને પ્રાકૃત ગુણરહિત છે. નિ. શા. ૬૫

सजातीयविजातीयस्वगतद्वैतवर्जितम् ।

सत्त्यादेगुणसाहसैर्युक्तमोत्पत्तिकैः सदा ॥૬૬॥

અર્થ—તે બ્રહ્મ સજાતીય, વિજાતીય, સ્વગત ભેદરહિત છે, અને નિત્ય ક્ષણભાવિક સત્યાદિ હજારો ગુણોથી યુક્ત છે. નિ. શા. ૬૬

સર્વાધારં વશ્યમાયમાનંદાકારમુત્તમમ્ ।

પ્રાપંચિકપદાર્થાનાં સર્વેષાં તદ્વિલક્ષણમ્ ॥૬૭॥

અર્થ—સર્વના આધારભૂત, માયાને વશ રાખનાર, આનંદાકાર, ઉત્તમ અને સર્વે પ્રાપંચિક પદાર્થોના ગુણુથકી વિલક્ષણ છે.
નિ. શા. ૬૭

જગતઃસમવાયિ સ્યાત્તદેવ ચ નિમિત્તકમ્ ।

કદાચિદ્રમતે સ્વાસ્મિન્ પ્રપંચેઽપિકચિત્ સુખમ્ ॥૬૮॥

અર્થ—તેજ પ્રજ્ઞ જગતનું સમવાયિકારણ છે, અને તેજ નિમિત્ત કારણ છે. જો પ્રજ્ઞ કોઈ વખત પોતાના સ્વરૂપમા રમે છે, અને કોઈ વખત પ્રપંચમા રમે છે.
નિ. શા. ૬૮

યત્ર યેન યતો યસ્ય યસ્મૈ યદ્યદ્યથા યદા ।

સ્યાદિદં ભગવાન્સાક્ષાત્ પ્રધાનપુરુષેશ્વરઃ ॥૬૯॥

અર્થ—જેને વિષે, જે વડે, જેનાથકી, જે સંબંધી, જેને અર્થે, જે જે, જે પ્રકારે, જ્યારે થાય છે, તે સર્વ પ્રધાન પુરુષના નિયંતા સાક્ષાત્ ભગવાન્ છે.
નિ. શા. ૬૯

અનંતમૂર્તિં તદ્બ્રહ્મ કૂટસ્થં ચલર્મેવચ ॥

વિરુદ્ધસર્વધર્માણામાશ્રયં યુત્તયગોચરમ્ ॥૭૧॥

અર્થ—તે પ્રજ્ઞ અનંત મૂર્તિ છે, અને કૂટસ્થ અને ચલ છે, તે સર્વ વિરુદ્ધ ધર્મોના આશ્રય છે, અને યુક્તિનો અવિષય છે.
નિ. શા. ૭૧

આવિર્ભાવતિરોમાવૈર્મોહનં બહુરૂપતઃ ।

ઇન્દ્રિયાણાં તુ સામર્થ્યાદદૃશ્યં સ્વેચ્છયા તુ તત્ ॥૭૨॥

અર્થ—આવિર્ભાવ અને તિરોભાવ વડે બહુ રૂપથી પ્રજ્ઞ મોહરૂપત્ત કરે છે. તે ઇન્દ્રિયોના સામર્થ્યથી અદૃશ્ય જ છે, અને પોતાની ઇચ્છાથી દૃશ્ય પણ છે.
નિ. શા. ૭૨

સ એવ હિ જગત્કર્તા તથાપિ સગુણો ન હિ ।

ગુણાભિમાનિનો યે વૈ તદંશાઃ સગુણાઃ સ્મૃતાઃ ॥

કર્તા સ્વતંત્ર એવ સ્યાત્સગુણત્વે વિરુદ્ધયતે ॥૭૭॥

અર્થ—તેજ ભગવાન્ જગત્ કર્તા છે, તેપણુ તે સગુણ નથી, તથા ગુણવાળા જે દેવતાઓ ગુણાભિમાની કહેલા છે તે ભગવાનના અંશ છે, અને તેઓ સગુણ કહેવાય છે. કર્તા સ્વતંત્રજ થાય છે. સ્વતંત્રતામાં સગુણત્વ વિરુદ્ધ છે. નિ. શા. ૭૭

બ્રહ્મનાં રૂપ.

યજ્ઞરૂપો હરિઃ પૂર્વકાંઢે બ્રહ્મ તનુઃ પરે ॥

અવતારી હરિઃ કૃષ્ણઃ શ્રીમાગવત ઈર્યતે ॥

નિ. શા. ૧૧

અર્થ—વેદનાં પૂર્વકાંડમાં [ક્રિયાશક્તિ વિશિષ્ટ] યજ્ઞરૂપ હરિ છે, અને જ્ઞાનકાંડમાં [જ્ઞાનશક્તિ વિશિષ્ટ] બ્રહ્મરૂપ હરિ છે, અને (ક્રિયા અને જ્ઞાન ઉભય વિશિષ્ટ) અવતારી હરિ કૃષ્ણનું શ્રીમદ્-ભાગવતમાં નિરૂપણ કરાય છે નિ. શા. ૧૧

સૂર્યાદિરુપધૃક્ બ્રહ્મકાંઢે જ્ઞાનાંગમીર્યતે ।

પુરાણેષ્વપિ સર્વેષુ તત્તદ્રૂપો હરિસ્તથા ॥

નિ. શા. ૧૨

અર્થ—સૂર્યાદિરૂપ ધારણ કરનાર હરિ બ્રહ્મકાંડમાં જ્ઞાનનું અંગ કહેવાય છે, અને તેવીજ રીતે સર્વ પુરાણોમાં પણ (જે જે નામો લખ્યા છે) તે તે રૂપ હરિ છે. નિ. શા. ૧૨

પંચાત્મકઃ સ ભગવાન્ દ્વિષઢાત્મકોઽયૂ-

ત્પંચદ્વયી જ્ઞતસહસ્ર પરામિતથ ॥

એકઃ સમોઽપ્યાશ્વિલદોષસમુશ્ચિતોઽપિ

સર્વત્ર પૂર્ણગુણકોપિ બહુપમોઽયૂત્ ॥

નિ. શા. ૪૭

અર્થ—તે ભગવાન પાંચરૂપ છે, તેમજ બાર રૂપ છે, દશ રૂપ પણ પોતેજ છે તેમજ શત, સહસ્ર અને અસંખ્ય વિભૂતિ રૂપ પણ પોતેજ છે, ને સર્વમાં એકજ છે, સમ છે, સર્વ દોષરહિત છે, સર્વ ઠેકાણે પૂર્ણ શુભવાન છે, તો પણ બહુ ઉપમા સુકત છે. નિ. શા. ૪૩

મજનં સર્વરૂપેષુ ફલસિદ્ધયૈ તથાપિ તુ ॥

આદિમૂર્તિઃ કૃષ્ણ એવ સેવ્યઃસાયુજ્યકામ્યયા ॥

નિ. શા. ૧૩.

અર્થ—કૃષ્ણસિદ્ધિને માટે ભગવાનના સર્વ રૂપનું ભજન કરવાનું કહેલું છે, પણ ચરબ્રહ્મને વિષે સાયુજ્યની કામનાને માટે આદિમૂર્તિ કૃષ્ણ એજ સેવવા હાયક છે.

બ્રહ્મવાદ.

આત્મેવ તદિદં સર્વં સૃજ્યતે સૃજતિ પ્રભુઃ ॥

ત્રાયતે ત્રાતિ વિશ્વાત્મા દિયતે હરતીશ્વરઃ ॥

નિ. શા. ૧૮૩

૧ અગ્નિ હોમ, દર્શ પૂર્ણમાસ, ચાતુર્માસ, પશુ, અને સોમ એ પાંચ યજ્ઞરૂપ, દેહકાલ, દ્રવ્ય, કર્તા તથા મત્ર એ પચ યજ્ઞ-સાધનરૂપ ઋગ્, યજુઃ, સામ (એ ત્રિવિધ મત્ર) બ્રાહ્મણ અને હિપનિષદ્ રૂપી પચરૂપ; પંચગ્રાણી (ગ્રાણી, અપાન, સમાન, ઉદાન અને વ્યાન) રૂપ, દેહમાં પણ પચરૂપે છે એટલે જ્ઞાનને માટે પ્રાદેશ માત્ર છે, આશ્રયને માટે અગુહ માત્ર છે, સ્વામીત્વને માટે અક્ષિસ્થિત છે, ક્ષત્રને માટે દેહસ્થિત આનદમય છે અને દૈશ્વાનર મસ્તમાં સ્થિત સર્વ પ્રયોજન માટે છે, તથા ઉપાસના સાર અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય અને આનદમય એ પાંચ દેશરૂપ છે. એ રીતે શ્રુતિમાં ન્યાં ન્યાં બ્રહ્મને પચાત્મક વર્ણવેલું છે ત્યાં ત્યાં ઉપરના અર્થમાં છે.

૨ બાર સૂર્માત્મક; બાર માસાત્મક, બાર પુરુષાત્મક; અહિનાત્મક; ચણાત્મક.

૩ દશ દિશારૂપ, દશ ઇન્દ્રિયો રૂપ; ઇન્દ્રિયાના દશ દેવરૂપ; અને દશ લીલા (સર્ગ, વિસર્ગ, સ્થાન, પોષણ, ઊત્તિ, કીર્તિ, મન્ન ૧૨, ઇચ્છાનુક્રમ, મુક્તિ અને આશ્રય) રૂપ.

અર્થ—આ જે સઘળું દેખાય છે તે ખરેખર આત્માજ છે. તે સજે છે અને સબાય છે. વિશ્વાત્મા રક્ષણ કરે છે, અને વિશ્વાત્માનું રક્ષણ કરાય છે. તે હરે છે અને તેનું હરણ થાય છે.

આત્મેવ તદિદં सर्वं ब्रह्मेव तदिदं तथा ॥

इति श्रुत्यर्थमादाय साध्यं सर्वैर्ययामति ॥

अयमेव ब्रह्मवादः सिद्धं मोहाय कल्पितम् ॥

અર્થ—આ બધું આત્મા છે. તેજ પ્રમાણે આ બધું બ્રહ્મ છે. તમામ શ્રુતિઓનો આ અર્થ છે એમ ગ્રહણ કરી સર્વ પુરુષોએ પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે તે સાધ્ય કરવું. આજ બ્રહ્મવાદ છે. બીજું બધું મોહરૂપ છે.

अर्थोऽयमेव निखिलैरपि वेदवाक्यै

रामायणैःसहित भारतपंचरात्रैः ॥

अन्यैश्च शास्त्रवचनैःसह तत्त्वसूत्रै

निर्णीयते सहदयं हरिणा सदैव ॥

નિ. શા. ૧૦૪

અર્થ—આજ અર્થનો શ્રીહરિએ સમગ્ર વેદવાક્ય, રામાયણ, ભારત, પંચરાત્ર, અન્ય શાસ્ત્રના વચનો અને બ્યાસસૂત્રો વડે એકવાક્યતા કરીને સહૃદય (રહસ્ય સહિત) સર્વ કાળને માટે ગીતાશ્રમાં નિર્ણય કરેલો છે.

આ પ્રકારે શ્રીવલ્લભે ઉપસંહાર સંપૂર્ણ કર્યો.^૧

૧ વાદ શ્રીવલ્લભની ૧૩ મા ૧૪ વર્ષની ઉંમરે સવત ૧૫૦૮-૯ માં થયેલો હોવો જોઈએ. પ્રથમ ૮ દિવસ વિદ્યાતીર્થ સાથે, પછી ૧૦ દિવસ તાર્કિક, મીમાંસક અને સાંખ્ય વાદીઓ સાથે, ૩ દિવસ ગામાજનક સાથે, ૭ દિવસ સોમેશ્વર પંડીત ઇ. સાથે મળી કુલ ૨૮ દિવસ સુધી વાદ ચાલ્યો હતો.

ત્યાર બાદ કૃષ્ણદેવ રાજાએ સર્વ સલાસદોને પ્રશ્ન કર્યો કે હવે કોઇને કામ બોલવાની ઇચ્છા છે ? તેઓ તરફથી કામ ઉત્તર ન મળ્યો ત્યારે કૃષ્ણદેવે મધ્યસ્થ તરીકે બેઠેલા પંડિતોને જણાવ્યું કે આપે આ વાદ અથથી ઇતિ સુધી ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ્યો છે, તો આ સર્વ વાદનો નિર્ણય કરો.

મધ્યસ્થોનો નિર્ણય.

ત્યાર બાદ સર્વનો મત લેઇ તેઓમાંના અગ્રણી પડિતે નિર્ણય પ્રસિદ્ધ કર્યો કે:—

શ્રીમાન મહારાજાધિરાજે અમોને જે કર્તવ્ય સોંપ્યું છે તે સ્વાભાવીક રીતે ઘણું વિકટ છે, એટલુંજ નહિ પરંતુ અમારા સંબંધમાં તે વિકટતા ઘણી અપૂર્વ થયેલી છે, કારણ કે અમારી માન્યતાઓને દોષ-યુક્ત સાબીત કરનારના સંબંધી અમારે પોતા-નેજ નિર્ણય આપવાનો ધર્મ પ્રાપ્ત થયો છે. પરંતુ ભગવદ્દાસ એવી છે કે:—

સ્વધર્મમપિ चावेक्ष्य नविकाम्पितुमर्हसि ।^૧

માટે અમે ન્યાયના પથમાંથી એક પદ માત્ર ચળ્યા વગર અમારો નિર્ણય અંહી મમતાનો પરિત્યાગ કરી શુદ્ધ અંતઃકરણથી દર્શાવીએ છીએ કે શ્રીમાન વલ્લભ દીક્ષિતે સર્વ વાદીઓના મતના શુભ દોષનું પ્રમાણુચતુષ્ટયના આધારે બહુ સુંદર અને અસરકારક રીતે વિવરણ કરી પોતાનો સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કર્યો છે. તે સિદ્ધાંતનું તારતમ્ય જણાવીએ છીએ કે:—

श्लोकार्थेन कथयिष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिमिः ।

ब्रह्मसत्यं जगत्कार्यं जीवोऽक्षएव नापरः ॥

એ સિદ્ધાંતને શ્રીમાને બ્રહ્મવાદ સંજ્ઞા આપી છે, પરંતુ પ્રતિકૂલ-તર્ક વગર શ્રુતિ પ્રમાણુથીજ તેઓશ્રીએ પ્રતિપાદિત

કયો છે માટે તે “ શુદ્ધાદ્વૈત-સિદ્ધાંત ” તરીકે ખ્યાત થાઓ એવું ઈચ્છીએ છીએ.

શ્રીમાન્ વાચસ્પતિના પદને તેમના અપૂર્વ વાગ્દેશવ, બુદ્ધિ સામર્થ્ય, અને વાહ-પટુતાથી સર્વ રીતે યોગ્ય છે. પૂર્વ પક્ષી તરફના તેમના અપૂર્વ સૌજન્ય અને ક્ષમા સહુને અનુકરણીય છે. તેથી અમે સર્વ બહુ આનંદપૂર્વક જ્યથોપ સાથે તેમને “ દિગ્વિજયી ’ પદ અર્પીએ છીએ.

એ નિર્ણયને તરજ સર્વ સભાએ શ્રીમાન્ના વિજયવોષ સાથે વધાવી લીધો. પ્રસન્ન થયેલા શ્રીકૃષ્ણદેવ મહારાજાએ તે નિર્ણય હંદુભિનાદાદિથી બહાર કરવાની તરતજ આજ્ઞા કરી. બાદ તેમણે તથા આચાર્યો, પંડિતો વગેરે સૌ સહયો, દરબારીઓ પુરજનો ઇ. એ અત્યંત આદર અને સ્નેહપૂર્વક અને પ્રણામ પુરઃસર શ્રીમાનને અભિનંદન આપ્યા બાદ સભા વિસર્જન થઈ.

તે પછી પોતાની ચતુરંગીણી સેના તથા સંભાજનો અને પુરજનો સહવર્તમાન કૃષ્ણદેવ રાજા શ્રીમાવને પોતાના સ્થાનપર વળાવવા માટે તત્પર થયા. શ્રીમાને વાહનમાં બેસવાની ના પાડવાથી, તેઓશ્રીની પાદુકાઓ ચિખિકામાં પધરાવી, સહુ મંડલ વાજતે ગાજતે ચાલતું શ્રીમાનને સુકામ ઉપર પહોંચાડી આગ્ર્યું. શ્રીમાને પોતાના માતૃચરણને તથા વડીલ વર્ગને અભિવાદન કર્યું. ત્યાં શ્રીમાન્ના વિજયથી આનંદ મગ્ન થતા સર્વ મંડલે ભગવાનનો પ્રભાવ માની પ્રભુની સ્તુતિ કરી.

પ્રકરણ ૪.

શ્રીવલ્લભનો કનકાભિષેક.

એ દિવસે રાત્રે માધ્વસંપ્રદાય તિ વ્યાસતીર્થ શ્રીવલ્લભને સુકામે આવ્યા, અને કહ્યું કે આપ વ્યાસતીર્થની મારી ગાદી સ્વીકારી મહારા માર્ગનો પ્રચાર વિનાંત. કરે. શ્રીમાને જણાવ્યું કે જે ભગવદ્વાસા થશે તે પ્રમાણે હું કરીશ. બીજે દિવસે શ્રીવલ્લભે પોતાના એક શિષ્યદ્વારા વ્યાસતીર્થને “નકર” મા ઉત્તર મોકલાવ્યો.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળથી રાજાની આજ્ઞાથી શ્રીમાનના કનકાભિષેક સારૂ રાજસભાના આગણમાં કનકાભિષેકની એક મંડપ ઉભો કરવાની અને તેને કેળના તૈયારી. સ્થંભ, ધ્વજ, પતાકા, તોરણ, મણિમાલા વગેરેથી શણગારવાની અને કનકાભિષેક માટે સુવર્ણપાત્રાદિ સર્વ સામગ્રી ભેગી કરવાની તૈયારી થવા માંડી. કૃષ્ણદેવ રાજાએ પોતાના મંત્રોને જણાવ્યું કે સઘળા વિદ્વાનોને છતનાર, શ્રીપુરપોત્તમના મુખાગ્નિરૂપ શ્રીમદ્વલ્લભને કનકાભિષેક પૂર્વક આચાર્યશિરોમણિ તરીકે આચાર્યસન ઉપર આરોહણ કરાવી એમની પૂજા કરવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો છે, માટે તમે સમર્થ વિદ્વાન વ્યાસતીર્થ, વિદ્યાતીર્થ વગેરેને તેમજ રાજકુટુંબીઓ, સામંતો, સૈન્યના નાયકો, પ્રજાજનો, કલાવિધાયકો ઇત્યાદિ સર્વેને તેમજ કર્મનિષ્ઠ વિદ્વાનોને આમંત્રણ કરો. મહારાજાની આજ્ઞા પ્રમાણે આચાર્યો, પંડીતો સાક્ષરો, રાજાઓ, રાજકુટુંબીઓ, સરદારો સૈનિકો, રાજપુરુષો શેઠ શાહુકારો વગેરેના એક ભવ્ય કરબાર ખાસ રચેલા મંડપમા બસાવે. સર્વનું યોગ્ય

સ્વાગત કર્યા પછી સર્વ આચાર્યો અને વિદ્વાનોને કૃષ્ણદેવ રાજાએ
 વિનંતિ કરી કે આપ નિર્મળ અંતઃકલ્પવાળા અને પવિત્ર
 વિદ્યાવાળા છે, માટે શ્રીમાન્ વલ્લભને મારા
 કનકાભિષેક કરા- ધર્મરૂપ કનકાભિષેક કરાવવાની આજ્ઞા કરો.
 વધારાની આજ્ઞા. એ વિનંતિ સાંભળીને વિષ્ણુ જેને પ્રિય છે,
 મહેશ, હૃષીકેશ અને લોકેશના માર્ગનો પ્રચાર
 કરનાર, વૈદિકમાર્ગને ધારણ કરનાર, અને આશ્રિતજનનો ઉદ્ધાર
 કરનાર વ્યાસતીર્થ, વિદ્યાતીર્થાદિ આચાર્યોએ તથા પડિતો અને
 વિદ્વાનોએ વાદં વાદં વિધીયતામ્ વિધયિતામ્ (સત્ય, સત્ય, (સાહ,
 સાહ) આપ કરો, આપ કરો) એમ કહી મહારાજાને કનકા-
 ભિષેક કરાવવાની સુમતિ આપી.

પછી સુમતિ અને સુકૃતિવાળા રાજાએ પોતાના પુરોહિતને
 આગળ કરી, પોતાના બાંધવો, મુખ્ય મંત્રી-
 વલ્લભને પધાર- એ, ચતુરંગિણી સેના, શિનિકાદી એ સર્વ
 વાની વિજ્ઞાપ્ત સાથે શ્રીવલ્લભને મંડપમા પધરાવી દાવવા
 માટે મોકલ્યા. વિજ્ઞાપિ સ્વીકારી શ્રીવલ્લભની
 આજ્ઞાથી હામોહર વિગેરે સહુ શિષ્યો જવાને તૈયાર થયા અને
 પાહુકાને તથા પુસ્તકને શિનિકામાં (મ્થાનામાં)
 વલ્લભાદીક્ષિતનું પધરાવી સર્વ મંડળ ત્યાંથી પગે ચાલી જવા
 પધારવું. નિકળ્યું. આ સ્વારી દેવની સ્વારી જેવી

દેખાતી હતી. આ વખતે વિદ્યાનગરરૂપી સમુદ્ર
 મનુષ્ય રૂપ તરંગથી છલકાઈ જતો હતો. અનેક પ્રકારનાં વાજાંત્રો
 વાગતા હતા, નટનર્વક વગેરેના ગાન થતાં હતા. નરનારી અને
 બાળકોના ટોળેટોળાં રસ્તે ભેમા થતાં, અને આખા નગરમા કનકા
 ભિષેક માટે જ સહુ આનંદ અને ઉત્સાહમા મગ્ન થતાં હતાં
 રસ્તે લોકોએ શ્રીમાનને પુષ્પ, અક્ષત વગેરેથી વધાવી લીધા.
 એ પ્રમાણે પોતે સ્વારી સહિત રાજ્યમંડપ પાસે આવ્યા,
 ત્યારે કૃષ્ણદેવ રાજાએ સામા આવીને એમનો આમરાદિથી સત્કાર

કરી પોતાના હસ્તનું એમને અવલંબન આપીને મંડપમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. તે વખતે ત્યાં મળેલા વિદ્વાનોએ એમને નમસ્કાર કર્યા. પછી મહારાજાએ શ્રીમાનને વરિષ્ઠ આસનપર પધરાવ્યા.

પછી શ્રીમાને સંજ્ઞા કરવાથી એમના શિષ્ય શંભુએ ઉભા થઈ હાથ ઉઠાવી કરી સવ વિદ્વાનોને સંબોધી કહ્યું કે, આ વિવાહમાં કેાઈ વિદ્વાનને કાંઈ શંકા રહી હોય, અથવા કેાઈ વિષયની ચર્ચા કરવી બાકી રહી હોય, તો તે જણાવવા કૃપા કરવી કે તેમની શંકાનું ભગવત્કૃપાથી સમાધાન કરવામાં આવે અને વિવાહને વિષે અમારા તરફથી કાંઈ કઠોર વચન કહેવાયું હોય તો તેની ક્ષમા ઇચ્છીએ છીએ. તે વખતે બધા પંડિતોએ કહ્યું કે વાડપતિની વાણીમાં તેવું કાંઈ સંભવતું નથી. મ્હોટા પુરુષનું કંટુ ભાષણ થાય તો પણ તે શિશુને માટે દ્રોહને માટે નથી.

તે પછી પુરોહિત અને જ્ઞેશીએ કહ્યું કે કનકાભિષેકનો સમય થયો છે, તેથી રાજાની આજ્ઞાથી પુરોહિત અને ઉપાધ્યાયે શ્રીવલ્લભને જ્યાં કનકાભિષેકને માટે મંડપ રચ્યું હતું ત્યાં એક સુંદર પાટ ઉપર પધરાવ્યા તે વખતે રાજા અને બીજા આચાર્ય શ્રીવલ્લભને વિંટળાઈને ઉભા. તે પછી દેવી તેજવાળા વેણુવ

બ્રાહ્મણો અને શંભુ આદિ શિષ્યોને કૃષ્ણદેવ

કનકાભિષેક રાજાએ નૂતન રાજવિભૂતિઓ અને દેવ

ભૂતિઓ આપીને શ્રીમાનનું પૂજન કરાવ-

વાનો સંકલ્પ કરાવવાનું પોતાના પુરે હતને કહ્યું. તેથી પુરોહિતે પ્રથમ અભિષેકનો સંકલ્પ કરાવ્યો, પછી રાજાએ પાદ, અર્ધ, આચમન આદિ કરાવીને વિધિપુરઃસર તીર્થોમાંથી આણેલાં જળથી મહાભિષેક અને સામ્રાજ્યાભિષેક મંત્રોવડે ઋત્વિગ્ અને પુરોહિતની સાથે શ્રીમાનને અભિષેક કર્યો. તે પછી બીજી પાટ ઉપર એમને પધરાવી ગુર્જર શિષ્ય ગોવિંદરામ, મુકુંદરામ, રથામા-મંદ વગેરેએ આણેલા જળથી એમને શંભુભટ્ટે સ્નાન કરાવ્યું.

અને વસ્ત્રાતર વડે શરીર લૂંછી નાંખી નવા કૌપીનવસ્ત્ર ઉપરણે,
 યજ્ઞોપવિત, તુલસીકાષ્ઠની માળા અને મુગચમોદિ ધારણ કરાવ્યા.
 પછી કાશ્મીરી તિલક, ગોપીચંદન અને પશુમુદ્રા કરાવી શંભુ
 ભટ્ટ એમને કનકના સિંહાસન પાસે પધરાવી ત્રયા. પછી રાત્રીએ
 પોતાના પુરોહિતને કહ્યું કે વ્યાસતીર્થોદિ સર્વ વૈષ્ણવાચાર્યોને
 આગળ બોલાવે, તેથી ઉપાધ્યાયે તેમને આગળ બોલાવ્યા. પછી
 તે વૈષ્ણવ આચાર્યોની સંમતિથી તથા વૈદિક પંડિતોની સંમતિથી
 રાત્રસિંહ એવા કૃષ્ણ દેવરાત્રીએ જે કનકસિંહાસન ઉપર રેશમી
 વસ્ત્ર આચ્છાદિત કર્યું હતું તેના ઉપર શ્રીવલ્લભને પધરાવ્યા,
 અને બાકીનું પૂજન કરતાં રાત્રીએ એમને રાત્રવિભૂતિ અને
 દેવવિભૂતિ અર્પણ કરી. તે વખતે શંભુભટ્ટે શ્રીવલ્લભ ઉપર છત્ર
 ધારણ કર્યું, હરિભટ્ટે સૂર્યોભિમુખ વારણ (સૂર્યમુખી) ધારણ કરી,
 શંકરાનંદ અને શ્યામાનંદે ચામર ધારણ કર્યાં, સ્વભૂ અને સ્વ-
 યંભૂએ મોરપીંછના મૂઠા (માયુરહસ્તક) લીધા, લકુટાલોકી અને
 કેતુકમંડળે સોનાની છદ્દીઓ લીધી અને ગોવિંદરામ અને મુકુ-
 ન્દે ચાંદીના દંડ લીધા. સમભટ્ટ અને કેશવભટ્ટે રૂપાના શંખ ને
 ચક્ર લોધા, બીજા વૈષ્ણવોએ ઘંટા, ગાલર, ગોમુખ વગેરે ધારણ
 કર્યાં. તે પછી રાત્રીએ તિલક, ગંધ, પુષ્પમાલા, ધૂપદીપ, નૈવેદ્ય,
 આચમન, મુખવાસ વગેરે અર્પણ કરીને ઘણા સોનાનો સમૂહ
 શ્રીવલ્લભને ભેટ તરીકે અર્પણ કર્યો, અને કહ્યું કે અભિષેકમાં
 વપરાયેલાં સુવર્ણ પાત્રોદિ પણ આપનેજ અર્પણ કર્યા છે માટે
 તે આપ સ્વીકારો. તે વખતે શ્રીમાને નયનની સંજ્ઞાથી હામો-
 દરહાસને પોતાનો અભિપ્રાય બહાળ્યો.

તે ઉપરથી સભામાં ઉભા થઈ સભાસભો નિમજ્જ હામો-
 દરહાસે કૃષ્ણદેવ રાત્રીને સંબોધી કહ્યું કે, આપે
 શુદ્ધ ભાવપૂર્વક કરેલી અમૂલ્ય ભેટોથી આપનો
 અપૂર્વ ભક્તિભાવ અને સૌભાગ્ય પ્રદર્શિત થયો
 છે અને તેથી શ્રીમાન અત્યંત પ્રસન્ન થયા

છે. પરંતુ જણાવવું પડે છે કે કનકાભિષેકમાં વપરાયેલાં સોનાના પાત્રો શ્રીવલ્લભને સ્નાન કરેલા જળની માફક અસ્પર્શનીય છે એટલે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી તેમજ શ્રીમાન પોતાના શિષ્યો સિવાય બીજા કોઈએ અર્પણ કરેલી વસ્તુ ગ્રહણ કરતા નથી, તે કંઈ જુથી બીજું અર્પણ કરેલું દ્રવ્ય પણ સ્વીકારી શકતા નથી. એ પ્રમાણેનું હામોદરદાસનું વચન સાંભળીને રાજા વિચારમાં પડી ગયો. ત્યારે હામોદરદાસે કહ્યું કે દૂર દેશોથી આવેલા સભ્ય વિદ્વાનોને આ સંવત્સર દ્રવ્ય અને અભિષેકના પાત્રો વહેંચી આપો. એટલે રાજાએ પોતાના ઋત્વિક પુરોહિત વગેરેની સાથે વિચાર કરીને એ દ્રવ્ય તથા પાત્રોના યથાયોગ્ય વિભાગ પાડીને, વ્યાસતીર્થાદિ આચાર્યના શિષ્યોને, બીજા વૈદિક બ્રાહ્મણોને, ધર્મશાળા, કુવા, વાડીઓ, કન્યાદાન વગેરે અર્થવાળાને, દેવાલયના અધિકારીઓને, કેદીઓને, અપંગ, આંધળા, પામળા અને દીનને તે સર્વ વહેંચી આપ્યું. પછી વ્યાસતીર્થે વેણુવી સંપ્રદાયના હરિસ્વામી અને શેષસ્વામી પાસે શ્રીવલ્લભને સામાન્ય તિલક કરાવ્યું અને પછી પોતે કર્યું અને તે પછી રાજા પાસે તિલક કરાવ્યું.

બાદ તમામ આચાર્યો અને પંડિતોએ શ્રીમાન વલ્લભને.

અસંહ મૂમંદલાચાર્યવર્ય મહાપ્રમુશ્રીમદાચાર્ય

આચાર્ય પદવી. ની પદવી અર્પણ કરી પ્રણામ કર્યા.

તે પછી કૃષ્ણદેવ રાજાએ પોતાના કુટુંબ અને સંબંધીઓ સહિત પોતાને દીક્ષા આપવાની આચાર્યશ્રીને^૧ પ્રાર્થના કરી. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ એમને સ્નાન કરાવી શરણાટક મંત્ર આપ્યો, અને તુલસીની માલાઓ આપી. તે પછી રાજાએ આચાર્યશ્રીના ચરણ આગળ એક ચોકી (બાજઠ) મૂકી તે ઉપર આચાર્યશ્રીની પાદુકાઓ પધરાવી, તેને સ્નાન કરાવી તેનું પૂજન કરી તે જળ

૧ હવે શ્રીમાન વલ્લભનું સંબોધન “આચાર્યશ્રી” પદથી કરીયું.

બીજા પાત્રમાં અહુષ્ટ કરી પોતે તે જળનું પાન કર્યું અને તેને માથે ચડાવ્યું, અને બાકીનું જળ પોતાના કુટુંબીજનોને તથા પ્રજાને તેમ કરવા આપ્યું, બાદ બાકીની પૂજા કરી. હરિસ્તોત્ર વડે નીરાજન કર્યું અને ગુરુસ્તોત્ર વડે પુષ્પાંજલિ કરી અને સર્વ જણે સાથે મળી આચાર્યશ્રીની સ્તુતિ કરી. પછી રાજા અને સલાસદ બધાએ આચાર્યશ્રીને સાદાગ દડવત્ પ્રણામ કરી એમના સિંહાસનના પ્રદક્ષિણા કરી.

ત્યાર પછી કૃષ્ણદેવ રાજાએ ત્યાં આવેલા વિદ્યાતીર્થ વગેરે વિદ્વાનોનું યથાવધિ હેટ વગેરેથી સન્માન કર્યું, અને નારાયણાચાર્ય અને દુહિણાચાર્યને વિષ્ણુસ્વામિના જે ધામનું આધપત્ય આપ્યું. શંભુને એક ગામ આપ્યું. હરિભટ્ટાદિને પૃથ્વી

અને દ્રવ્ય આપ્યું. પછી આચાર્યશ્રીને નમન કરીને રાજાએ વિનંતિ કરી કે મને સનાથ કરીને માફ અર્ચન સ્વીકારો. એમ કહી એક પાત્રમાં સાત હબ્બર મોહરો મંગાવી હેટ કરી. ત્યારે તેમાંથી દીનાર નામની જે સાત સુદ્રિઠા એક દીનકાસ નામના ક્ષાત્રયની રાજાના કેાષમાં આવેલી તે આચાર્યશ્રીએ કાઢી લીધી, અને તે ભગવાનના આભૂષણને માટે

આચાર્યશ્રીને હામોહરદાસના હાથમા આપી. બાકીના દ્રવ્યના હેટ. પુરોહિત પાસે ચ ર વિભાગ કસવા, તેમાંથી

ધર્મકાર્યને માટે એક ભાગ હરિભટ્ટને હથે પોતાનાં માતૃશ્રીને આપવો, અને એક ભાગ શંભુભટ્ટને હાથે પોતાના પિતાના ઉત્તમ ઋણને માટે ભુદો રાખવો, એક ભાગ શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીને આભૂષણ કરાવવા તેમના અધિકારીને આપવો, અને એક ભાગ બીજાં ધર્મકાર્યને માટે પોતાના મામાના હાથમાં આપવો. તે પછી રાજાએ પોતાને સ્વધર્મ બતાવવાની પ્રાર્થના કરી, ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે:—

આશ્રિત્યાશ્રમધર્મમત્ર ભવતાસ્થેયં પ્રજારક્ષતા
 ધર્મેપિદેશ, સેવ્યઃ શ્રીરમણઃસદા હરિજનૈઃ કાર્યાધિકા સંગતિઃ ।
 આજીવ્યં વિદુષાં વિધાય જગતાં યોજ્યાશ્રતે શિક્ષણે
 દીનાનાં દયયા નયેન વિનયૈઃ કીર્તિર્વિધેયાચલા ॥

અર્થ—પોતાના આશ્રમધર્મમાં રહે, પ્રજાનો રક્ષા કરો,
 ભગવાનની સેવા કરો, ભગવદ્ભક્તનો સત્સંગ કરો, વિદ્વાનોને
 શિક્ષા આપો અને તેમનો લોકશિક્ષણમાં ઉપયોગ કરો, દીનના
 ઉપર દયા કરો, અને નીતિ અને વિનયથી અચળ કીર્તિને વધારો.

પછી કૃષ્ણદેવ રાજાએ હર્ષમા કેદી અને અપરાધીઓને
 છોડી મુક્યા અને કેટલાએક કરો માફ કર્યા.
 રાજવિભૂતી અને કુટુંબની સ્ત્રીઓને તથા સ્વજનોને તથા
 આચાર્યશ્રીનું સૈનિકો, નટો, નૃત્ય કરનારા, ચાકરો નોકરોને
 પ્રયાણ. પોશાક, સરપાવ, દાન અને માન આપી
 સર્વને સંતોષ પમાડ્યો. સર્વ આચાર્યો
 અને સભાસદોએ આચાર્યશ્રીને નમસ્કાર કર્યા પછી રાજાએ
 આચાર્યશ્રીના આગળ પાદુકાઓ મુકી તે ધારણ કરી
 સર્વને નમસ્કાર કરતા આચાર્યશ્રી પોતાના સ્થાને પધાર્યા તે
 સમયે શ્વેત છત્રથી તથા ચામર અને વ્યજનથી આચાર્યશ્રી
 ઝોળખાતા હતા. એમની આસપાસ રાજા અને વ્યાસાચાર્ય
 વગેરે આચાર્યો હતા, અને આગળ લશ્કર ચાલતું હતું;
 નાના પ્રકારનાં વાણંતો વાગતાં હતા, નગરના પુરજનો અને
 સુંદરીઓ પોતાના આવાસોની બારીઓ, બાળીઓ, અગાશી, અને
 અટારીઓએથી પુષ્પની વૃષ્ટિ અને નમન કરતા હતા.

ત્યારબાદ આચાર્યશ્રીએ કૃષ્ણદેવરાજાના આગ્રહને માન
 આપી થોડા દિવસ વિદ્યાનગરમાં સ્થિતિ કરી. તે દરમિયાન દેશ-
 દેશાંતરથી આવેલા આચાર્યો, પદ્મીતો, ધર્મગુરુઓ વગેરે સાથે
 ધર્મ-શાસ્ત્રો સંબંધી ચર્ચા કરતા, ભગવદ્વાતો કરતા અને દેવ-

મહીરોમા દર્શનાર્થે જતા. પછી પોતાને વિદાય થવાનો દિવસ આવ્યો ત્યારે કૃષ્ણદેવરાજાએ તેઓશ્રીને પોતાના મહેલમાં અત્યંત માન અને ભાવપુરઃસર પધરાવી ઉપદેશ માટે પ્રાર્થના કરી આત્માર્થશ્રીએ તે પ્રાર્થના સ્વીકારી મનુષ્યના સામાન્ય ધર્મ અને રાજાના વિશેષ ધર્મોનો હૃદય-ગામી બોધ કરતા જણાવ્યું કે—

હું મહાભાગ રાજન, તમે ધન્ય છો, કારણકે પરમાત્માએ તમોને ઐહિક લોગ-વિલાસના સંપૂર્ણ સાધનો આપ્યા છતાં તમારી સંપત્તિથી મોહ નહિ પામતા તમારી વૃત્તિ ભગવદ્ ભક્તિ રહે છે. જગતની સર્વ વ્યક્તિઓ અને સર્વ પદાથોના એકત્ર સામર્થ્ય અને સત્તા કરતા એ પ્રભુના સામર્થ્ય અને સત્તા અનેક ગણા છે, કારણ કે પ્રભુ

વિસર્ગકર્તા સર્વેશઃ કોટિસૂર્યસમપ્રભઃ ।

અનંતગુણગંભીરો મહાપુરુષપૂજિતઃ ॥

અનંતસુખદાતાૌ ચ બ્રહ્મકોટિપ્રજાપતિઃ ।

સુધાકોટિસ્વાસ્થ્યહેતુઃ કામધુક્કોટિકામદઃ ॥

સમુદ્રકોટિગંભીરસ્તીર્થકોટિસમાહૃયઃ ।

સુમેરુકોટિનિષ્કંપઃ કોટિબ્રહ્માંડવિગ્રહઃ ॥

કોઽશ્વમેધપાપઘ્નો વાયુકોટિમહાવલઃ ।

કોટીન્દુ જગદાન્દી શિવકોટિપ્રસાદકૃત્ ॥

સર્વસદ્ગુણમાહાત્મ્યઃ સર્વસદ્ગુણભાજનં ।

ભગવન્ જગતના ઉપાહાન, સમવાયી અને નિમિત્ત કારણ છે; વિશ્વસૃજનાર બ્રહ્માદિ સર્વના ઈશ છે; તેઓનું તેજ કરોડો સૂર્ય સરખું છે, અપાર ગુણોથી ગંભીર છે; મહાપુરુષોએ પૂજા કરાએલ છે, અનંત સુખના દાતા છે, બ્રહ્માંડ રચનાર કરોડો બ્રહ્માના પતિ છે; કરોડોવાર અમૃતપાન કરવાથી જે શાંતિ પ્રાપ્ત થાય તે શાંતિના હેતુરૂપ છે; મનોરથ પૂરવામાં કોટિ કામધેનુરૂપ છે; ગંભીરતા કોટિચન્દ્રના જે ॥ છે; તેમનું સ્મરણ માત્ર કરોડો

તીર્થ-યાત્રાનું ફલ આપનાર છે; તેમના દેહમા કેટલિ બ્રહ્માડ અંશરૂપે રહેલા છે; તેમની પાપનાશક શક્તિ અસંખ્ય અશ્વમેધ યજ્ઞ સમાન છે. તેમનું સામર્થ્ય કેટલિ વાયુદેવ તુલ્ય છે, જગતને આનંદ આપનાર! કેટલિ ઇન્દુ (ચંદ્રમા) સમાન છે, કૃપા કરવામા કેટલિ સદાશિવ તુલ્ય છે; તેમનું માહાત્મ્ય સર્વ સદ્ગુણ પૂર્ણ છે, અને તેઓ સર્વ સદ્ગુણના આધારરૂપ છે માટે સર્વ આગપપાગ ધર્મેનો ત્યાગ કરી વિવેક, ધૈર્ય અને અનન્ય શરણ ભાવના રાખી સદા સર્વદા શ્રીહરિનેજ ભજવા.

માહાત્મ્યજ્ઞાન થવાથી પ્રભુમા સર્વથી અધિક અને સુદૃઢ સ્નેહ થાય તે ભક્તિ ભણવી એવી ભક્તિ સેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને પોષાય છે. ચેતસ્તત્ત્વવર્ણસેવા । પ્રભુના ચરણારવિંદમા વૃત્તિ પરોવેલી રાખવી તેજ સેવા. સેવાના ત્રણ પ્રકાર છે:- (૧) તનુજ, (૨) વિત્તજ અને (૩) માનસી પ્રભુનિમિત્ત દૈહિક કર્મ કરવા તે તનુજ સેવા છે. પ્રભુનિમિત્ત દ્રવ્યનો વિનિયોગ કરવો તે વિત્તજ સેવા છે. પ્રભુમા મનોવૃત્તિનું અનુસંધાન રાખવું તે માનસી સેવા છે. આ ત્રણે પ્રકારમા માનસી સેવા સર્વોત્કૃષ્ટ છે, કારણ કે માનસી સેવા તેજ પ્રેમ-ભક્તિ છે અને પ્રેમ-ભક્તિને વશજ ભક્ત-વત્સલ ભગવાન છે.

સેવા સિદ્ધ કરવા માટે નિવેદન-બુદ્ધિ રાખવી અને પદાર્થ માત્રનો ઉપયોગ તથા ક્રિયામાત્ર પ્રભુને અર્પણ કરીનેજ કરવી. ગીતાશ્રમાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે કહે છે કે —

યત્કરોષિ યદશ્રાસિ યજ્ઞહોષિ દદાસિ યત્ ।

યત્તપસ્યાસિ કૌંતેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણં ॥

(અ. ૯ શ્લોક ૨૭)

હે, કૌંતેય, તું જે કાંઈ ક્રિયા કરે, કાંઈ યોજન કરે, કાંઈ યજ્ઞ કરે, કાંઈ દાન આપે કે કાંઈ તપ કરે તે સર્વ મને અર્પણ કરીનેજ કરજે.

આવું અર્પણ આદિમાજ કરવું વિહિત છે, કારણ કે સામી ભુક્તા (અર્ધ-ભોગવેલું કે વાપરેલું) નું સમર્પણ પ્રભુને સંમત નથી.

આ ઉપરાંત ત્રણ સામાન્ય નિત્ય નિયમ પાળવા.

સ્વધર્માચરણં શત્તયા વિધર્માચ નિવર્તનમ્ ।

इन्द्रियाश्वविनिग्राहः सर्वथा न त्यजेत् त्रयम् ॥

(નિ. સર્વ. નિ. ૨૩૮)

૧ સ્વધર્મ (અગ્નિ હોત્રાદિ) નું યથાશક્તિ પાલન કરવું,

૨ વિધર્મથી નિવૃત્ત રહેવું, એટલે નિષિદ્ધ કર્મ કદી પણ કરવું નહિ;

૩ ઈન્દ્રિયો રૂપી અશ્વને બહુ સારી રીતે નિગ્રહમા રાખવા.

આ ત્રણે નિયમનો સર્વથા ત્યાગ કરવો નહિ, કીડાર્થ પણ કદી તે તજવા નહિ.

આ પ્રમાણે સદાચાર પાળી પ્રભુને ભજનારને પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે અને તેના યોગ (ઈષ્ટ-પદાર્થની પ્રાપ્તિ) અને ક્ષેમ (પ્રાપ્ત-ઈષ્ટ-પદાર્થનું રક્ષણ) નું વહન કરે છે એટલુંજ નહિ પરંતુ સર્વે પ્રાણી માત્ર પણ તેને નમે છે શ્રી શુકદેવજી કહે છે કે.—

यस्य प्रसन्नो भगवान् गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः ।

तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं ॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત ૪-૯-૪૯)

સર્વ મનુષ્યને સામાન્ય એવા ઉપર જણાવેલા ધર્મો ઉપરાંત પ્રત્યેક મનુષ્યને વ્યક્તિ-ગત વિશેષ ધર્મ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સર્વ સામાન્ય અને વિશેષ ધર્મો શ્રીહરિએ નિયત કરેલા છે માટે સુખ દુઃખ, લાભ હાનિ, તથા જય અને પરાજયને સમાન ગણી તે ધર્મોનું સર્વથા પાલન કરવું. સ્વધર્મનું પાલન કરતા કદી મરણ થાય તો પણ તે શ્રેયસ્કર છે માટે કદી પણ સ્વધર્મનું હિંકટ સ્વરૂપ દેખી કંપવું નહિ.

એ દુષ્ટિએ, હે રાજન, નરદેવ તરીકે અનેક મહાધર્મોના પાલનની જવાબદારી તમારે શિર રહેલી છે. તે સફલ કરવા માટે શર-શય્યામા સૂતેલા લીળમ પિતામહે મહાભાગ યુધિષ્ઠિર રાજાને આપેલા ઉપદેશનું મનન કરી તે અહણુ કરવો; અને પૃથુ, જનક અંબરીષ ઇત્યાદિ મહાપ્રતાપી, ચક્રવર્તી નરેન્દ્રોના જીવન દૃષ્ટાંતો લક્ષ્યમા રાખી તેને અનુસરવા સતત યત્નશીલ રહેવું. તેમ કરશે તો તમોને આ વિષયમા વિશેષ શિક્ષાની આવશ્યકતા નથી, તદ્દપિ તે સંબંધમાં તમારૂં મુખ્ય કર્તવ્ય શું છે તે દર્શાવીએ છીએ.

હે રાજન જગતના પાલક અને નિયામક શ્રીહરિ છે, અને નરાધિપો તે નિયામક અને પાલકની એક લૌકીક વિભૂતિ છે. માટે રાજાઓનું પ્રથમ અને મુખ્ય કર્તવ્ય પ્રજાપાલન છે.

શ્રેયઃ પ્રજાપાલનમેવરાજ્ઞો યત્સાંપરાયેસુકૃતાત્ષષ્ટમંશમ્ ।

હર્તાઽન્યથાહૃતપુણ્યપ્રજાનામરક્ષિતા કરહારોઽધમત્તિ.

(શ્રીમદ્ ભાગવત ૨૬ ૪ અ. ૨૦ શ્લો. ૧૪)

પ્રજાનું પાલન કરવું તેમાજ રાજાનું શ્રેય. રહેલ છે, કે જેથી પ્રજાના પુણ્યના છઠ્ઠા ભાગનો તે પરલોકમા લોકતા થાય છે. પ્રજાના પાલનરૂપી ધર્મથી વિમુખ રાજા કર અહણુ કરતો નથી પરંતુ (કરરૂપી) પાપ અહણુ કરે છે. એમ કરવાથી તેનું પુણ્ય ક્ષીણ થાય છે.

વળી—યત્કલ્લેપેત્કરં રાજા પ્રજાધર્મેષ્વશિક્ષયન્ ।

પ્રજાનાં શમલં મુંક્તે મગં ચ સ્વં જહાતિ સઃ ।

(એજન અ. ૨૧ શ્લો. ૨૪)

જે રાજા પ્રજાને કર્તવ્યનિષ્ઠ બનાવવા પ્રયત્ન ન કરે અને પ્રજા પાસેથી કર લેવા ઉપરજ માત્ર લક્ષ્ય રાખે તે પોતાના ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ સર્વની હાનિ કરે છે અને પ્રજાના પાપનો લોકતા થાય છે; માટે દુષ્ટ અમાત્ય અને ચોર વગેરેથી પ્રજાનું સર્વદા રક્ષણ કરવું.

રાજન્નસાધ્વમાત્યેભ્યશૌરાદિભ્યઃ પ્રજાનૃપઃ ।

રક્ષન્યયા વર્લિગૃહ્નિહ પ્રેત્ય ચ મોદતે ॥

(એળન અ. ૧૪ શ્લો. ૧૮)

પ્રજાનું રક્ષણ કરી, પ્રજાએ આપેલો કર લેનાર રાજાને આલોક તથા પરલોક જ્ઞાનંદપ્રદ નીવડે છે.

માટે હે દીર્ઘબાહો ! દીનવત્સલ પરમાત્મા દયાપૂર્ણ રીતે જે પ્રમાણે સૃષ્ટિનું પાલન કરે છે તે પ્રમાણે સર્વદા તમારી પ્રજાનું પિતાની માફક પાલન કરતાં પ્રેય અને શ્રેયઃ ઉભય પ્રાપ્ત કરો ! ”

જો પ્રમાણે આચાર્યશ્રીની ઉપદેશ—સુધાનું પાન કરતા રાજા અને સર્વમંડલ જ્ઞાનંદમગ્ન થઈ પોતાને કૃતકૃત્ય માનવા લાગ્યા. બાહ સર્વ મંડલનું પૂજન પ્રણામાદિ બહુ ભાવપૂર્વક સ્વીકારી આચાર્યશ્રી મુકામ પર પધાર્યા ત્યાર પછી વિદ્યાબૂધણ મામાની ઈચ્છાને માન આપી પોતાનાં માતૃશ્રી તથા બેન વગેરેને તેમને ત્યાં રાખી પૃથ્વીપરિક્રમા કરવા સારૂ રાજા અને પ્રજાનું સન્માન સ્વીકારતા સ્વીકારતા વિદ્યાનગરમાંથી આચાર્યશ્રી વિદાય થયા. તેઓના રક્ષણને માટે રાજાએ બસે સૈનિકોને યોજ્યા હતા, પરંતુ ભડતોને અભય કરનાર શ્રીહરિ સમર્થ હોવાથી તેમને બીજા રક્ષણની અપેક્ષા હોતી નથી તેથી આચાર્યશ્રીની આજ્ઞાથી હામોહર દાસે તેમને નગર છોડ્યા બાહ તરત રજા આપી.

પ્રકરણ ૫.

દક્ષિણયાત્રા-વિધાનગરથી કન્યાકુમારી.

પરિક્રમામાં આચાર્યશ્રી રોજ પ્રાતઃકાળનું આન્હિક કરી
લેઈ ત્રણ મુહૂર્ત સુધી ચાલતા. વચ્ચે મધ્યાન્હિક ક્રિયા કરતા
અને ઘણુંકરી રોજ એ યોજન (આઠ માઉ) ચાલતા.

તુગલદ્રાનદી ઉતરી આગળ ચાલતાં શૂકરક્ષેત્રમાં કૃષ્ણદાસ
મેઘન ક્ષત્રી આચાર્યશ્રીને યરણે થયો. એણે
કૃષ્ણદાસ મેઘન આચાર્યશ્રીના વિજયની હકીકત પ્રયાગમાં
ક્ષત્રી. સાબળી હતી આચાર્યશ્રીએ એને સરણાપ્ટક

મંત્ર આપી તુલસીની માલાનું દાન કર્યું.
ત્યારથી કૃષ્ણદાસ પણ આચાર્યશ્રીની સાથે યાત્રામાં સાથે રહ્યો.
ત્યાથી આચાર્યશ્રી પંપાસરોવર^૧ પહોંચ્યા. ત્યાં એક વડ-
ના ઝાડ નીચે પારાયણ કર્યું. દિવસે શ્રીમદ્
પંપાસરોવર. ભાગવતનું પારાયણ ચાલતું અને રાત્રિયે

રામાયણની કથા ચાલતી આ કથામાં શવ-
રીના, ઉપર શ્રીરામચંદ્રજીએ અનુગ્રહ કર્યો તે પ્રસંગનું વિવરણ
કર્યું. અહિં કૃષ્ણદાસનો ભાવ જોઈને હામોદર વગેરે શિષ્યોએ
આચાર્યશ્રીના પૂજન વખતે છત્ર ધરવાનો અધિકાર એને
(કૃષ્ણદાસને) આપ્યો, અને શંભુભટ્ટને પૂજનનો અધિકાર
આપ્યો. આ સ્થળમાં આચાર્યશ્રી ત્રણ રાત્રિ રહી ઋષ્યમૂર્ક

પર્વત ગયા. ત્યાં એક રામદાસ નામનો
રૂષ્યમૂર્ક પર્વત ભક્ત મહાત્મા વિરકત વૈષ્ણવની સેના સહિત
અને રામભક્ત. આવ્યો. તે વખતે આચાર્યશ્રીના શિષ્યો

^૧ આ સ્થળની પાસે આચાર્યશ્રીના એક છે અને તે કિષ્કિંધાના
નામથી ઓળખાય છે.

આચાર્યશ્રીનું પૂજન કરવા હતા. શંખ, ઘંટા વગેરેનો નાદ સાંભળીને રામદાસે પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે જો આ આચાર્ય સંપ્રદાય વગરના હોય તો એમનો રોધ કરે. ત્યારે તે શિષ્યો રોધ કરવાને આવ્યા, એટલે આચાર્યશ્રીના શિષ્યો સામે થવા તૈયાર થયા. તે વખતે રામદાસે આચાર્યશ્રીના શિષ્યોને કહ્યું કે કલેશ ન કરતાં તમારું વૃત્તાત જણાવો. ત્યારે શંભુએ કહ્યું કે લક્ષ્મણુ દીક્ષિતના પુત્ર, વિદ્યાનગરની વિદ્વાત સલામાં પ્રદ્ધવાદ પ્રતિપાદન કરનાર શ્રીમાન્ અખંડભૂમંડલાચાર્ય શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય આ ઠેકાણે વિજય કરે છે. આ પ્રકારનાં વચન સાંભળીને તથા આચાર્યશ્રીના પ્રભાવથી હીન થઈ રામદાસ શિષ્યો સહિત આચાર્યશ્રીને ચરણે પડયા, ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેમના પ્રણિપાતનો સ્વીકાર કરતા તેમનાપર અનુગ્રહ કરી રામસ્મરણ તથા ભક્તિનું માહાત્મ્ય દર્શાવતા જણાવ્યું કે.—

“સ્મરણસ્ય તુ વાલ્મિકેઃ સ હિ ચાંડાલ એવ માર્ગઘાતકઃ
ઋષેઋપદેશાત્ પૂર્વે મહર્ષિત્વભાવનાં કૃત્વા પશ્ચાદ્રામસ્મરણેન
તસ્મિન્નેવ વાલ્મિકિર્જાત ઇતિ । (શ્રીભુવોધિની ૩-૩૩-૬.)

રામનામ રૂપ મંત્રના સ્મરણનો મહિમા વાલ્મિકિના દૃષ્ટા-
તથી સુપ્રસિદ્ધ છે. તે વાલ્મિકિ વાટપાડુ ચાંડાલ હતા. રૂષિના
ઉપદેશથી પ્રથમ મહર્ષિત્વની ભાવના કરી, પછી રામસ્મરણવડે
તેજ જન્મમાં આદિકવિ વાલ્મિકિ થયા. તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય કે
અસંભવીત નથી કારણકે ભગવાન કહે છે કે:—

મક્તિઃ પુનાતિ મન્નિષ્ઠાન્ શ્વપાકાનપિ સંભવાત્.

(શ્રીમદ્ ભાગવત ૧૧-૧૪-૨૧)

ભક્તિ મારામાં નિષ્ઠા રાખનાર ચાંડાલને પણ ભતિહોયથી
પવિત્ર કરે છે.

પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી કાર્તિકેયસ્વામીનાં કાર્તિકેયસ્વામી. દર્શન કરવા કુમારપદ ગયા.^૧

ત્યાના આચાર્યે આચાર્યશ્રીનેા આચાર્યપૂજાવડે સત્કાર કર્યો આચાર્યશ્રીએ કાર્તિકેયસ્વામીના દર્શન પાંડિતો સાથે કરી ત્યાં વ્યાસસૂત્રની કથા કરી. પછી રાત્રિને સંભાષણુ. વખતે તેમની પાસે ત્યાના પાંડિતો આંખ્યા,

અને તેઓએ અંતસ્તદ્ધર્મોપદેશાત્ એ સૂત્રના ઉપર ચર્ચા કરી પ્રશ્ન કર્યો કે એ સૂત્રમા કાર્તિકેયસ્વામીનેા સમાસ કેમ ન થાય ? તે પ્રશ્નનું સમાધાન કરતા આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું કે ઉપનું સૂત્ર કાર્તિકેયને પ્રતિપાદન કરતું નથી, પણ આદિત્યમંડળસ્થ પરમાત્માને જ પ્રતિપાદન કરે છે, કેમકે एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते ॥ એ શ્રુતિમા પરમાત્માના જ ધર્મ બતાવેલા છે.

બીજે દિવસે મધ્યાહ્ન સમયે કોઈ કાપાલિક ત્યાં આંખ્યો અને જણાવ્યું કે હું યોગી છું અને સૂર્ય કાપાલિક; કાયા અને ચંદ્રની ગતિને રોકી બાણું છું. તમારું નિરોધ. શું સામર્થ્ય છે તે કહો ? એ સાંભળીને આચાર્યશ્રીના સેવકે તેની કાયાને નિરોધ કર્યો અને તેને કહ્યું કે હવે અહિંથી શી રીતે બાણો છો તે બતાવો ? તે ત્યાંથી જવાને તૈયાર થયો પણ ઉઠી ચક્રાર્થ નહિ, તેથી દીન થઈ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. ત્યારે શંભુએ તેને કાયા નિરોધથી મુક્ત કર્યો, એટલે તે લલ્લ પામી પોતાને સ્થાનકે ગયો.

બીજે દિવસે આચાર્યશ્રી ત્યાંથી શ્રીશૈલ પધાર્યા. ત્યાં શ્રીમદ્દિકાબુનનાં દર્શન કર્યાં, અને લેટ શ્રીશૈલ. પ્રજ્ઞામ અને ક્ષેત્રની પ્રશિક્ષણ કરી. ભોજન

૧ આ ધામ હોસ્પેટ સ્ટેશનથી ૧૦ ગાઉ ઉપર સોડુર નામનું ગામ છે તેની પાસે એક પહાડ ઉપર છે.

કયા બાદ થોડીવારે સર્પો લેઇને એક યોગી અને કેટલાએક શૈવવિદ્વાનો આચાર્યશ્રીની પાસે આવ્યા. તેઓમાંથી એક જણે

પુછ્યું કે તમે કોણ છો ? કયા જવાના યોગી અને સિદ્ધિ. છો ? અને ક્યાં બેઠા છો ? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો કે અમે

પ્રાક્ષણ છીએ, પ્રક્ષદેશથી આવ્યા છીએ, પ્રક્ષદેશ જવાના છીએ, અને પ્રક્ષમા જ વખીએ છીએ. ત્યારે યોગી બોલ્યો કે હું યોગના પ્રભાવથી ગાધર્વ વૈતાલ અને સિદ્ધત્રૌકમાં બાઉ છું. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે એ ક્ષુદ્ર સિદ્ધિથી શું થયું ? જે શ્રીહરિને ભજે છે તેને અભિમાદિ સિદ્ધિઓ એનીમેળે પ્રાપ્ત થાય છે, પણ તે તેના સામું ભેતો નથી. તમે સિદ્ધિનું અભિમાન રાખો છો તો તેનાં પ્રમાણ જણાવો. ત્યારે તે નિરૂત્તર થયો. આચાર્યશ્રીના સેવક શેવભટ્ટે તેને કહ્યું કે આચાર્યશ્રીની સામે તમારી સિદ્ધિ ચાલવાની નથી. જો સિદ્ધિ હોય તો તમારે સ્થાનકે બાઓ. એટલે એ યોગી ક્રોધ કરી પોતાના માણસોની સાથે જવાને ઉઠ્યો, પણ પડી જવાથી જઇ શક્યો નહોતો. પછી આચાર્યશ્રીને તેણે કહ્યું કે હું મહાદેવનો ગણ છું માટે મને ક્ષમા કરો. એ ઉપરથી શેવભટ્ટે તેને રજા આપી ત્યારે તે ઉડી શક્યો અને પછી પોતાને સ્થાનકે ગયો. પછી આવેલા વિદ્વાનોમાંના કેટલાક આચાર્યશ્રીને શરણે થયા.

આચાર્યશ્રી ત્યાંથી ત્રિપતિગ્રામમાં આવ્યા ત્યાં શ્રીગોવિંદસ્વામીનાં હર્ષન, નમન, અર્ચન વિગેરે ત્રિપતિ. કરી, કપિલધારામાં સ્નાન કરી, શેવાચલ ઉપર ચડ્યા. પછી વેદાચલ, ગરુડાચલ, વૃષભાચલ, અંજનાચલ, નારાયણાચલ પર્વત ઉપર ચડી, બાંકટાચલ આવ્યા, અને ત્યાં એક વૃક્ષ નીચે સુકામ કર્યો. સ્નાન અને આનંદકથી પરવાર્યા એટલે લક્ષ્મણભાલાલના સેવકો આચાર્યશ્રીનું આગમન સાંભળીને આદરસત્કારપૂર્વક

વ્યંકટેશ અને આચાર્યશ્રીને લેવાને આવ્યા. આચાર્યશ્રી લક્ષ્મણબાલાજી. એમની સાથે ગયા અને શ્રીવ્યંકટાધીશના દર્શન કર્યા. લેટ ધર્મા પછી સ્નાન, પૂજા નૈવેદ્યાદિ કરાવીને તીર્થચરણામૃત લઈ ત્યાંની તીર્થયાત્રા કરી. વેદ અને ભાગવતનો પારાયણરૂપ કથાયજ્ઞ કર્યો. પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી પાપનાશિની ગંગા ઉપર ગયા. એ ગંગાની વિમળધારા મસ્તક ઉપર લઈને સ્નાન કર્યું બાદ અલંકારાલક્ષ્મી અને અહોબલનૃસિંહજીના દર્શન કરી કામકોટી થઈ પ્રેમધુરી ગયા.

પ્રેમધુરીમા પરમાનંદાચાર્ય મળ્યા, એમણે આચાર્યશ્રીને નિવેદન કર્યું કે કાચીનિવાસી ત્રીજા વિષ્ણુ-સ્વામી અને શ્રીસંપ્રદાયના રામાનુજાચાર્યની આ જન્મ-ભૂમિ છે, તેથી તેનું નામ ભૂતિ ગ્રામ પડ્યું છે. ત્યાંથી શિવકાચી ગયા અને એકાબરેશ્વર મહા-દેવજીના દર્શન કરી વેગવતીનદીને નમસ્કાર કરી તીર્થવિધિ કરી.

પછી વિષ્ણુકાચી ગયા, અને નદીને કિનારે શિવકાંચી. શમીવૃક્ષની નીચે સુકામ કર્યો. આચાર્યશ્રીને ત્યાંના વરહરાજજીનાં દર્શન કરવાની ઘણા દિવસથી ઉત્કંઠા હતી, તો પણ એમના મંદિરમાં જતાં સીડીના પગથીયાં ઉપર જ્યદેવ કવિની અષ્ટપદી લખી છે એમ આશળી તે

વિષ્ણુકાંચી અને ઉપર થઈને ચાલવાનું યોગ્ય ન લાગતા તેમના અષ્ટપદી.

દર્શન કરવાનું માંડા વાળવાથી એમનું મન ધર્મ સંકટથી તપ થયું. પછી હૃદયમા પ્રભુનું ધ્યાન થઈ ત્યારે રાત્રિમાં ભગવદ્રાજા થઈ કે:-“ અક્ષરથી બાંધેલું કીર્તિરૂપી શરીર ભક્તજનના ચરણ સ્પર્શ રૂપો સેવાથી સદા

૧ મદ્રાસ પ્રદેશમાં દક્ષિણ હિંદુસ્થાનના પૂર્વ કિનારા ઉપર કાન્જે-રામ કરીને જે નગર છે તેને માત્રાળુઓ શિવ અને વિષ્ણુકાચી કહે છે. ત્યાં વેગવતીનદીના કિનારા ઉપર આચાર્યશ્રીની બેઠક છે.

કૃતાર્થ થાય એ હેતુમાત્રથી વિષ્ણુસ્વામીના સંપ્રદાય અનુસાર જયદેવ કવિએ મંદીરની સીડી ઉપર અષ્ટપદી કેાતરાવી છે, માટે સીડી ઉપર ચાલવાને બાધ નથી. ” ત્યારે આચાર્યશ્રીએ નિવેદન કર્યું કે —“ હું સરસ્વતીના નામમાત્રનું પણ ઉલ્લંઘન કરતો નથી તો આ કીર્તિરૂપી સરસ્વતીને હું શી રીતે ઉલ્લંઘન કરું ? ત્યારે શ્રીહરિએ તેમનો વિશ્લેષ દૂર કરતાં જણાવ્યું કે:—“આપના ચિત્તનો અપૂર્વભાવ બાણી એ ગીતગોવિંદની પંક્તિઓને અમે સીડીમાથી ખસેડી બીંતમા જડાવી દીધી છે, માટે આપ દર્શન કરવા આવો. ” એમ કહી શ્રીહરિ અંતર્ધાન થઇ ગયા. શ્રીમદ્દાચાર્યજી બ્રાહ્મમુદૂર્તમાં ઉઠી સ્નાનઆન્હિકાદિથી પરવાર્યા એટલામા શ્રીવરદરાજજીના આચાર્યના માણસો શ્રીમદ્દાચાર્યજીને પધરાવવા આવ્યા તેમના કહેવાથી અષ્ટપદી સીડીમાંથી ખસેડયાની હકીકત બાણી આશ્ચર્યકાર્યકૃત્ હરિનું સ્મરણ કરતા કરતા આચાર્યશ્રી દર્શન કરવા પધાર્યા. ત્યાં દર્શન કરી, ભેટ સહિત પ્રણામ કરી સ્તુતિ કરી ભોગ ધરાવી તીર્થનેવેલ લેઇ વરદરાજજીને પ્રસન્ન કર્યા. ત્યાં વેદનું અને શ્રીમદ્ભાગવતનું પારાયણ કરતા હતા એટલામા ચક્રવર્તી નૃસિંહાચાર્યના શિષ્ય ચક્રવર્તી નૃસિં- અને નીલકંઠાચાર્યના મતાનુયાયી પડિતો હાચાર્ય અને આચાર્યશ્રીની સાથે વિત્રાહ કરવા આવ્યા તેમને નીલકંઠાચાર્યના આસન હમ્મ નમસ્કાર કરી બેસાડયા પછી મતાનુયાયી સાથે પુછવાથી આવેલા પંડિતોએ જણાવ્યું કે

વાદ. અમારો મત વિશિષ્ટાદ્વૈત છે. અમારા સિદ્ધાંત પ્રમાણે ઇશ્વર ચિત્ અચિત્ વિશિષ્ટ છે. ચિત્તનો લય ચિત્તમા થાય છે અને અચિત્તનો લય અચિત્તમાં થાય છે; એટલે જીવ ઇશ્વર અને માયા ત્રણ બિન્ન પદાર્થ છે, ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે,

एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म । आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति-
प्रभुः । प्रायते प्राति विश्वात्मा, द्वियते हरतीश्वरः ॥

શ્રુતિ જણાવે છે કે બ્રહ્મ એકજ અદ્વિતીય છે એટલે સબ્બતીય, વિબ્બતીય અને સ્વગત-લેહ રહિત છે. આત્માજ આ વિશ્વ રૂપે સમાય છે અને સ્નેહે છે, પાલન કરાય છે અને પાલન કરે છે, સંહાર કરાય છે અને સંહાર કરે છે આ પ્રમાણે વેદો-પર્બંદણ પુરાણમા પણ કહેલું છે તેથી એકજ પદાર્થ સિદ્ધ થાય છે, માટે બ્રહ્મવાદ સિવાય ઈતર વાદ સિદ્ધ થતો નથી.

રાજ આઠ કેસ મજલ કાપતા આચાર્યશ્રી પક્ષીતીર્થમાં આવ્યા. શાપને લીધે પક્ષીરૂપ ધારણ કરનાર પક્ષીતીર્થ તૂપા અને વિધાતા આ ક્ષેત્રમાં દુધ અને ધૃતનું ભોજન કરે છે, અને પુણ્યાત્માને દર્શન દે છે. આ ક્ષેત્ર પી યાત્રા કરીને તથા શિષ્યોને એ બે પક્ષીઓની કથા કહી ત્યાથી આચાર્યશ્રી ચિદંબર? પધાર્યા. ત્યા આકાશલિંગ મહાદેવનાં દર્શન કરી ભેટ સહિત પ્રણામ કરી ચિદંબર. પૂજા કરાવી, અને મહાદેવજીની સ્તુતિ કરી પછી મુકામપર આવી પોતાના શિષ્યોને આચાર્ય શ્રીએ શ્રીશંકરાચાર્યજીનું જીવનચરિત્ર સંક્ષેપમા શ્રવણ કરાવ્યું ત્યા રાત્રિ ગાળી પ્રાતઃકાળમા ઉઠી આન્હિકથી પરવારી આગળ ચાલ્યા, અને આચાર્યશ્રી વૈદનાથ વૈદનાથ; ગૌર આવી પહોંચ્યા. અહીં તીર્થવિધિ કરી ગૌર-મયૂર. મયૂરમાં આવ્યા અને તીર્થની યાત્રા કરીને તથા શિષિનાભિમહાદેવનાં દર્શન કરી આચાર્યશ્રી કુંભકોણ ગયા આ સ્થળમા બાર મહાદેવજીનાં તથા ચક્રપાણિ આદિ ચાર વિષ્ણુની મૂર્તિનાં દર્શન છે. પછી આચાર્યશ્રીની પાસે વેદવિદ્યાના પંડિતો અને બીજા વિદ્વાનો આવ્યા તેઓ એમના બુદ્ધિવૈભવથી પ્રસન્ન થઈ એમના શિષ્યો થયા. એમાના કેટલાએકે કૃષ્ણદેવરાજની સલામા આચાર્યશ્રીનો વિજય બોલ્યો હતો, અને બીજાઓએ તે શ્રવણ કર્યો હતો.

૧ ચિદંબર શ્રીમાન આચાર્ય શંકરાચાર્યજીની જન્મભૂમિ છે.

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી દક્ષિણ દ્વારકા (મન્નારગુડી) પધાર્યા,
 અને રાજગોપાલના પ્રેમપૂર્વક દર્શન કરી બે
 દક્ષિણ દ્વારકા, દિવસ રહ્યા. આ સ્થળના આચાર્યે આચાર્ય-
 મન્નાર ગુડી. શ્રીનું આચાર્ય તરીકે પૂજન કર્યું તે સ્વીકારી,
 ગોપાળજીની મૂર્તિ રાજવિષ્ણુસ્વામીએ સેવક
 હતી એ હકીકત પોતાના શિષ્યોને કહી. તેઓશ્રીનું આગમન
 સાક્ષી આ તરફના હજારો વૈષ્ણવ એમનાં દર્શન કરવા સારૂ
 આવ્યા. વૈષ્ણવોએ ભેટ કરી સાષ્ટાંગ હંડવટ પ્રણામ કર્યો, અને
 જણાવ્યું કે આજે અમે સનાથ થયા છીએ. ત્યાં તેમને ઉપદેશ
 સુધાનું પાન કરાવ્યું. ત્યાંથી દક્ષિણ અયોધ્યા, તબવર થઈ
 આચાર્યશ્રી કાવેરીના તટ ઉપર શ્રીરંગપટ્ટણુ ધામ પહોંચ્યા. ત્યાં
 ચોતરા 'વેદિકા' ઉપર નદી કીનારે મુકામ કર્યો. શિષ્યોને અધ્ય-
 યન કરાવવા વગેરેથી પરવારી આચાર્યશ્રી

શ્રીરંગજી. શેષશાથી ભગવાનના દર્શન કરવા પધાર્યા
 ત્યાંના વૈષ્ણવોએ આચાર્યશ્રીનું સન્માન પૂજન

બહુ ભાવપૂર્વક કર્યું શ્રીરંગજીનાં દર્શનાદિ કરી શ્રીમદ્ ભાગ-
 વતનું સમાહ પારાયણ કર્યું અને શ્રીરંગજીનો પ્રસાદગ્રહણ કર્યો.
 અહિં ઉત્તમ વિદ્વાન્ શ્રીરાઘવાચાર્યે આવી આચાર્યશ્રીને
 પ્રણામ કર્યા અને વિદ્યાનગરના જયનું વૃત્તાત પુછ્યું, વિદ્યાર્થી-
 ઓએ તે યથાર્થ કહી બતાવ્યું.

પછી દ્વૈતાદ્વૈત વિષે રાઘવાચાર્યને આચાર્યશ્રીની સાથે
 ચર્ચા ચાલી. તે દરમ્યાન આચાર્યશ્રીએ જણા-
 રાઘવાચાર્યની બુદ્ધિ કે વેદા, ગીતા, વ્યાસસૂત્ર અને શ્રીમદ્
 સાથે સંવાદ. ભાગવતના અનુસાર અવિકૃતપરિણામવાદ એટલે
 શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાંતજ પ્રતિપાદન થાય છે.

“સોડનુવીક્ષ્ય” ઇત્યાદિ મંત્રમા પહેલો એક આત્મા કહેલો છે,
 બીજાનો નિષેધ છે. ત્યાં જઈ અથવા જીવ નથી “આત્મકૃતે”
 ઇત્યાદિક સૂત્રોમાં સર્વનું કારણ એક આત્માજ કહેલો છે અને

અહં સર્વસ્ય પ્રભવઃ એમાં પણ એજ પ્રમાણે કહેલું છે. સમાધિ-
ભાષા પણ એક આત્માનેજ કારણ માને છે. એ પ્રમાણેનું
ભાષણ સાબળી રાધવાચાર્યે આચાર્યશ્રીને પૂછ્યું કે સમાધિભાષા
એ શું છે કે જેને આપ પ્રમાણમાં શ્રેષ્ઠ ગણો છો ? ત્યારે આચાર્ય-
શ્રીએ કહ્યું કે વ્યાસજીએ સમાધિનડે બાણીને ભાગવતમાં જે કહ્યું
છે એ અમારી સમાધિભાષા છે ત્યારે રાધવાચાર્યે કહ્યું કે
ભાગવતમાં શું વિશેષ છે કે આપની તેમાં શ્રદ્ધા છે ત્યારે
આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે ભાગવતપુરાણ એ સર્વ પુરાણોમાં શિરો-
મણિ છે અને વ્યાસજીને તુષ્ટિ-દેવાવાળું છે. ભાગવત ગ્રંથ એ
વ્યાસસૂત્ર, અને ભારતના અર્થના નિર્ણયરૂપ છે, અને ગાયત્રીના
ભાષ્યરૂપ છે. એ પ્રમાણે નિર્ણયરૂપ હોવાથી તે સર્વ કરતાં માન-
નીય છે. ભક્ત વિદ્વાનોના હૃદયમાં બેવાથી પણ તેમાં વિશેષપણ
પ્રત્યક્ષ થાય છે. શ્રુતિસૂત્રના વ્યાખ્યાનરૂપ અને ગીતાનો અર્થ
વિસ્તાર કરનાર સમાધિભાષા પ્રમાણ છે. પછી આચાર્યશ્રીએ
શ્રુતિસૂત્રાદિ શુદ્ધાદ્વૈતના લક્ષણ સમજાવ્યાં ત્યારે રાધવાચાર્ય પ્રસન્ન
થયા. બીજા વિદ્વાનો અને પઠિતો ત્યાં આવ્યા હતા તેમાંથી
કેટલાએક આચાર્યશ્રીના શિષ્ય થયા. આચાર્યશ્રી શ્રીરંગજીની
આજ્ઞા લેઈને ત્યાંથી ઋષભાદિ પર્વત ઉપર ચાર ભુજવાળા
અલગઈજના દર્શન કરી પહાડની પ્રદક્ષિણા કરી દક્ષિણમથુરા
આવી પહોંચ્યા. આ ધામમાં કૃતમાલા નદીમાં

દક્ષિણમથુરા સત્યવ્રત રાજા તર્પણ કરતા હતા તેમની
અથવા મદુરા. અંજલિમાં મત્સ્યભગવાન પ્રગટ થયા હતા.

આચાર્યશ્રીએ અહિં પારાયણ કર્યું અને મી-
નાક્ષિદેવી અને સુંદરેશ્વરનાં દર્શન કર્યાં. આચાર્યશ્રીની પાસે
વિદ્વાનો આવ્યા તેઓએ વિદ્યાનગરના વિજયની વાર્તા પૂછતાં
દામોદરદાસે કહ્યું કે એ વિજય મેળવનાર તેજ આ આચાર્ય
શિરોમણિ છે. ત્યારે વૈષ્ણવોએ સંપ્રદાયના પ્રસ્થાનનો અને
સદાચારનો વિચાર પૂછ્યો, ત્યારે આચાર્યશ્રીની આજ્ઞાથી એક

સંપ્રદાયનું દિગ્ દર્શનમાં વેદ, સૂત્ર, ગીતા અને શ્રીભાગવત
દર્શન. એ ચાર મુખ્ય છે શરણાગતિ અને ભગવા-

નના મંત્રનું ગ્રહણ એ સંસ્કૃતિ છે. ધર્મ
શાસ્ત્રને અનુસરી ભક્તિશાસ્ત્રીય આચાર છે, ભાવાદ્વૈત, ક્રિયાદ્વૈત
અને દ્રવ્યાદ્વૈત એ ઉત્તમ વેદાતને નિત્ય વિચારવું, અને કાર્ય
કારણવસ્તુને એક પટતંતુના જેવું સમજવું એ સિદ્ધાન્ત છે.

લેહ ખોટો હોવાથી, પટતંતુની પેઠે કાર્ય અને કારણ વસ્તુ-
ના ઐક્યનો વિચાર ભાવાદ્વૈત કહેવાય છે.

સાક્ષાત્ પરબ્રહ્મને વિષે મન વાણી અને શરીરથી સર્વ
કર્મના અર્પણને ક્રિયાદ્વૈત કહે છે.

દેહ, સ્ત્રી, પુત્રો અને બીજાં પ્રાણી માત્રના સ્વાર્થ અને
સુખને વિષે ઐક્ય બાણવું, તેનું નામ દ્રવ્યાદ્વૈત કહેવાય છે.

(ભાગવત ૭-૧૫-૯૩ થી ૯૫)

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાથી દક્ષિણુકાશીના દર્શન કરી નવ-
ગ્રહ અને રામેશ્વર થઈ લક્ષ્મણતીથ પધાયા
દક્ષિણુકાશી; નવ- ત્યાં શિષ્યો સહિત તીર્થશ્રાદ્ધ કર્યું. તે વખતે
ગ્રહ; રામેશ્વર. તેમને જોઈને વીરશૈવો તેમનું હાસ્ય કરવા
લાગ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે તમે રૂદ્રાક્ષની
માલા અને ભસ્મ ધારણ કરતા નથી માટે શૈવ જણાતા નથી,
અને તમ શંખ ચક્ર વગેરેના ચિન્હો ધારણ કરતા નથી તેથી
તમે વૈષ્ણવ હો. એમ પણ જણાતું નથી તો તમે પાખંડી છો ?
તે ઉપરથી શંભુની સાથે વિવાદ ચાલતા તેઓ દલીલોનો ઉત્તર
આપી ન શક્યા ત્યારે કઠોર અને અયોગ્ય ભાષણ કરવા લાગ્યા.
આવા સૌજન્યરહિત વીરશૈવો તેટલાથી નહિ અટકતા યુદ્ધ માટે
તૈયાર થયા. ત્યારે આપદ્ધર્મનો સ્વીકાર કરી કેતુકર્મહંત તથા
લકુટાલોકીએ ‘ ભીડીપાલ ’ (ગોફળ) થી તેમને યોગ્ય ઉત્તર
આપ્યો એટલે તેઓ ત્યાથી નાશી ગયા.

પછી આચાર્ય શ્રી રામેશ્વરના મંદિરમા ગયા, અને ત્યા પ્રાસ
થયેલા ગંગાજલવડે વેદમંત્રોથી પૂજન કરી
ધનુષ્ઠીર્થ; નમસ્કાર કરી રામેશ્વરની સ્તુતિ કરી વેદ અને
કૌટિલીર્થ. ભાગવતનું પરાયણ કર્યું; બાદ ધનુષ્ઠીર્થ થઇ
કૌટિલીર્થ ગયા

ત્યાથી આચાર્યશ્રી દર્શનશયન ગયા અને નારાયણના દર્શન
વિગેરે કરી પોતાના શાલગ્રામની પૂજા કરી પુરૂષ
દર્શનશયન અને વીર સૂક્ત ભણ્યા, અને શ્રીમદ્ભાગવતની કથા કરી
વૈષ્ણવને બોધ. પછી વીરવૈષ્ણવ આવ્યા, તેઓમાનો જ્ઞાનેશ્વર
નામનો વારવૈષ્ણવ બોલ્યો કે પરાશ્રયને અને
લોક અને વેદના ભયને છોડીને જે સ્વચ્છંદરીતે વર્તે તેના હાથમા
ભુક્તિ અને મુક્તિ હોય છે, અને વિષ્ણુ તેના ઉપર પ્રસન્ન
થાય છે. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે દૂર ઉભા રહો. સ્વચ્છંદથી
વર્તનાર હીન મનુષ્યોના ઉપર વિષ્ણુ કદી પ્રસન્ન થાય જ નહિ
જે પોતાનો ધર્મ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પાળે, યથોચિત ભક્તિ
કરે અને સર્વ પાપથી નિવૃત્ત રહે તેના ઉપર વિષ્ણુ પ્રસન્ન થાય
છે. કર્મનો ત્યાગ, બ્રહ્મમા ભેદ, દેવતાનો દ્વેષ એ ધર્મ-યુક્ત
નથી એમ કહી એમને રજા આપી.

આચાર્યશ્રી ત્યાથી તામ્રપર્ણી આવ્યા. ત્યા વિધાનથી
સ્નાન કરી શ્રીભાગવતના પારાયણનો આરંભ
તામ્રપર્ણી કર્યો અને અનંતશયન ભગવાનની સેવા
કરી આચાર્યશ્રી ત્યા સુખપૂર્વક વિરાજ્યા ત્યા
એક ગરીબ તિરસ્કાર પામેલો બ્રાહ્મણ આવ્યો તેને દુઃખી ભેદ
શિષ્યોદ્ધારા આચાર્યશ્રીએ પૂછાવ્યું કે તું કોણ છે ? ત્યારે તેણે
કહ્યું કે અહિથી બે કોશ ઉપર એક પાલકોટા નામનું નગર
છે ત્યાનો રાજા કાળજવરથી દુઃખિત હોવાથી
કાળપુરૂષ તેની શાન્તિને માટે રાજાના ગુરૂએ શાસ્ત્રની
રોતે કુંડમંડપ બનાવી મંત્રવડે સુવર્ણનો

એક મોટો કાળપુરુષ સ્થાપન કર્યો છે. તે કાળપુરુષ જીવતો હોય તેની માફક તેને લેવા આવનારને એક આંગળી બતાવી હુંકાર કરીને જીવે છે. એ કારણથી બધા પરદેશા વિદ્વાનો નાશી ગયા છે અને મને બધા કહે છે કે તમે રાજના પુરોહિત છો તેથી તમારે તે કાળપુરુષનું દાન લેવું પડશે. આ હુઃખથી તથા રાણીના ક્રોધથી મને શાન્તિ મળતી નથી અને એવું દાન લેનાર પાત્ર ક્યાથી મળે એ હું શોધું છું. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કયા કરી પોતાના શિષ્યોમાંથી એક પ્રહારાજ્ઞાનના તેજથી પ્રકાશમાન પાત્રને બતાવી, તેને તે પ્રહારણી સાથે જવાનું કહ્યું, અને આજ્ઞા કરી કે ગાયત્રીનું સુખ અગ્નિ છે તેથી તેનું ધ્યાન ધરી તે દાન લેવું; એમ કરવાથી લેનારને કંઈ હાનિ થશે નહિ. પછી તે શિષ્ય આજ્ઞા લેઈ કાળપુરુષનું દાન લ્યા ગયો. ત્યારે કાળપુરુષે એક આંગળી બહણુ કર્યું. દેખાડી, એટલે એણે બે આંગળિયો બતાવી, એટલે કાળપુરુષે માથું નમાવ્યું, ત્યારે તેણે તેનું દાન લીધું. તેનો સ્પર્શ કરતાં હાથ ઠાળો થયો, પરંતુ તે શિષ્યે તરતજ રાજાને કહી સોનીઓને બોલાવી તે કાળપુરુષની સુવર્ણમૂર્તિના કડકા કરાવી ત્યાં હાજર હતા તે બધા પ્રહારણીને તે સોનું વહેંચી આપ્યું. એટલે તેના હાથની સ્યામતા દૂર થઈ, અને રાજાને તરત આરામ થયો. એ બેઠ રાજાએ ચક્રિત થઈ પૂછ્યું કે આ પ્રહારણુ કેણુ છે ? ત્યારે પુરોહિતે આચાર્યશ્રીની સઘળી હકીકત કહી. તે ઉપરથી રાણી અને રાજા બન્ને આચાર્યશ્રીને પોતાના નગર પાદ કોટામાં પધરાવી લાવવાને રાજવિભૂતિ સાથે ગયા. આચાર્યશ્રીને મુકામે આવી પહોંચતા રાણી બોલી કે આ મારા પતિ રોગથી દુર્બળ છે તે આપની અમૃતદ્રષ્ટિથી શીઘ્ર આરોગ્યવાન થાય એને માટે હું એમને આપનાં ચરણકમળમાં લાવી છું, માટે જેમ કાળપુરુષથી મુક્ત કર્યા તેમ તેમને રોગાદિથી મુક્ત કરો. તેમજ અમારા કુટુંબને અને અમારા નગરને આપના ચરણાંકથી પાવન કરો. પછી રાજા અને મંત્રીએ પણ પધા-

રવાની વિનંતિ કરી, ત્યારે આચાર્યશ્રી તામ્રપશ્વળી પાસે ઘોડા દિવસ રહી રાજના નગરમા પગે ચાલી પધાર્યા. ત્યા રાજા તથા રાણી અને તેમનાં માણસો આચાર્યશ્રીને શરણે થયા. કાળપુરૂષે આંગળિયો બતાવ્યા બાબત સર્વ મંડલીએ ખુલાસો પુછતાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, કાળપુરૂષ એક આંગળિ બતાવી સૂચવતો હતો કે જો તું એક કાળની પણ યથાવિધિ સંધ્યા કરતો હોઈ તો મને ગ્રહણ કર, નહિં તો તું ભરમ થઈ જઈશ. ત્યારે અમારા શિષ્યે જો આંગળિયો બતાવી કહ્યું કે હું જો વખત સંધ્યા કરું છું. તે સાબળીને કાળપુરૂષે માથું નમાવી કહ્યું કે તું મને ગ્રહણ કર, તને કાંઈ ઇન્ત થશે નહિ. વિના કારણ બાણી

જોઈને કુદાન લીધું તેથી હાથઢૂંકાજો થયો,
કુદાન. પણ તે સુવર્ણ વાટી લીધું તેથી કાળાશ જતી રહી. જેમ યજ્ઞમાર્ગની હિંસા સ્વર્ગમા પણ

દુઃખનું કારણ થાય છે તેમ દુષ્ટ દાન પણ દુઃખનું કારણ થાય છે. જ્યાં પ્રતિગ્રહ દેનાર વિષ્ણુ છે, અને જ્યાં દેવાનું દ્રવ્ય વિષ્ણુમય છે, ત્યાં દાન કરનાર અને ગ્રહણ કરનાર ઉભય ઉર્ધ્વ ગામી થાય છે.

એ સાબળી રાજાએ કહ્યું કે હે, દીનબંધો ! અમારા ધર્મ વિષે અને પ્રજાનું રક્ષણ કરવા વિષે આપ આચાર્યશ્રીનો ઉપદેશ કરો. આચાર્યશ્રીએ ઉપદેશ આપતા ઉપદેશ. જણાવ્યું કે:-પ્રહલાદ, ઇન્દ્રસેન, જનક, શિળિ,

એ રાજાઓ અહંકારરહિત અને હાનિ-લાભમા સમાન હતા. તેઓ પાપને માટે રાજ્ય કરતા નહિ, પણ હરિની ઇચ્છાને અનુસરી રાજ્ય કરતા. અંબરીષ રાજા પ્રજાનો કિંકર થઈ સર્વને સુખ દેતો હતો. તે સર્વ દોષથી રહિત, ન્યાયાધીશ સહિત ચાર અથવા આઠ વિદ્વાન પ્રાણી રાખતો અને ધર્મશાસ્ત્ર તથા દેશકાલને અનુસરીને તેમની પાસે ન્યાય કરાવતો.

રાજાએ પ્રજાના લાભને માટે અનેક પ્રકારના વ્યવહાર ચલાવવા. એમ કરવાથી લોક સુખી થાય છે. રાજાના ધર્મ. ગેા, બ્રાહ્મણ, દીન, રોગી, સ્ત્રી, બાલક, ગુરુ અને જીવ માત્રના ઉપર સદા ઉપકાર કરવો. ભગવાનની ભક્તિ કરવી અને સર્વ સમયમાં પોતાની મર્યાદા પાલન કરવી. પાપાંડ કરનારને, કપટી, ચોર અને ખરાબ આચરણ કરનારને તથા ખર અને દુષ્ટ માણસોને રોકવાં. દુષ્ટ અધિકારી, દુષ્ટ કામ કરવાવાળા અને રાજદેવો એઓને પણ રોકવા. જે રાજ્યમાં અને જે પુરમાં ચોર, જાર અને દુષ્ટ શક્તિ વાળા માણસો વસતા નથી અને જ્યાં દીન લોકોને આસુ પડતા નથી ત્યાં રાજા છે એમ કહેવાય. ધર્મશાસ્ત્રને અનુસરી, આચાર્યશિક્ષારી, અને સહયોગી મતને અનુસરી રાજ ચલાવવું અને પોતે અતિથિના જેવું રહેવું. જે ધન ધર્મયુદ્ધમાંથી મળે અને જે ધર્મ-નિમિત્તાર્થ આવે તે ધન ધર્મકાર્યને માટે અર્પણ કરવું. જે કુવા, તલાવ મંદિર આદિ ધર્મકાર્યમાં દ્રવ્ય ખર્ચે, પર્વ, યાત્રા, મહોત્સવ કરે, બ્રાહ્મણ અને શરણાગતની રક્ષા કરે, સત્ય બોલે, શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, હાસ્ય, સખ્ય, આત્મસમર્પણ એવી નવ પ્રકારની ભગવાનની ભક્તિ કરે, જે પ્રહર રાજ્યકાર્ય કરે, એક પ્રહર લોગમાં ગાળે, એક પ્રહર ભલ્લ અને સેના તપાસે, બે પ્રહર નિદ્રા કરે, દુઃખીઓની રક્ષા કરે, પરદ્રવ્ય, પરસ્ત્રી અને પરદ્રોહથી વિમુખ રહે, અને પ્રજા પાત્રનમાં જ તત્પર રહે, એને વૈષ્ણવ રાજા જાણવો. આચાર્યશ્રી શિષ્યો સહિત ત્યાથી શ્રીવૈકુંઠક્ષેત્ર પધાર્યા.

આ ક્ષેત્રમાં રામાનુજમુનિનું સ્થાન છે. અહિં આચાર્યશ્રીએ નારાયણપ્રભુનાં દર્શન કર્યાં, અને ત્યાંના શ્રીવૈકુંઠક્ષેત્ર. આચાર્યની સાથે વાર્તાલાપ કર્યો. શેષાચાર્યે પુછ્યું કે આપની ભક્તિનું સ્વરૂપ શું છે ? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે અમારી ભાગવતાદિમાં કહેલી

નિર્ગુણ ભક્તિ : છે. ભગવત્સ્વરૂપમાં નિષ્કામ ભક્તિ મોક્ષથી પણ અધિક છે. જેમ નાગીર્ણુ (ખાધેલા અન્ન)ને જઠરાગ્ન દ્વંજન કરે છે તે રીતે ભક્તિ જીવના આવરણનો નાશ કરે છે.

સ્વભાવ, રૂપ, સત્વ, રજ, તમ એ સઘળાથી ઉત્પન્ન થતી વૃત્તિઓની ભિન્નતાને લીધે પુરૂષોના અભિપ્રાયોમાં પણ ભેદ છે, અને તેથી પુરૂષોનાં સંકલ્પ, શુભ અને પ્રમાણમાં પણ ભેદ રહે છે તેથી કરીને ભક્તિમાર્ગ પણ અનેક પ્રકારનો કહ્યો છે.

કેઈને પીડા કરવાના અને કષ્ટ કરવાના વિચારથી અથવા ક્રોધ કે ભેદદ્રષ્ટિ કરીને જે પ્રતિમાઆદિમા તામસભક્તના ભગવાનના પૂજા કરે તે ત્રણ પ્રકારના તામ-ત્રણ પ્રકાર. સભક્ત કહેવાય છે.

!વપયની ઇચ્છાથી અથવા યશ કે ઐશ્વર્યની ઇચ્છાથી ભેદ વડે જે પ્રતિમાઆદિમા ભગવાનનું પૂજન કરે રાજસભક્તના તે ત્રણ પ્રકારના રાજસક્ત કહેવાય છે. ત્રણ પ્રકાર.

જે પાપનો નાશ કરવા માટે, અથવા પરમાત્માને કર્મો અર્પણ કરવા માટે, અથવા પૂજન કરવું જોઈએ એ સાત્વિક ભક્તના બુદ્ધિથી મૂર્તિઆદિમા ભગવાનનું પૂજન કરે ત્રણ પ્રકાર. તેઓ ત્રણ પ્રકારના સાત્વિક ભક્ત કહેવાય છે.

જેમ ગંગાજળની સમુદ્રમાં અવિચિન્ન ગતિ થાય છે તેમ સર્વના હૃદય-ગુહામાં સ્થિતિ નિર્ગુણ-ભક્તિનું કરનાર પુરૂષોત્તમમાં પ્રભુના શુભ શ્રવણથી મનની ગતિ અવિચિન્ન રહે તેનું નામ નિર્ગુણ ભક્તિ છે. નિર્ગુણ ભક્તિ કરવાવાળા મનુષ્યને

સાલોક્ય (એક લોકમાં પ્રભુ સાથે રહેવું), સાષ્ટિતા (પ્રભુના જેવું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરવું), સામીપ્ય (પ્રભુની પાસે રહેવું), સાદૃષ્ય (પ્રભુના જેવું રૂપ થવું), અથવા એકત્વ (પ્રભુના રૂપમાં મળી જવું)

એ ભગવાન આપવા માંડે તો પણ પ્રભુની સેવા સિવાય બીજું લે નહિ એવા ભક્તની ભક્ત તે નિશ્ચય ભક્તિ છે.

ત્રણ ગુણનો ત્યાગ કરીને જે ભક્તિવડે મનુષ્ય પરબ્રહ્મને પામે તે ભક્તિ અમો બ્રહ્મવાદીએ શ્રેષ્ઠ માનેલી છે.

એ સાબળીને શેષાચાર્ય હસીને બોલ્યા કે, હે સ્વામિન, લેહનું અવલંબન કરવાવાળી ભક્તિ અલેહથી શેષાચાર્યનો સંશય. શી રીતે થઈ શકે !

આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે લેહ દૃષ્ટિ શ્રુતિ સ્મૃતિમાં નિહિત છે, શુદ્ધાદૈત જ્ઞાનજ ઉત્તમ છે. પ્રાણીમાત્રને પોતાનો આત્મા પ્રિય છે. પોતાનો જીવાત્મા પરમાત્માનો અંશ છે એવું અંશાંશી સંબંધનું જ્ઞાન થવાથી જીવ અને બ્રહ્મનો અલેહ સમજી જે ભક્તિ ભગવાનમાં થાય તે કદી લેહબુદ્ધિથી સંભવેજ નહિ-

ત્યારબાદ શેષાચાર્યની પૂજનું ગ્રહણ કરી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી પધાર્યા. અને આલવાલસ્થાનમાં આવી આલવાલ. શ્રીભગવાનનાં દર્શન કર્યા ત્યાં જીર્ણસ્વામી આવ્યા તેમણે આચાર્યશ્રીને રામાનુજાચાર્ય લક્ષ્મણમુનિ જેમણે શ્રીભાષ્ય વગેરે ગ્રંથો રચ્યા છે તેમનો તથા એ માર્ગના બીજા પ્રખ્યાત સતો અને આચાર્યોનો ઇતિહાસ કહ્યો, અને રામાનુજપ્રભુની પુરાણી આમલીનાં દર્શન કરાવ્યા. પછી આ આમલી નીચે કોઈ ભક્તે ચારસે વર્ષ સુધી દામોદર-લીલાનો અનુભવ કર્યાની વાત આચાર્યશ્રીને કહી, અને પોતાના સંપ્રદાયની આચાર્યપરંપરા વર્ણવી.

તે પછી જીર્ણસ્વામીએ કહ્યું કે મને આપના અભિમત શારીરકનું અધિકરણ સંભળાવો. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે વ્યતિરેકો ગન્ધવત્ ॥ (સૂ. ૨-૩-૨૬), ગુણાદ્વાલોકવત્ (સૂ. ૨-૩-૨૫) આભાસ एव च ॥ (સૂ. ૨-૩-૨૬) અંશો નાનાવ્યપદેશાત્ ॥ (સૂ. ૨-૩-૪૩) ઇત્યાદિ સૂત્રોના આધારે હું જીવ વિશે મારા વિચારો કહું તે આપ સાંભળો.

જીવ હાંમેશના કણાગ્ર જેવડો છે પણ ગંધવત તેનો પ્રકાશ
આખા દેહમાં ફેલાય છે. શ્રુતિમાં તેનું વ્યા-

જીવ. પકત્વ કહેલું છે, તે ભગવદ્દાવેશ થાય ત્યારે
ઘટે છે. (નિ. શા. ૫૩) જીવમાં જ્યારે

ભગવાનનો આનંદ અંશ પ્રકટ થાય છે ત્યારે તેમાં કરોડો
પ્રકાશ પ્રતીત થાય છે. આ પ્રમાણે જીવ પરિવિહાન છે અને
વ્યાપક પણ પશુ થાય છે. (નિ. શા. ૫૪)

જીવનો ચૈતન્ય ગુણ પ્રકાશક છે, અને જીવના ચૈતન્ય
ગુણને લીધેજ તેને તેજોવત્ કહેવામાં આવે છે. જીવ પ્રાકૃત
ઇન્દ્રિયોથી જોઈ શકાતો નથી, તેમજ બીજા પ્રકાશથી ત પ્રકાશિત
થતો નથી. (નિ. શા. ૫૬)

જીવ ત્રણ પ્રકારથી જોઈ શકાય છે. ૧ યોગવડે સાધિત
થયેલા મનથી, ૨ જે દૃષ્ટિવડે ભગવાન જોઈ શકાય છે તે દૃષ્ટિથી
અને ૩ દિવ્યજ્ઞાનદૃષ્ટિથી.

દ્વાસુપર્ણા શ્રુતિ થકી તેમજ ગુહાપ્રવિષ્ટાવાત્માનો ॥ ૬૦
(૧-૨-૧૧) એ શ્રુતિ થકી જીવ અને ઈશ્વરની સ્થિતિ એક
સ્થળે હોવાથી પ્રતિબિંબવાદમાં વિરોધ આવે છે, તેમજ ગીતા
વાક્યથી પણ વિરોધ આવે છે (નિ. શા. ૫૮)

જો જીવને પ્રતિબિંબ માનીએ તો જીવના સ્વરૂપનો નાશ
એ સુક્તિ કહેવાય, અને લિંગ શરીર વિદ્યમાન હોવાથી જીવને
સુક્તિ ધરી શકે નહિ. અવિદ્યમા પ્રતિબિંબ કહેવામાં આવે તો
પણ તેમાં તેનો તે બાધ કાયમ રહે છે (નિ. શા. ૫૯)

જીવમાં આનંદ અંશ નહિ હોવાથી તેને આભાસ કહેવામાં
આવે છે. જે પ્રાક્ષણનામાં પ્રાક્ષણના ગુણો ન હોય તેને પ્રાક્ષણ
ભાસ કહે છે, તેમ જીવમાં ભગવાનનો જે આનંદ ગુણ છે તે ન
હોવાથી તેને સૂત્રમાં આભાસ કહેલો છે. ગીતાજીમાં તો એને
સ્પષ્ટરીતે ભગવાનનો અંશ કહેલો છે. એ રીતે જીવ વિષે સંક્ષે-
પમાં આચાર્યશ્રીએ પોતાના વિચાર કહી બતાવ્યા.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી તોતાદ્રિ પધાર્યા^૧. ત્યાંના આચાર્યે
આચાર્યશ્રીને સત્કારપૂર્વક વિષ્ણુનાં દર્શન
તોતાદ્રિ. કરાવ્યાં. પછી આચાર્યની સાથે સૂત્ર ઉપર
ચર્ચા ચાલી. તે સમાપ્ત થયા પછી આચાર્યશ્રીએ
ખહાર આવી વનમાં એક વડના વૃક્ષની નીચે પારાયણ રૂઠું.
ત્યાં કોઈ વિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે અહિં જળ નથી ત્યારે આચાર્યશ્રીએ
એક શિલા ઉઠાવણી તો તે નીચેથી જળ નીકળ્યું.

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી (દીર્ઘ) લંબેનારાયણ પધાર્યા. ત્યાં
ચતુર્ભુજ દેવના દર્શન કર્યા. ત્યાંના આચાર્ય
લંબેનારાયણ; હર્ષસ્વામીએ પુછ્યું કે માળા એ પૂજનું
તુલસી માલાનો અંગ છે, તેથી તે પૂજનમાં ધારણ કરવી
મહિમા. જોઈએ, પણ સર્વકાળમાં શા માટે ધારણ
કરવી જોઈએ ? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે
પ્રહ્લાદસંહિતા વગેરેમાં માળા ધારણ કરવાનું લખ્યું છે. તુલસી-
કાષ્ઠની માળા ભગવાનને અર્પણ કરી જે
તુલસીની માલા. મનુષ્ય ભક્તિથી ધારણ કરે છે તેનાં પાતક
રહેતાં નથી. પદ્મપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે
તુલસીકાષ્ઠની માળા યજ્ઞોપવીતની પેઠે ધારણ કરવી. જે તુલસીકાષ્ઠની
માળા સદા ધારણ કરે છે તેના શરીરમાં પ્રાયશ્ચિત્ત કે આશૈય
રહેતું નથી. માળા એ બ્રહ્મરૂપિણી છે તેથી તેને આશૈય
વળગતું નથી.

શાંડિલ્યસંહિતાના ભક્તિકાંડના ત્રીજા અંશમાં કહ્યું છે કે
મુનિયે મંજરીની માળા ધારણ કરવી, દેવતાઓએ તુલસીપત્રની
માળા ધારણ કરવી, અને મનુષ્યોએ તુલસીકાષ્ઠની માળા ધારણ
કરવી. ધ્યાન વખતે મંજરીની માળા, પૂજા પછી પત્રોની માળા
અને જન્મથી મરણપર્યંત તુલસીકાષ્ઠની માળા અવશ્ય ધારણ

કરવી જોઈએ. મરણ સમયે અવશ્ય માળા ધારણ કરવાનો ધર્મ છે, માટે તે સર્વકાળ ધારણ કરવી, કેમકે મૃત્યુ ડગલે ડગલે છે.

જોજન સ્નાન વગેરેમા તુલસી ધારણ ન કરવાનું લખ્યું છે, તે માત્ર તુલસીપત્રની માળાને લાગુ પડે છે. એ પ્રમાણે માળા સંબંધી વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન સાક્ષી જીર્ણસ્વામી ઘણા પ્રસન્ન થયા. બાદ આચાર્યશ્રી આ ધામમાં બે દિવસ રહ્યા.

લંબેનારાયણથી આચાર્યશ્રી કન્યાકુમારી પધાર્યા. આ ક્ષેત્રમા શ્રીકૃષ્ણની ભગિનીને દાન અને માનથી કન્યાકુમારી. સંતોષી આચાર્યશ્રી આગળ ચાલ્યા.

આચાર્યશ્રી સુંદરેશ્વર પધાર્યા. સુંદરેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરી ત્યાંથી આદિકેશવ પધાર્યા પછી શેષનાગ સુંદરેશ્વર. ઉપર શયન કરતા આદિ કેશવના દર્શન કરી ત્યાંથી જલશાયીજી પધાર્યા. ત્યાંની યાત્રા કરી પદ્મતીર્થ [તિબનપુર] આવ્યા.

આ ક્ષેત્રમાં આચાર્યશ્રીએ ત્રણ દ્વારથી પદ્મનાભ ભગવાનના દર્શન કર્યા, હંડવત્ પ્રણામ કરી સ્તુતિ પદ્મતીર્થ. કરી, અને પ્રદક્ષિણા કરી ભોગ ધરાવ્યો. પદ્મનાભજીની સેવા કરવાવાળા આનંદઆદિ

સેવકો આચાર્યશ્રીના શિષ્ય થયા પછી ત્યાં શમીવૃક્ષની નીચે બિરાજી વેદનું પારાયણ કર્યું. આચાર્યશ્રીનું પધારવું સાક્ષીને ત્યાંના રાજાએ આવી હંડવત્ કરી આચાર્યશ્રીને પોતાને ત્યાં પધારવાની વિનંતિ કરી કહ્યું કે મને કુદુંબ સહિત શરણે લ્યો. આપના પધારવાથી મારું દુઃખ દૂર થઈ જશે. ત્યારે હામોદરહાસે રાજાને પુછ્યું કે આપને શું દુઃખ છે ? રાજાએ

બ્રહ્મરાક્ષસ. કહ્યું કે, મારી રાણીને બ્રહ્મરાક્ષસ વળગ્યો છે તે એને ઘણું દુઃખ દે છે. ત્યારે હામોદરહાસે કહ્યું કે ભગવાનની કૃપાથી આપનું દુઃખ દૂર થશે. પછી

આચાર્યશ્રી ।શબ્દોસહિત રાજભવન પધાર્યા ત્યા રાજા પુરો-
હિત, રાણી અને સભ્ય મહાજનોના પૂજનનો સ્વીકાર કર્યો.
પછી હામોદરદાસે રાજાને ચરણામૃત આપ્યું અને રાજાએ લઈ
રાણીને આપ્યું. તેનું પાન કરતા તરતજ રાણીના શરીરમાંથી
બ્રહ્મરાક્ષસ નીકળી દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી આચાર્યશ્રીને પગે
લાગી બોલ્યો કે આપના ચરણામૃતના સ્પર્શથી મારો રાક્ષસી
હેઠ છુટી ગયો. શ્રીપદનાભજના સુવર્ણની ચોરી કરવાથી હું આ
હેઠને પામ્યો હતો, તે આપના આગમનથી મારો ઉદ્ધાર થયો.
એમ કહી પોતાના મસ્તકથી પ્રણામ કરી આકાશ માર્ગે ચાલ્યો
ગયો. આચાર્યશ્રી ત્યા થોડો વખત ભગવદ્ધર્મ સંબંધી ઉપદેશ
આપી પોતાને મુકામે પધાર્યા અને ત્યાંથી બીજે દિવસે
શ્રીજનાર્દનક્ષેત્ર પધાર્યા.

એમનું આગમન સાંભળીને ત્યાના વૈષ્ણવો આચાર્યશ્રીને
પધરાવવા આવ્યા. આચાર્યશ્રીએ મહિરમા
જનાર્દનક્ષેત્ર. જઈ દર્શન કરી એક વૃક્ષ નીચે મુકામ કર્યો
અને પારાયણનો પ્રારંભ કર્યો. અહિં વિષ્ણુ-
સ્વામીના શિષ્ય શ્રોતનિધિયે વાસ કર્યો હતો. સેવકોની પ્રાર્થ-
નાથી આચાર્યશ્રીએ જનાર્દનની સેવા કરી અને ભોગ ધરાવ્યો.
આચાર્યશ્રી ત્યા આઠ દિવસ રહ્યા અને ત્યાના સેવકો અને
બીજાઓને પોતાના ।શબ્દો કર્યા.

પછી આચાર્યશ્રી દેવનારાયણ અને જગન્નારાયણ ભગવા-
નના દર્શન કરી ત્યા એક બે દિવસ રહી
દેવનારાયણ, મલયાચલ ઉપર ચઢ્યા. ત્યાં હિમગોપાળ
જગન્નારાયણ અને હરિનાં દર્શન કરી અન્નમિલ આખ્યાનનું
મલયાચલ. વ્યાખ્યાન કર્યું. પછી આચાર્યશ્રી મલયાચલ
પાસેના કૌંડિન્યકાવના આશ્રમ પ્રત્યે ગયા.
આ આશ્રમ નીલાદ્રિ અને મલયાદ્રિ એ બે પર્વતોની વચ્ચે
કૌંડિનીનદી પાસે પર્વત ઉપર છે. ત્યા જવાનો
કૌંડિન્યાશ્રમ. માર્ગ ઘણો વિકટ છે. આ આશ્રમમા હાવા-
નલનું પાન કરનાર મજેશ શ્રીનાથજીની બીજી

મૂત છે અહિં હિમજતુ વસે છે અને વષોજતુ આ મૂર્તિની સેવા કરે છે. આસપાસ ચંદનનાં વૃક્ષો છે. આ સ્થળમા વિષ્ણુ-સ્વામીએ વિરહનો અનુભવ કરી કૌડિન્યઋષિ પાસેથી વિજ્ઞાન મેળવ્યું હતું, અને પંજી વેકુઠમા ગયા હતા. આ ક્ષેત્રમા આચાર્યશ્રીએ શ્રીહરિની સેવા કરી પારાયણ કર્યું, ત્યારે કૌડિન્ય ઋષિયે ત્યાં પ્રગટ થઈ આચાર્યશ્રીને દર્શન દીધા. આચાર્યશ્રીએ એમને પ્રણામ કર્યા. કૌડિન્યઋષિએ બહુ પ્રસન્ન થઈ પોતાના ગુરુ શાંડિલ્ય ઋષિનું નીચે મુજબ વૃત્તાંત કહ્યું —

અમારા ગુરુ શાંડિલ્યઋષિ છે. એમણે શ્રીગોવર્દ્ધન પર્વત માં શ્રીહરિની લીલાના દર્શન કરવા સારૂ ઘણી શાંડિલ્યઋષિનું ભક્તિથી તપશ્ચર્યા કરી, ત્યારે તપોમૂર્તિ વૃત્તાંત. શ્રીલલિતાદેવી નામની એક મુનિકન્યાએ ભગ

વાનની આજ્ઞાથી પ્રગટ થઈ એમને ભક્તિજ્ઞાન આપ્યું તથા પચાક્ષરમંત્ર અને તુલસીની માલા આપી પણ્મુદ્રા તિલકની વિધિ બતાવીને કહ્યું કે શ્રીપુરુષોત્તમથી પર બીજું કંઈ નથી. એમને વેદ અને દેવતા પણ પૂર્ણરીતે બાણતા નથી એ પુરુષોત્તમનો દૃઢ આશ્રય કરવો, એમના સિવાય બીજા કંઈ નો આશ્રય કરવો નહિ. આલસ્યને છોડીને પ્રતિક્ષણ હરિની લીલાની ભાવના કરવી “હું હરિનો દાસ છું, હરિ એજ મારા પ્રભુ છે, સકામ, લૌકિક અને વૈદિક સાધનોથી શું ફળ છે ? દુઃખ દેવાવાળા સસારના ભોગોમા શો સાર છે ? હરિ ક્યારે મળશે ? હરિ ક્યારે કૃપા કરશે ? કોટિકંઠર્પના અહંકારનો નાશ કરવાવાળા પ્રભુના શ્રીમુખના ક્યારે દર્શન થશે ?” એ પ્રમાણે વિરહ કરતા, અને જગતને હરિરૂપ જોતા હે મહામુને, તમે અહિંજ હરિલીલા જોશો. એ પ્રમાણે ઉપદેશ કરી એ મુનિકન્યા અંતર્ધાન થઈ ગઈ એ ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવાથી થોડા કાળમા શાંડિલ્યમુનિને શ્રીહરિના દર્શન થયા, અને હરિ એમને પ્રસન્ન થયા.

પછી કૌડિન્યઋષિયે કહ્યું કે આપ શ્રીહરિની પ્રાપ્તિના જે

સંપ્રદાયનો ઉપદેશ કરો છો તે કરતાં બીજો કોઈ સંપ્રદાય વધારે લાભકારી નથી પછી આચાર્યશ્રીએ ફલ પુષ્પ વગેરે ભેટ ધરીને ટ્રાંડિન્યઋષિની સ્તુતિ કરી. બાદ ટ્રાંડિન્યઋષિ અંતર્ધાન થઇ ગયા.

પછી આચાર્યશ્રી હિમગોપાલને દડવત્ કરી એમની પરિક્ષા કરી શિષ્યો સહિત મલયાચલ પર્વત ઉપરથી ઉતર્યા.

ત્યાંથી કાવેરી નદીના દ્વીપમા મધ્યશ્રીરંગજી છે ત્યાં આવા. અહિં ભગવાનના દર્શન કરીને આચાર્ય મધ્ય શ્રીરંગજી. ચંદ્રશ્રી આગળ ચાલ્યા.

ત્યાંથી માહિષપુર (મહેસુર) ગયા અને નગર બહાર એક સુદર જગામા સુકામ કર્યો. અહિંનો રાજા માહિષપુર. માહેશ્વર હતો. આ નગરમાં શક ચલાવનાર શાલિવાહનનો જન્મ થયો હતો એના વશનો કણ્ઠાટક દેશનો રાજા, પોતાના પુરોહિત તરફથી આચાર્યશ્રીનું આગમન સાંભળીને, પોતાને મહેલે પધરાવી લાવવા, રાજવિભૂતિ, રાજપુરૂષ, તથા સેના સહિત, આચાર્યશ્રીની પાસે ગયો, અને એમને સાદાગ પ્રણામ કરી પોતાને મહેલે પધારવાની પ્રાર્થના કરતા કહ્યું કે અમારા આવાસને રાજાની પ્રાર્થના. પવિત્ર કરો, તથા અમારા વંશનો અને નગરનો ઉદ્ધાર કરી પાપને દૂર કરો દેવતાઓનું ચરિત્ર લોકમા સુખને માટે તેમજ દુ.ખને માટે હોય છે પણ મહાત્માઓનું ચરિત્ર તો લોકના સુખને માટે જ હોય છે. હું રાજા છું, રજોગુણી છું, મહાધ છું, લોગમા લંપટ છું, વખતે પ્રજાને દુ.ખરૂપ પણ થાઉં છું. રજોગુણથી ઉન્નત થયેલાને આપનાં દર્શન થયા એ સફલાચ્ચની નિશાની છે, માટે મને તથા મારા સ્થળને પાવન કરવા પધારો. એ પ્રમાણે રાજાની વિનંતિ સાંભળીને આચાર્યશ્રી પોતાના શિષ્યો સહિત રાજા અને રાજવિભૂતિ સાથે રાજમહેલમા ચાલતા પધાર્યા.

રાજમહેલમાં પધાર્યા પછી રાજા અને પુરોહિતે ધર્મસં
બંધી ઉપદેશ સાંભળવાની ઇચ્છા જણાવવાથી
રાજાનો ઉપદેશ. આચાર્યશ્રી બોલ્યા.—

દુષ્ટસ્ય દંડઃ સુજનસ્ય પૂજા ન્યાયેન કોશસ્ય ચ મંપટદ્વી ।

અપક્ષપાતો રિપુરાષ્ટ્રરક્ષા પંચૈવયજ્ઞાઃ કથિતા નૃપાણામ્ ॥

અર્થ—અપરાધીને દંડ, સત્પુરુષનો સત્કાર, ન્યાયમાર્ગથી
બંડારનો વધારો, અપક્ષપાત ન્યાય, તથા શત્રુઓથી દેશનું રક્ષણ
એ પાંચ રાજાઓના યજ્ઞ કથા.

પ્રજાની રક્ષા કરવાસારૂ ભગવાને મને રાજ્ય આપ્યું છે,
તેથી હું પ્રજાનો પાલક છું અને સર્વ સૃષ્ટિ ભગવદ્વાજાને આધીન
છે એમ નિત્ય વિચારવું.

ત્રિવર્ગ (ધર્મ, અર્થ અને કામ) ની ઇચ્છા કરવાવાળા
રાજાએ ધર્મશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે વિદ્વાનોની સલાહથી રાજ્ય
ચલાવવું, અને રાગદ્વેષ છોડી દેઈને પોતાના મનને વશ કરી
વિદ્વાન્ અને પુરુષાર્થી બની પ્રજાના હિતના કાર્ય કરવા. સેના,
મંત્રી, પુરોહિત, સ્વજન અને પ્રજાને સુખી રાખી નીતિથી તેમને
વશ રાખવા.

ધર્માય યજ્ઞસેડર્થાય કામાય સ્વજનાય ચ ।

પંચધા વિભજન્ વિત્તમિહામુત્ર ચ મોદતે ॥

(શ્રીમદ્ ભાગવત ૭-૨૦-૩૭)

ધનનો ધર્મ, યજ્ઞ, અર્થ, કામ અને સ્વજન માટે એમ
પાંચ પ્રકારે વ્યય કરનાર આ લોક અને પરલોકમાં આનંદ
પ્રાપ્ત કરે છે.

કલિયુગમાં સર્વ ધર્મો કરતા હરિની સેવા મોક્ષ દેવાવાળી
છે માટે તે કરવી. પ્રાક્ષણ, સ્ત્રી, બાળક, અશક્ત કે ગમે તેવી
સ્થિતિનો માણસ હોય તે ભગવાનનું કીર્તન કરવાથી સંસારસાગર
તરી શકે છે.

માર્ગોઽયં સર્વમાર્ગાણામુત્તમઃ પરિકીર્તિતઃ : ॥

અસ્મિન્ પાતભયં નાઽસ્તિ મોચકઃ સર્વથા યતઃ ॥

અર્થ—આ માર્ગ સર્વ માર્ગ કરતા ઉત્તમ કહેલો છે કારણ કે એ માર્ગમાંથી પાત થવાનો ભય નથી. એ સર્વ રીતે મોક્ષપ્રદ છે.

એ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીનો ઉપદેશ સાલળીને રાજા અને સર્વ સભાસદો પ્રસન્ન થયા. રાજા પોતાના કુટુંબ અને પુરોહિત તથા કેટલાએક સભાસદો સાથે આચાર્યશ્રીનો શિષ્ય થયો. પછી એણે ઘણું સુવર્ણ, એક મોતીનો હાર અને એક સફેદ છત્ર ચામર વગેરે આચાર્યશ્રીને ભેટ આપ્યા. ત્યારે હામોદરહાસે કહ્યું કે આચાર્યશ્રી મોતી કે રત્નોને ધારણ કરતા નથી, તેમજ દ્રવ્યાર્થી નથી, માત્ર શિષ્યોએ આપેલું ધાન્ય અને વસ્ત્રાદિ ગ્રહણ કરેછે, માટે આ સુધળુ દ્રવ્ય પ્રાપ્તિને કે ભગવાનને અર્પણ કરો. ત્યારે રાજાએ તથા પુરોહિતે કહ્યું કે, અમે આપના શિષ્ય છીએ, માટે વિદ્યાનગરના રાજા ઉપર જેમ કૃપા કરી હતી તેમ આપ ભેટ સ્વીકારો, અને પ્રાપ્તિને અમે બીજું દ્રવ્ય આપીએ છીએ. આ હાર આપ ભગવાનને અર્પણ કરજો. તે ઉપરથી ભગવદર્થ ફક્ત હાર સ્વીકાર્યો. પછી રાજાએ ત્યાં આવેલા પ્રાપ્તિને તે દ્રવ્ય આપ્યું.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી શ્રારંગપટ્ટણ પધાર્યા. ત્યાં ત્રીજા શ્રી રંગનાથજીના દર્શન કર્યા. આ ધામની ચારે શ્રીરંગપટ્ટણ. તરફ કવેરી નદીને વિંટાયેલી જોઈ ત્યાં સ્નાન અને આનંદ કરી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી યાદ વાદ્રિ ઉપર માંદેલાકોટ નગર છે ત્યાં પધાર્યા. અહિં ગરુડજીએ વૈકુંઠમાંથી સારી સફેદ માટી લાવી, એક ખાણુમા નાંખી હતી તે તિલક કરવાની વસ્તુ થઈ ગઈ છે.^૧

૧ શ્રીસ પ્રદાયી નૃસિંહાચાર્ય ત્રિહડીના શિષ્ય, રામભક્તિમાં તત્પર એવા રામાનંદ, આ ધામમાં થયા હતા.

આ ધામમાં શ્રીચપલરાય નામના નારાયણની મૂર્તિ જિ-
રાજે છે. આ મૂર્તિ યોગિનીપુરનો કોઈ મવ-
શ્રીચપલરાય. નરાજ લેઈ ગયો હતો. તે રાજની પુત્રી એ
નારાયણની મૂર્તિ સેવતી હતી એ મૂર્તિને
રામાનુજમુનિયે મેળવી મંદિરમાં પધરાવી (જુઓ રામા-
નુજાચાર્યજીનું વૃત્તાન્ત (ઈ શ્રેણી) ગોવિંદાચાર્ય કૃત પૃષ્ઠ ૧૭૭)
એ નારાયણના આચાર્યશ્રીએ દર્શન કર્યા.

પછી ત્યાના જીર્ણસ્વામીએ આચાર્યશ્રીને કહ્યું કે આપ
વૈષ્ણવાચાર્ય છો તેમ છતાં તમમુદ્રા કેમ
તમમુદ્રાવાદ. ધારણ કરતા નથી? આચાર્યશ્રીએ જવાબ
દીધો કે તમમુદ્રા ધારણ ન કરવી એ શાસ્ત્રને
અનુસરતું છે, કેમકે કોઈ ઠેકાણે તમમુદ્રા ધારણ કરવાની આજ્ઞા
નથી. પણ કેટલીએક સ્મૃતિઓમાં તેવી મુદ્રા ધારણ કરનારને,
તથા જેના શરીર ઉપર હાથ હોય તેને, શ્રોત અને સ્માર્ત કર્મને
માટે અયોગ્ય ગણેલા છે. વૈષ્ણવ ધર્મના આચારને અનુસરી તેવી
મુદ્રા ધારણ કરવાની ઇચ્છા હોય તો મૃત્તિકાની શીતલ મુદ્રા
ધારણ કરવી

માલા સબંધીની શંકાનું સમાધાન કરતાં આચાર્યશ્રીએ
જણાવ્યું કે:—

માલા એ વિષયને ઘણી પ્રિય છે. માટે તુલસીકાષ્ઠની માલા
ઉપવીતની માફક હસ્તેશ ધારણ કરવી જોઈએ
માલા. મળમૂત્રાદિ સમયમાં કેટલેક ઠેકાણે માલાને
નિવેધ જોવામાં આવે છે, તે નિવેધ તુલસી-
પત્રની માળાને લાગુ છે, પરંતુ તુલસીકાષ્ઠની માલાને લાગુ પડતો
નથી. આચાર્યશ્રી પછી સુબ્રહ્મણ્યક્ષેત્રમાં ગયા.

આ સ્થળમાં આચાર્યશ્રીએ દૈત્યોની સેનાને જીતવાવાળા
મહાત્મા કુમારને પ્રણામ કર્યા. ત્યાં આચાર્ય-
શ્રીની પાસે રામાનુજમતના અનુયાયી અને
પવિત્રાં પહેરનાર કર્મનિષ્ઠ બ્રાહ્મણો આવ્યા.

તેઓમાં કેટલાએક અગ્નિહોત્રી, દીક્ષિત, પાત્ર અને ત્રણ અગ્નિના ઉપાસક, છન્દુ શ્રાદ્ધ કરવાવાળા, ઋગ્વેદી, યજુર્વેદી, આયર્વણ વગેરે હતા. તેમને દામોદરદાસે આસન વગેરે આપ્યા પછી આચાર્યશ્રીએ તેમનો યોગ્ય સત્કાર કર્યો. પછી તેઓમાંનો જે મુખ્ય હતો તે બોલ્યો કે આપ રાજાવડે પૂજાએલા આચાર્ય કેાણુ છો અને કયાથી આવ્યા છો ? ભાગવત પ્રદાયારીના જેવું આપનું ચરિત્ર વિચિત્ર જણાય છે. ત્યારે બદાયે તેમને કહ્યું કે કાંકરઆમના વાસી, ભારદ્વાજ તૈત્તરીયશાખાધ્યાયી, સોમયાજી, યજ્ઞનારાયણના વશજ, લક્ષ્મણભટ્ટના પુત્ર, કૃષ્ણદેવરાજની સભામાં દ્વિગ્વિજય કરનાર શ્રીમાન્ વલ્લભાચાર્યજી નામથી પ્રસિદ્ધ છે. ત્યારે બૃહસ્પતિ નામનો પ્રાદ્યલુ બોલ્યો કે શું આચાર્યશ્રી યલ્લભાજીના પુત્ર થાય ? યલ્લભાજી તો અમારા કુટુંબની દૌહિત્રી છે બદાયે હા કહી ત્યારે તેણે ખુશી થઈ સર્વ વૃત્તાત પુછ્યું ત્યારે બદાયે રાજસભાનું અને યાત્રાનું સર્વ વૃત્તાત કહ્યું. પછી બૃહસ્પતિએ પ્રશ્ન કર્યો કે:-“ આપ વૈદિક પ્રદાયર્થ-વ્રત આચરો છો તો પછી ભાગવત ધર્મનું આચરણુ શામાટે કરો છો ? પોતાના સ્વધર્મનું પાલન કરનારને ભાગવત-ધર્મ નહિ આચરવાથી શો દોષ છે ? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેની શંકાનું સમાધાન કરતાં જણાવ્યું કે:-

શ્રુતિઓ ભક્તિ વા જ્ઞાન રહિત કેવળ કર્મોચારનો નિષેધ કરે છે.

પુવા હોતે અદ્દા યજ્ઞરૂપા અષ્ટાદશોક્તમવરં યેષુ કર્મ ।

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥

(મુક્ક પ્રથમ દ્વિતીયખંડ)

ભાવાર્થ:-કર્મભાર્ગમા સોળ રૂત્વિક્, યજ્ઞમાન અને યજ્ઞમાન પત્ની એવા અઢારથી થતુ (યજ્ઞરૂપી) હીનકર્મ કરવામા આવે છે, તે યજ્ઞરૂપ નાવ અદ્દ છે (એટલે સ સાર સમુદ્ર તરવાને માટે સહીસલામત નથી). જે મૂઢ પુરૂષો તેને શ્રેયઃ કહે છે તે ફરીથી

જન્મ-મૃત્યુનેજ પામે છે. તેમજ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતામાં પણ જણાવેલું છે કે:—

ત્રૌવિદ્યા માં સોમપાઃ પૂતપાપા
યજ્ઞૌરિદ્ધા સ્વર્ગતિં પ્રાર્થયંતે ।
તે પુણ્યમાસાદ્ય સુરેંદ્રલોક
મશંતિ દિવ્યાન્ દિવિ દેવભોગાન્ ॥ અ. ૧-૨૦
તે તં શ્રુત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં
ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશંતિ ॥
एवं त्रयीषर्म मनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥

(એજન ૨૧)

(ભાવાર્થ:—૩૭ યજુસ અને સામ એ ત્રણે વેદમાં નિપુણ, સોમપાન કરનાર, અને પાપથી રહિત જનો યજ્ઞોથી માર્ગ યજન કરીને સ્વર્ગલોકની માગણી કરે છે. તેઓ તે પવિત્ર સુરેંદ્રલોકને પામે છે અને સ્વર્ગમાં દેવતાને યોગ્ય દિવ્ય ભોગો ભોગવે છે. તે વિશાલ સ્વર્ગ લોક ભોગવીને પુણ્ય ક્ષીણ થતાં મૃત્યુ લોકમાં પુનઃ આવે છે. આ રીતે જ્ઞાન-શક્તિ રહિત કેવળ વૈદિક કર્મ કરનાર કામની ઈચ્છાવાળા પુરૂષો ગતાગત (નાશવંત) રૂળ પ્રાપ્ત કરે છે

આવી વસ્તુસ્થિતિ હોવાથી ભગવાન્ શ્રીમુખે ભાગવત ધર્મનો ઉત્કર્ષ દર્શાવતા જણાવે છે કે:—

अनन्यार्थितयंतो माम् ये जनाः पर्युपासते ।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(એજન ૨૨.)

(ભાવાર્થ:—જે જનો અનન્ય ભાવ રાખી મારામાં ચિત્ત પરીણ કેવળ મારીજ ઉપાસના કરે છે તેવા નિત્ય મારામાં

બુદ્ધિ રાખનાર જનોનાં યોગ (ઈષ્ટપ્રાપ્ત્યની પ્રાપ્તિ) અને ક્ષેમ (પ્રાસઈષ્ટનું રક્ષણ)નું હું વહન કરું છું.

માટે

મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી માં નમસ્કરુ ।

મામેવૈષ્યસિ યુત્તવૈવ માત્માનં મત્પરાયણઃ ॥ (એજન ૩૪)

એ ભગવદ્ભક્તને અનુસરી અમે ભક્તચારીધર્મ પાલન સાથે ભાગવત ધર્મનું પણ આચરણ કરીએ છીએ જે તેમ ન કરીએ તો અમારું કર્મહીન હોઈ ક્રૂર જન્મમરણ આપનારૂં નીવડે.

ત્યારબાદ બૃહસ્પતિએ ઊર્ધ્વપુંડ્ર અને તુલસીમાલા છત્યાદિ શાસ્ત્ર વિહિત નથી એમ જણાવી વિવાદ કરવા મ'ડયો. તેના અતે આચાર્યશ્રીએ બહુ પ્રસન્ન વદનથી જણાવ્યું કે:—

માલા, તિલકાદિ ધારણ શ્રુતિ-સ્મૃતિ પુરાણાદિ સર્વ શાસ્ત્રો ને સંમત છે

મહોપનિષદમાં કહે છે કે:—

શંખચક્રધરો વિદ્વાન્ માલાં તુલસીજાં દધાન્ સ જીવનમુક્તઃ॥

તુલસીકાષ્ઠસંભૂતાં માલાં યો વહતે નરઃ ॥

પ્રાયશ્ચિત્તં ન તસ્યાસ્તિ ન પાપં તસ્ય વિદ્યતે । (મહોપનિષદ)

શંખ ચક્રાદિ મુદ્રાને ધારણ કરનાર જે વિદ્વાન્ તુલસી કાષ્ઠની માલાને ધારણ કરે છે તે જીવનમુક્ત થાય છે. જે મનુષ્ય તુલસીકાષ્ઠની માલાને ધારણ કરે છે તેને પ્રાયશ્ચિત નથી, કેમકે તેના દેહમાં પાપ રહેતું નથી.

અથર્વણ વેદની કઠ શાખામાં કહ્યું છે કે:—

ધૃતોર્ધ્વપુંડ્રકૃતચક્રધારી વિષ્ણું પરં ધ્યાયતિ યો મહાત્મા ॥

સ્વરેણ મંત્રેણ સદા હૃદિ સ્થિતં પરાત્પરં યન્મહતો મહાન્તમ્ ॥

ઊર્ધ્વપુંડ્ર અને ચક્રાદિ મુદ્રાને ધારણ કરતાં પ્રભુવની સાથે મંત્રપૂર્વક હૃદયમાં સ્થિત થયેલા પર ઘડી પણ પર અને

મોટાથી પણ મોટા એવા સર્વોત્કૃષ્ટ વિષ્ણુ ભગવાનનું જે ધ્યાન કરે છે તે મહાત્મા છે.

એજ વેદની ભાષ્ય શાખામાં કહ્યું છે કે:—

અર્ચનાદૌ યજ્ઞમૂર્તે ઉર્ધ્વપુંદ્રં ય આરમેત્ ॥

કુલં તારયતે સપ્ત સગચ્છેદ્વૈષ્ણવં પદમ્ ॥

અન્ય દેવસ્ય યે ભક્તા જપહોમપરાયણા ઉર્ધ્વપુંદ્રં ધારયંતે ॥

અર્ચનાદિકમા યજ્ઞમૂર્તિ હરિનું ઉર્ધ્વપુંદ્ર જે ધારણ કરે છે તે પોતાથકી સાત પેઢીને તારીને વિષ્ણુ ભગવાનના પદમાં જાય છે જપ અને હોમ કરનારા બીજા દેવતાઓના ભક્ત પણ ઉર્ધ્વપુંદ્ર ધારણ કરે છે

વળી અથર્વણમા કહ્યું છે કે:—

હરે:પાદાકૃતિમાત્મનો હિતાય મધ્યે છિદ્રં ઉર્ધ્વપુંદ્રં યો ધારયતિ સ પરસ્ય પ્રિયો ભવતિ સ પુણ્યવાન્ ભવતિ સ મુક્તિભાગ્ ભવતિ ॥

શ્રીહરિના ચરણારવિંદની આકૃતિવાળું મધ્યમા છિદ્રયુક્ત એવું ઉર્ધ્વપુંદ્ર પોતાના હિતને માટે જે ધારણ કરે છે તે શ્રી-ભગવાનને પ્રિય થાય છે, તે પુણ્યવાન્ થાય છે, અને મુક્તિને પામવા યોગ્ય થાય છે

મહોપનિષદ્માં કહ્યું છે કે:—

ધૃતોર્ધ્વપુંદ્ર: પરમેશિતારં નારાયણં સાંખ્યયોગાધિગમ્યમ્ ॥

ધ્યાત્વા વિમુચ્ચેત નર: સમસ્તૈ: સંસારપાશૌરિહૃચૈતિ વિષ્ણુમ્ ॥

ઉર્ધ્વપુંદ્ર ધારણ કરીને સાંખ્ય અને યોગશાસ્ત્રથી જાણવામાં આવે એવા પરમેશ્વર નારાયણનું ધ્યાન કરીને મનુષ્ય આ જન્મમાં સંસારપાશથી મુક્ત થાય છે અને વિષ્ણુને પામે છે.

૨૬૬ પુરાણમાં કહ્યું છે કે:—

તસ્માદૈ યત્પ્રયત્નેન માલાસ્તુલસીસંભવાઃ ।

તદૂર્ધ્વપુંડ્રસંસ્વાગ્રૈર્યુક્તસ્તુલસીભૂષણૈઃ ॥

એટલા માટે પ્રયત્ન વડે તુલસી થકી ઉત્પન્ન થયેલી માલા
ધારણ કરવી તુલસી માલાથી સુશોભિત થઇને શંખ વગેરે
ચિન્હવાળું ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરવું.

પદ્મપુરાણમાં કહ્યું છે કે —

કૃષ્ણાયુધાંકિતં વિમં તુલસીકાષ્ટભૂષિતં ॥

દૃષ્ટ્વા નિંદાપરો યસ્તુ સ વૈ નરકમાગમવેત્ ॥

શ્રીકૃષ્ણ લગવાનના આયુધે કરીને ચિન્હિત અને તુલસી-
કાષ્ટની માલાથી શોભાયમાન એવા બ્રાહ્મણને જોઇને જે નિંદા
કરે છે તે નરક ભોગવનાર થાય છે.

વળી એજ પુરાણમાં કહ્યું છે કે.—

ઊર્ધ્વપુંડ્રં તુ સર્વેષાં ન નિષિદ્ધં કદાચન ॥

ધારયેયુઃ ક્ષત્રિયાદ્યાઃ વિષ્ણુમક્તા ભવન્તિ ચે ॥

ઉર્ધ્વપુંડ્ર સર્વ વર્ણોને કદી નિષિદ્ધ નથી. ક્ષત્રિયો વગેરે
જે વિષ્ણુ ભક્તો હોય તેઓએ ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરવું.

સ્કંદ પુરાણમાં કહ્યું છે કે:—

મંત્રેણૈવાભિમંત્રયાથ લલાટાદિષુ વૈષ્ણવઃ ।

ધારેયદૂર્ધ્વપુંડ્રાણિ યથા સંરુપમર્તદ્રિતઃ ॥

બ્રહ્મન્ દ્વાદશપુંડ્રાણિ બ્રાહ્મણઃ સતતં ધરેત્ ॥

ચત્વારિ ભૂમતાં પુત્રઃ પુંડ્રાણિ દ્વે વિશાં સ્મૃતે ॥

એકં પુંડ્રં તુ નારીણાં શૂદ્રાણાં ચ વિધીયતે ॥

વૈષ્ણવ સાવધાન થઈ મંત્રથી અભિમંત્રણ કરી લલાટાદિ
સ્થાનમાં સંખ્યા પ્રમાણે ઉર્ધ્વપુંડ્ર ધારણ કરે. હે બ્રહ્મણ! બાર
પુંડ્ર બ્રાહ્મણ ધારણ કરે, ચાર ક્ષત્રિય, બે વૈશ્ય, અને સ્ત્રી તથા
શૂદ્ર એક ધારણ કરે.

યમ રાજા કહે છે કે:—

યસ્ય ભાલે મગવતઃ પ્રસાદકુંકુમં શુભમ્ ॥

તે વૈ ભાગવતા જ્ઞેયા નાત્ર નૈયા મર્માતિકમ્ ॥

જેઓના કપાળમાં ભગવાનનું શુભ પ્રસાદી કુંકુમ છે, તેઓને ભગવાનના ભક્ત બાણુવા અને તેમને મારી પાસે લાવવા નહિ.

એ અને એવાં અનેક પ્રમાણોથી બ્રાહ્મણને માટે શ્રીહરિના ચરણની આકૃતિ જેવું ઊર્ધ્વપુર કરવાનું અને તુલસીકાષ્ઠની માતા તથા શંખચક્રાદિ ચિન્હ ધારણ કરવાનું વિહિત છે.

પછી આચાર્યશ્રીને પ્રશ્ન કરવામા આવ્યો કે બ્રહ્મચારીને માટે તીર્થયાત્રા વિહિત નથી તો આપ શા માટે તીર્થાટન કરો છો ? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું કે.—

બ્રહ્મચારીને માટે તીર્થયાત્રાનો કોઈ સ્થળે નિવેધ જણાતો નથી. મનુસ્મૃતિ (અધ્યાય બીજા) માં બ્રહ્મચારીને તજવાના વિષયો જણાવ્યા છે તેમા તીર્થયાત્રાનો સમાસ થતો નથી.

વળી મારે જણાવવું જોઈએ કે હું જે તીર્થયાત્રા કરૂ છું તે માત્ર તીર્થયાત્રાની ખાતરજ કરૂ છું એમ નથી પણ દેશની ધર્મ સંબધી સ્થિતિનો અભ્યાસ કરવાને, આપના જેવા વિક્ષાનોના સમાગમનો અનુપમ લાભ મેળવવાને, તથા યથાશક્તિ સદ્ધર્મના પ્રકાશ અર્થે ઉપદેશ દ્વારા હરિરૂપ જગત્ની સેવાને અર્થે હું કરૂં છું. આવા પ્રકારના કર્મનો કોઈ પણ શાસ્ત્ર નિવેધ કરતું નથી એ વાત આપ સ્વીકારશો.

બાળકને હરિસેવા વિહિત ન હોય એમ કોઈ કહે તે અયોગ્ય છે.

ભગવાન ગીતાજીમાં સ્પષ્ટ કહે છે કે જીવ એ મારો અંશ છે. શ્રુતિઓ પોકારીને કહે છે કે ભગવાને સર્વ જગત પોતા-માંથી સર્જ્યું છે. હરેક પ્રાણીને સ્ત્રીપુત્રાદિ સર્વ પદાર્થો પ્રિય

હાગે છે તે સદર પદાર્થોમા રહેલા ભગવદ્‌શને લીધે પ્રિય હાગે છે. એ પ્રમાણે હોવાથી અશે અંશીની સેવા કરવી એ એનો સહજ ધર્મ છે.

શ્રીહરિમા ચિત્ત એકતાન રહે તેને સેવા કહે છે. જે ભગવાનથી આપણી ઉત્પત્તિ છે, જેમા આપણી સ્થિતિ અને જેમાં આપણો હય થવાનો છે, જે ભગવાન જન્મથી મરણ પર્યંત આપણા ઉપર અનંત ઉપકારો કરે છે, જે નિદ્રા વગેરે સર્વ અવસ્થાઓમા આપણું રક્ષણ કરે છે, જે આપણને યોગ અને ક્ષેમ આપે છે, તે ભગવાનમાં મન પરોવાયણું રાખવું એને સેવા કહે છે. શ્રીહરિનું માહાત્મ્ય જાણીને અને દૃઢ પ્રેમ સહિત જે સેવા કરવામાં આવે છે તે ભક્તિ છે. કર્મ હરિને અર્પણ કરીને કરવા એ પણ ભક્તિનું એક અંગ છે.

જીવ માત્રને ભગવાનની સેવા કરવાની જરૂર છે, તો મારા જેવો બાલક તે કેમ ન કરે ? હરિસેવા કરવાની કેાઈ શાસ્ત્રોમાં મના નથી. ધ્રુવ, પ્રહ્લાદ, શુકદેવજી આદિના દૃષ્ટાંતોનેજ હું અનુસરું છું.

જન્માદિકની પ્રાણુભૂત ભક્તિ છે, તો તે ભક્તિને અભાવે જન્મ, વિધા, મૃત, સર્વજ્ઞતા, વગેરેનો દાહ જ ઉચિત છે (જન્માદિનાપ્રાણમૂતાભક્તિઃ તદ્‌માવે દાહ ઇવોચિતઃ ॥ સુબ્રહ્મચીની)

એટલા માટે અમે શ્રીહરિની સેવા કરીએ છીએ. મન, વાણી અને કાયાથી થતા તમામ કર્મો ભગવાનને અર્પણ કરીએ છીએ. એમા કેાઈ પ્રકારનો દોષ હોય તો જતાવે.

એ સાબળી એક બ્રહ્મભટ્ટ નામનો વિદ્વાન હસીને બોલ્યો કે એ ભાગવતી વાર્તા સ્ત્રીશૂદ્રોના આનંદને માટે છે, પણ વેદાનુયાયી બ્રાહ્મણને માટે નથી. શ્રુતિમાં જે કહ્યું છે તેજ કર્તવ્ય છે, બીજું નથી. ભગવદર્પણ-કર્મ આપે કહ્યું તે સ્વર્ગકામો યજેત એ શ્રુતિથી વિહિત નથી, પણ સકામકર્મ વિહિત છે. કેાઈ કિંચ

નિષ્કામ થતી નથી એમ મનુનું વચન છે. વેદમાં જે કહ્યું છે તે બ્રાહ્મણને કહ્યાણુદાયી છે. વેદમાં તો કર્મ કરવાનું કહ્યું છે ભક્તિ કે જ્ઞાન કહ્યાં નથી. તે કારણથી વેદના વચન વડે આપની ભક્તિ પ્રતિપાદન કરો. પુરાણાદિકમાં કહેલી મનુષ્યવાણીને જૈમિની પ્રમાણુ માનતા નથી. કદપ કદપમાં બનતા શ્રુતિ સ્મૃતિમાં આપ કહો છો તે ભાગવતી ભક્તિ કેળાતી નથી, તેથી એ વાતનો ખુલાસો કરવાનું મિત્રતાથી પુછીએ છીએ, દુષ્ટબુદ્ધિથી અથવા માત્સર્યથી પૂછતા નથી અમારી જાતિમાં આપ સાક્ષાત્ વૈશ્વાનર પ્રગટ થયા છો. આપે જે સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કર્યો છે તેનો નિર્ણય કરવાની અમારી બુદ્ધિ ઈચ્છા કરે છે. એ પ્રમાણુનો પ્રશ્ન સાબળી આચાર્યશ્રી બોલ્યા:—

ભાગવતી વાર્તા સીશુદ્રાદિના જ્ઞાન હને માટે છે એમ સમજવું એ કર્મજડતા બતાવે છે, પણ કર્મ કુશળતા બતાવતું નથી. **एतस्यै वानंदस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजयन्ति ॥** (બહુદારણ્યક ૪-૩-૩૨-૨૦૯) એ શ્રુતિથી જણાય છે કે પરમાત્માના આ નંદના અંશ માત્રથી બીજાં પ્રાણીઓ જીવે છે, તો કર્મસાધ્ય સ્વર્ગાદિ ફલમાં પણ એ પરમાત્માનો આનંદાશ માત્ર રહેલો છે. એ આનંદાશને ફલરૂપ માનવા કરતા પૂર્ણાનંદ પરમાત્માને ફલરૂપ માનવા એ ઉત્તમ છે. ભક્તિમાર્ગમાં પૂર્ણાનંદ પરમાત્માને ફલરૂપ માની એમનું ભજન કરવામાં આવે છે, તે કારણથી એ ભાગવતી કથા કર્મમાર્ગ કરતા શ્રેષ્ઠ છે, અને તે કહ્યાણુ ઇચ્છનાર સર્વ વર્ણ અને જાતિને માટે છે.

આપ કહો છો કે જૈમિનિ પુરાણોને પ્રમાણ માનતા નથી, આ વાત ખરી નથી. વિરોધે ત્વનપેક્ષં સ્યાદસતિહનુમાનં ॥ (શાસ્ત્રાર્થ પૃષ્ઠ ૩૨) એ જૈમિનિસૂત્ર ઉપરથી જણાય છે કે જૈમિનિએ માત્ર વેદવિરુદ્ધ સ્મૃતિઓનું અપ્રામાણ્ય કહેલું છે, પણ અવિરુદ્ધ સંવાદી અંશ પ્રમાણ માનેલો છે અવિરુદ્ધ સંવાદી અંશ મતાર્થ છે, પણ અપ્રમાણ નથી.

આપ કહેાછો કે ભક્તિ કે જ્ઞાન વેદમાં નથી, તેમાં તેા માત્ર કર્મ કરવાનું કહેલું છે. આ કહેવું માત્ર અજ્ઞાન સૂચવે છે. જે વેદનો ખરો અર્થ અને અભિપ્રાય સમજ્યો હોય તે આપું કદી કહે નહિ.

તમ્સ્તોતારઃ પૂર્વ્યં યથાવિદ્ બ્રહ્મતસ્ય ગર્ભે જનુષા પિપર્તત ॥

ઋગ્વેદાસ્વા ॥

અર્થ—હે સ્તોતારો ! સર્વ કારણના કારણ, વેદના ઉત્પન્ન કરનાર, તે પ્રસિદ્ધ પરમાત્માને તમે તમારા જન્મથી સંતુષ્ટ કરો (અર્થાત્ તમે એમની ભક્તિ કરો). (અણ્ભાષ્ય પૃષ્ઠ ૧૧૦૬) અસ્ય જાનન્તો નામચિદ્વિવિક્તનમહસ્તે વિષ્ણો સુમતિ મજામહે ॥ ઋગ્વેદ.

અર્થ—તે પરમાત્માના નામનું સ્વરૂપ જાણતા છતાં સચ્ચિદાનંદાત્મક તે વિષ્ણુના નામનું તમે કીર્તન કરો. હે વિષ્ણુ ! તમારા તેજને (સ્વરૂપને) સુંદર બુદ્ધિવડે અમે ભજીએ છીએ. (ઋગ્વેદ અણ્. ૧૧૦૬)

પૂર્વે જણાવેલાં, આ તથા ઈતર અનેક વાક્યોથી વેદમાં ભક્તિ પતિષ્ઠાદિત કરેલી છે એ સારી રીતે જાણો.

તમવ વિદિત્વાતિમૃત્યુમેતિ ॥ તેને (પરમાત્માને) જાણીને અધિકારી મૃત્યુનું ઉદ્ધવન કરે છે. (સ્વેતાશ્વતર ૩-૮ પૃષ્ઠ ૬૮૬)

બ્રહ્મવિદામોતિ પરમ્ ॥ તૈત્તિરીય. બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતિ.

ઈત્યાદિ શ્રુતિ વાક્યોથી સિદ્ધ થાય છે કે વેદમાં જ્ઞાન માર્ગપણ કહેલો છે એ રીતે વેદમાં કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ એ ત્રણે માર્ગો કહેલા છે, માત્ર કર્મમાર્ગ કહેલો છે એમ નથી.

મર્તા અમર્ત્યસ્ય તે મૂરિ નામ મનામહે વિપ્રાસો જાતવેદસઃ ॥

(સ્કંધ ૬-૮ શ્રીધર પૃષ્ઠ ૨૬)

અર્થ—જાતવેદસુ એવા મરણધર્મનિર્વર્તક આપનું નામ

અમેા મરણુધર્મવાળા પ્રાણીઓ તપ, યજ્ઞ, ધન વગેરે કરતાં અધિક માનીએ છીએ.

આ શ્રુતિ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે ભાગવતી વાતો માત્ર સ્ત્રીશૂદ્રોને માટે નથી પણ પ્રાણીઓને માટે છે.

વળી ગીતાજીમાં ભગવાન કહે છે કે:—

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ॥

अनित्यममृत्वं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥

ભાવાર્થ:—મારા ભક્તો પવિત્ર પ્રાણીઓ તથા રાજર્ષિઓ પરમગતિને પામે છે, એમાં ફરીથી શું કહેવું? આ અનિત્ય અને મનુષ્ય લોક પામીને સુખરહિત મને ભજ. (ગી. ૬-૩૩).

પ્રાણીઓને માટે ભક્તિમાર્ગ છે એ વાત વેદ બાણનાર આપ ન બાણો એ આશ્ચર્યજનક છે

ऋग्वेताऽवेतर उपनिषद्માં કહ્યું છે કે:—

ऋचो अक्षरे परमेव्योमन्यस्मिन्देवा अषि विश्वे निषेदुः

यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्तस्मै समासते ॥

(ऋ. ૪-૮)

ભાવાર્થ:—ઋચાઓ (ઋગ્વેદો) ને અવિનાશી પરમ આકાશમાં રહે છે, અને જેમાં સર્વે દેવો (મનુષ્ય લોકની ઉપર) આશ્રય પામીને રહે છે તે પ્રદાને જે પુરૂષ બાણુતો નથી તે પુરૂષ ઋચાઓના અધ્યયન વડે શું કરશે? જેઓ એવી રીતે તેને બાણુ છે તેઓ કૃતાર્થ થઈને સ્થિત થાય છે.

આપ કહો છો કે:—

अकामस्य क्रिया काचिद् दृश्यते नेह कर्हिचित् ॥

यद्यद्वि कुरुते किञ्चित्तत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ (મનુસ્મૃતિ ૨-૪)

નિષ્કામ કર્મની કોઈ ક્રિયા થતી નથી. મનુષ્ય જે જે કર્મ કરે છે તે તે કર્મ કામનાને લીધે કરે છે. આ વાક્યથી

સાધારણ મનુષ્યો જે કરે છે તે કહેવામાં આવે છે; આ વાક્યમાંથી નિષ્કામ કર્મ નજ થઈ શકે એવો સિદ્ધાન્ત નીકળતો નથી. જે એવા સિદ્ધાન્તનો બોધ કરવાનો મનુષ્ય ઈશદો હોત તો એજ અધ્યાયના ૬૫ માં શ્લોકમાં કહેત નહિ કે:—

યથૈતાન્માપ્નુયાત્સર્વાન્યથૈતાન્કેવલાંસ્ત્યજેત્ ॥

પ્રાપ્ત્વાત્સર્વકામાનાં પરિત્યાગો વિશિષ્યતે ॥

જે મનુષ્ય જગતની સર્વ કામનાઓને પૂરી પાડે છે, અને જે પુરૂષ જગતની સર્વ કામનાઓનો કેવળ ત્યાગ કરે છે એ બંનેમાં કામનાઓ મેળવીને તેઓનો ઉપલોગ કરનાર કરતાં તેઓનો ત્યાગ કરનાર વધારે શ્રેષ્ઠ છે.

વળી એ પછીના શ્લોકમાં વિષયોમાં આસક્ત થયેલી ઈન્દ્રિયોને જ્ઞાનથી વશ કરી શકાય છે એમ કહેલું છે. વળી એજ અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં કહ્યું છે કે “ફળની કામનાથી ધર્મ-ચરણ કરવું એ સારું નથી. (કામાત્મતા ન પ્રશસ્તા મનુ ૨-૨)

વળી કહ્યું છે કે:—

સમં પश्यन्નાત્મયાજી સ્વારાજ્યમર્ધિગચ્છતિ ॥

બ્રહ્માર્ષણ બુદ્ધિથી જ્યોતિષ્ટોમાદિવશ કરનારો પુરૂષ સ્વા-રાજ્ય (મોક્ષ) ને પામે છે.

વળી એજ અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે આ લોકના સુખની તથા સ્વર્ગાદિકના સુખની કામના માટે કરવામાં આવતું કર્મ પ્રવૃત્તકર્મ કહેવાય છે, અને ૬૯ તથા ૭૦ ફળની કામના વગર બ્રહ્મજ્ઞાનના અભ્યાસપૂર્વક કરવામાં આવતું કર્મ નિવૃત્ત કર્મ કહેવાય છે. (૧૨-૮૬). પ્રવૃત્તિવાળું કર્મ કરવાથી દેવલોકમાં જવાય છે અને નિવૃત્તિવાળું કર્મ કરવાથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. (૧૨-૬૦)

મુંડકોપનિષદમાં કહ્યું છે કે:—

આત્મક્રીડ આત્મરતિઃ ક્રિયાવાનેષ બ્રહ્મવિદાં વરિષ્ઠઃ । (૩-૧)

જે આત્મક્રીડ, આત્મરતિ અને ક્રિયાવાન છે તે બ્રહ્મવે-તાઓમાં સુખ્ય છે. એ પ્રમાણેથી આપની ખાત્રી થશે કે

નિષ્કામપણાથી કોઈ ક્રિયા થતી નથી એ ધારવું ભૂલજારેલું છે.

વેદનો અર્થ સર્વ પુરાણોમાં પ્રતિષ્ઠિત છે; પુરાણો વેદાર્થનો પ્રકાશ કરનાર છે. એટલા માટે કૂર્મપુરાણમાં કહ્યું છે કે પુરાણ બ્રહ્મા વગર ધર્મ અને વૈદિકધર્મવિદ્યા સમજાતી નથી. બ્રહ્માન્ડ પુરાણમાં કહેલું છે કે અદ્વૈતશ્રુત પુરૂષથકી વેદ ભય પામે છે કે મને આ ખોટા અર્થ કરી પ્રહાર કરશે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે ઇતિહાસ, પુરાણ, ઉપનિષદ વગેરે પરમાત્માના નિઃશ્વાસરૂપ છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે પુરાણ એ પાચમો વેદ છે. એ રીતે પુરાણને વેદતુલ્ય કહ્યું છે. જેમ વેદમાં અગ્નિહોત્રાદિ પાંચ યજ્ઞો અનેક રૂપભેદસહિત સાગ કહેલા છે તેમ પુરાણમાં ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ અને ભક્તિ એ પાંચ અર્થ કહેલા છે.

શ્રુતિમાં ભક્તિ દેખાતી નથી એ કહેવું ખોટું છે એમ અમે સાબીત કરી આપ્યું છે. સ્મૃતિઓમાં ગીતા એ શિરોમણિ છે, અને તેમાં ભક્તિનો પ્રવાહ સતત ચાલા રહેલો છે.

ધર્મના બે ભાગ પાડવામાં આવે છે:—(૧) જેમાં કાર્ય કર્મ કરવાનું હોય છે તે, અને (૨) જેમાં કાર્ય કર્મ કરવાનું હોતું નથી તે. પહેલાને પ્રવૃત્તિમાર્ગ કહે છે અને બીજાને નિવૃત્તિ કહે છે. પહેલામાં યજ્ઞ યાગ વિગેરે ક્રિયાઓ કરવાની હોય છે. તે ક્રિયાઓ કરવાથી બીજાને ઉપદ્રવ થવાનો સંભવ છે. બીજામાં એટલે નિવૃત્તિમાર્ગમાં પોતાનેજ ઉપદ્રવ કરવાની જરૂર રહે છે. એ રીતે કર્મમાર્ગ અને જ્ઞાનમાર્ગમાં બે છે, પણ ભક્તિમાર્ગમાં તેમ થતું નથી.

દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, મંત્ર, કર્તા અને કર્મ એ છ પદાર્થો શુદ્ધ હોય ત્યારેજ વૈદિક કર્મકાન્ડની ક્રિયાઓ શુદ્ધ રીતે થઈ શકે છે, પણ આ કલિયુગમાં તે બનવું મુશ્કેલ છે માટે ભક્તિમાર્ગજ સાધ્ય છે. એટલા માટે કર્મ કે જ્ઞાનમાર્ગનું અભિમાન તણ સર્વ શ્રીહરિની ભક્તિ કરો એજ અમારું કહેવું છે.

ભગવાને શ્રીમુખથી કહ્યું છે કે,—

નાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા ॥

શક્ય એવાંવિધો દ્રષ્ટું દ્રષ્ટવાનસિ માં યથા ॥

મત્તયા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવાંવિધોઽર્જુન ॥

જ્ઞાતુ દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ ॥

(ગીતા. અ૦ ૧૧-૫૩-૪)

અર્થ—તેં મને જેવો દીઠો તેવો જોવાને, વેદથી, તપથી, દાનથી, યજ્ઞ વિગેરે ક્રિયા કરવાથી પણ બની શકતું નથી.

હે પરંતપ ! બીજા કથાથી નહિં પણ ફક્ત મારી ભક્તિથીજ જોવી રીતે મને જાણી શકાય છે, મને જોઇ શકાય છે અને વાસ્તવિકરૂપે કરીને મારામાં પ્રવેશ કરી શકાય છે.

પોતાના ભક્ત ઉપર કૃપા કરી ઇશ્વર પોતાના સ્વરૂપનું દર્શન દે છે. જે જન એમની સેવા કરે છે તેને એ પોતાના સાકાર રૂપનું દર્શન આપે છે. એ પ્રમાણે શ્રુતિમાં ભક્તિ વિહિત છે. સત્ય, શૌચ વિગેરેની માફક, ભક્તિ એ સર્વનો સાધારણ ધર્મ છે. ભક્તિથી પ્રધાનનું કરતાં પણ અધિક આનંદ મળે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે તેજ આનંદ આપે છે. एषमेव आनंदयति. તે કૃણ જ્ઞાનીને પણ દુર્લભ છે તો દુરાગ્રહી કર્મજઠને તો ક્યાંથી મળે ?

એ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીના સંક્ષેપમાં જણાવ્યા બાદ શેષભટ્ટ આદિ શિષ્યોએ એ વિષયોનું વધારે નિરૂપણ કર્યું. તે સાબળીને સર્વ વૈદિક પ્રાદાણો સંતુષ્ટ થયા. તેઓએ આચાર્યશ્રીને પ્રણામ કરી એમણે કહેલો આચાર અહુણ કર્યો. હરિસેવા, જગત પ્રદાની એકતારૂપ સિદ્ધાંત અને સત્કાર્યવાદમાં તેઓ દૃઢ થયા. કેટલાએક શરણ થયા. પછી આચાર્યશ્રી પ્રાદાણોની સભામાં વેદનું પારાયણ કરી એમના તરફના સત્કારનું અહુણ કરી ત્યાંથી વાયવ્ય દિશા તરફ પધાર્યા.

પ્રકરણ ૬ ઠું.

સુબ્રહ્મણ્યક્ષેત્રથી વિધાનગર.

સુબ્રહ્મણ્યક્ષેત્રથી જ્યાં પૂર્ણપ્રજ્ઞ, મહામુનિ, દ્વૈતસિદ્ધાંતનો પ્રચાર કરવાવાળા મહાવાચાર્ય પ્રગટ થયા હતા શ્રીમધ્વની તે ઉડુપ સ્થાનમાં આચાર્યશ્રી પધાર્યા. આ જન્મભૂમિ. ચાર્યશ્રી મંદિરોમાં દર્શન કરવા ગયા ત્યાં દર્શન વિગેરે કરી માધ્વસંપ્રદાયી યતિયો તરફથી સત્કાર પામી એક મંદિરમાં બેઠા. ત્યારે યતિયોએ દિગ્વિજયની હકીકત પૂછી તેનો શિષ્યો તરફથી ઉત્તર મળતાં એક યતિયે કહ્યું કે લેહવાદ અને તત્ત્વમુદ્રા એતો વૈષ્ણવોને સદા ઉચિત છે. તો આપે અલેહવાદ કેમ સ્વીકાર્યો અને તત્ત્વમુદ્રાથી દોષ લાગે છે એ પક્ષનો વૈષ્ણવાચાર્ય થઈ આપે કેમ સ્વીકાર કર્યો ?

આચાર્યશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે શ્રુતિ સ્મૃતિમાં સર્વત્ર અલેહનું જ કથન છે અને ભક્તિમાર્ગમાં તો અલેહ. અલેહભાવથી ભક્તિ કરવામાં આવે એ જ ઉત્તમ અથવા નિર્ગુણ ભક્તિ કહેલી છે.

શ્રુતિમાં કહેલું છે કે:—

एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ॥

मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति ॥

એક અને અદ્વિતીય બ્રહ્મજ છે તેમાં કાંઈ બુદ્ધ નથી. જે લેહ બુદ્ધે છે તે મૃત્યુ થકી મૃત્યુ પામે છે.

यदाद्येवैषएतस्मिन् उदरमन्तरं कुरुते अथतस्यमयंभवति ।

ભાવાર્થ:—જ્યારે આ જીવાત્મા પોતાને અને ભગવાનને વિષે લેહ કરે છે ત્યારે તેને ભય થાય છે.

એ રીતની શ્રુતિઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે ભગવાનને આત્મભાવથીજ ભજવા જોઈએ. એમને આત્મભાવથી ભજવાથીજ એમનામાં નિરૂપધિ પ્રેમ થાય છે.

“ તત્ત્વમસિ ” ઈત્યાદિ વાક્યોમાં પ્રેમ અથવા સ્નેહને માટે આત્મત્વથી નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે.

બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં અભિવિસ્ફુલિંગનું દષ્ટાંત આપી જીવને ઈશ્વરનો અંશ કહેલો છે. તેમજ ગીતાજીમાં પણ મમૈવા-શો જીવલોકે એ વાક્યમાં જીવને પ્રજ્ઞનો અંશ કહેલો છે. જીવ અંશ અને પરમાત્મા અંશી હોવાથી અંશાશીભાવને લીધે બન્નેનું એકત્વ સંભવે છે. પોતાના સ્વરૂપમાં સર્વને સ્નેહ હોય છે. દેહમા સ્નેહ હોય છે તે આત્માને લઈનેજ. મુખ્ય સ્નેહસ્થાન પોતાનું સ્વરૂપ છે. માટે મુખ્ય સ્વરૂપભૂત ભગવાન મુખ્ય સ્નેહસ્થાન હોવા જોઈએ.

ભગવાનના ગુણો સાક્ષાત્ ગગાજીના જાની જેમ સાગર તરફ અવિચ્છિન્ન ગતિ થાય છે તેમ સર્વના અંતર્યામી રૂપ શ્રીપુરુષોત્તમને વિષે મનુષ્યના મનની અવિચ્છિન્ન (ત્રુટે નહિ તેવી) જે ગતિ તેને નિશ્ચિંષ્ણ ભક્તિ કહે છે. એ ભક્તિ મૂલરૂપ શ્રીહરિને વિષે હોવી જોઈએ. આ પ્રકારની ભક્તિ લોકવેદપ્રસિદ્ધ છે. એમા લેહનો ગંધ પણ નથી. અંશઅંશીની વચ્ચે અલેહ હોવાથી તેમા કોઈ પ્રકારનો લેહ નથી.

“ હરિના સાલોક્યની કામનાથી સર્વ વર્ણોના મધ્યે વૈષ્ણવ તપ્તમુદ્રા. અશિમુક્ત ચક્ર ગ્રહણ કરી તપ્તમુદ્રા ધારણ કરે ”

આ શ્લોકમા તપ્તમુદ્રા ધારણ કામ્ય છે એમ કહેલું છે.

શંખચક્રાદિચિહ્નરહિતઃ પૂજાયસ્તુ સમાચરેત્

નિષ્ફલં પૂજનંતસ્ય હરિશ્ચાપિ ન તુષ્ટિઃ ॥

(“ભાવાર્થઃ—શંખ ચક્રાદિ ચિહ્નિત જે પૂજા કરે તેનું

પૂજન નિષ્ફલ છે, અને હરિ તેને પ્રસન્ન થતા નથી ”). આ શ્લોકમાં શંખચક્રાદિને પૂજાનું અગ કહેલું છે અને તે ભગવાનની પ્રસન્નતાને માટે અવશ્ય ધારણ કરવાનું કહેલું છે. સદર પ્રમાણ વાક્યોનો અર્થ એ છે કે શંખ ચક્ર મૃત્તિકાથીજ કરવું, તમ લોહથી શંખચક્રનું કામ્ય ધારણ નિષિદ્ધ છે. (નિ. સ. ૨૪૪)

એ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીએ પોતાનું જોલવું બંધ કરતા ચતીશ અને ભટ્ટાર્ય પ્રભૃતિ શિષ્યોની વચ્ચે ઘણો સંવાદ થયો, તેમા ચતીશોની સર્વ શંકાઓનું નિરાકરણ થઈ ગયું. પછી ત્યા થોડા દિવસ બિરાજી આચાર્યશ્રી સમર્પિ પધાર્યા.

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી ગોકર્ણ પધાર્યા. ત્યાં તીર્થવિધિ કરી

મુકામ કર્યા પછી વેદનું પારાયણ કર્યું ત્યા

ગોકર્ણ

ત્રિપુડ્ વિભૂતિ લગાવી, શિવનો મંગળ મંત્ર

જોલતા શૈવ પ્રાદાણો આવ્યા તેમણે આચાર્ય

શ્રીને જણાવ્યું કે આપ વૈષ્ણવ વિદ્વાન્ પ્રાદાણ છો. તીર્થયાત્રાને માટે આવ્યા છો. આપે રામેશ્વરમાં વીરશૈવનું નિરાકરણ કર્યું છે આપને જે પુછવું હોય તે પુછો. શ કરને શરણે જે લોકો છે તે સર્વમા હમે નિર્ભય છીએ. શ કરની વિધિની જે નિંદા કરે છે તે પામર છે. અઢાર પુરાણમાથી દશ પુરાણમા અને વેદ ઉપનિષદમા મહેશનો મહિમા વર્ણવ્યો છે

આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે સત્ય છે, સત્ય છે. મહેશ એ સર્વ દેવના હંધર છે. એમના મહત્વમા શો સંદેહ છે ? પરંતુ તમારા આચારમાં વિવાદ છે. તમારો આચાર કેવા પ્રકારનો છે અને પ્રમાણ શું છે ? ત્યારે શિવશર્મા વિદ્વાન્ જોડ્યા કે:—

માહેશ્વર બે પ્રકારના છે.—વૈદિક અને તાત્રિક, તેમા વૈદિક

કના બે ભાગ છે:—તાત્રમિશ્ર અને કેવળ તાં

માહેશ્વર.

ત્રિક ચાર પ્રકારના છે:—શૈવ, પાશુપત, મહા-

શૈવ અને શાક્ત. વળી એમા પણ અનેક

પ્રકારના ભેદ છે.

વૈદિકશૈવ વેદમાર્ગની રીતે મહાદેવજીનું પૂજન કરે છે; અને ધર્મમાં રહીને વખતે બીજા દેવોનું પણ વૈદિકશૈવ. પૂજન કરે છે; પૂર્વ એકાદશી અને જન્માષ્ટમી વ્રત કરે છે; તીર્થયાત્રામાં વિષ્ણુની પણ પૂજા કરે છે, તેમજ દેવતાઓની મહાદેવજીની બુદ્ધિથી પૂજા કરે છે; આન્હિકમા ભસ્મનું ત્રિપુડ્ અને રૂદ્રાક્ષની માળા નિત્ય ધારણ કરે છે; પાર્થિવ પૂજનમાં તત્પર રહે છે; પચપૂજા અથવા એકપૂજામાં નર્મદાજીમાંથી મળેલા ઉત્તમ લિંગની પૂજા કરે છે, મહાદેવનું નિર્માલ્ય ગ્રહણ કરે છે; પંચાક્ષરીમંત્રનો જપ કરે છે, રૂદ્રાધ્યાયનો પાઠ કરે છે, શિવજીની યાત્રા અને ઉત્સવ કરે છે; દરેક મહિનામાં શિવરાત્રિ કરે છે; શનિ સોમનો પ્રદોષ કરે છે અને દ્વાદશીને દિવસે શૈવગ્રાહણનું પૂજન કરે છે.

મિશ્રશૈવ ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરી શિવની પૂજા કરે છે; વૈદિક ધર્મને ગોણુ ગણી શૈવધર્મની પ્રશંસા મિશ્રશૈવ. કરે છે; પંચાક્ષરી વગેરે મંત્રથી દીક્ષિત થઈને એમના વ્રતમાં રહી વેદતન્ત્રવડે શિવજીની પૂજા કરે છે, નિર્માલ્યનું ભક્ષણ કરે છે, ચવિત્રકાળમાં ભુજામાં નર્મદાનું લિંગ ધારણ કરે છે, પ્રદોષ, શિવરાત્રિ, શિવયાત્રા અને શિવજીનો મહોત્સવ કરે છે; ગંગા નર્મદાને માને છે બીજાને માનતા નથી, શિવક્ષેત્રમાં જાય છે; જ્યોતિર્લિંગના હર્થન કરે છે; શિવજીને પ્રસન્ન કરે છે, એમનું નિર્માલ્ય ખાય છે; નિત્ય શિવપૂજન કરે છે; ત્રણ પ્રકારથી લિંગ ધારણ કરે છે; શિવ મંત્રનો જપ કરે છે, હાથમાં પાર્થિવપૂજન કરે છે, અને વિભૂતથી ત્રણ વખત સ્નાન કરે છે. એવી રીતના ભવવ્રતને જ ધારણ કરે છે તે મિશ્રશૈવ છે.

પાશુપત પણ બે પ્રકારના છે:-વૈદિક અને તાંત્રિક તેઓ પોતાના ધર્મમાં રહેવાવાળા, ગૃહસ્થ, અને

વૈદિક પાશુપત. શિવપૂજનમાં તત્પર હોય છે, પચ્ચપાદ પાશુ
પત યોગનો આશ્રય કરે છે; ભીતર શૈવ,
બહાર શાક્ટ અને લોકાચારમાં વૈદિક હોય છે; નાળિયેરીના
ફળની માફક જેઓ સાર ગ્રહણ કરી રહ્યા છે તે વૈદિક છે.

તાત્રિક તો નમ્ર, કાપાયવસ્ત્ર અને તલવાર ધારણ કરવા-
વાળા છે; તેઓ સ્મશાનમાં વિચરે છે, મુંડ
તાંત્રિક પાશુપત. મુઠાવી જટા રાખી લસ્મ ધારણ કરે છે, અને
ચિમટા લેઈ યોગમાં સ્થિત રહે છે. તેઓ
વેદધર્મથી બહાર છે

કપાલિયા પાશુપત સ્મશાનની અગ્નિમાં પાક કરવાવાળા,
શિવ ભક્તિમાં તત્પર અને મધુમાંસને સેવ-
કપાલિયા નારા છે નિગ્રહ અને અનુગ્રહમાં એમના
પાશુપત. જેવા બીજા શૈવ સમર્થ હોતા નથી. તેઓ
કાનમાં મુદ્રા ધારણ કરી કાપાલિક થાય છે
તેઓ શૃંગીવાદ, ગોહતી ગેરવસ્ત્ર વગેરે ધારણ કરે છે, અને
અયોગ્ય પદાર્થોનું સેવન કરે છે. તેઓ યોગ ધારણ કરવાવાળા
મહાશૈવ છે. તેઓ તપથી મત્રઔષધિ સિદ્ધ કરે છે; અને
પૃથ્વીમાં તથા આકાશમાં ઇચ્છા પ્રમાણે ફરે છે.
વૈદિક અને તાંત્રિક શાક્ટ.

શાક્ટ પણ બે પ્રકારના છે:-વૈદિક તથા તાત્રિક. નિષિ-
દ્વાચારથી રહિત એવા વૈદિક બે પ્રકારના હોય છે:-શુદ્ધ
અને મિશ્ર.

શુદ્ધ હોય છે તે વેદધર્મમાં રહેવાવાળા, વેદમંત્રથી શિવનું
પૂજન કરવાવાળા, લાલ ત્રિપુદ્ધ, રૂદ્રાક્ષ તથા વિદુમની માળા
ધારણ કરવાવાળા, શૈવાચારમાં આસક્ત અને શક્તિ દીક્ષામાં
દીક્ષિત હોય છે.

મિશ્ર હોય છે તે શક્તિમંત્રથી દીક્ષિત અને શક્તિની ઉપાસનામાં તત્પર હોય છે.

તાંત્રિક ન્યાસપૂજન કરે છે, અને પૌરાણિક, વૈદિક, અને તાંત્રિક સ્તોત્રથી જમજમની બ્રહ્મશક્તિને પ્રસન્ન કરે છે. તેઓ નવરાત્રવ્રત, દેવીનો ઉત્સવ, વ્રત, તથા પીઠયાત્રા, કરે છે. તાંત્રિકના ત્રણ લેહ છે:-હક્ષ, વામ અને કૌલ.

હક્ષતાંત્રિક તાંત્રિક દીક્ષા લેખને મહાલક્ષ્મીની ઉપાસના કરે છે, અને વિદ્યુમ્ની માળા, ત્રિપુંડ્ર વગેરે હક્ષતાંત્રિક. ધારણ કરે છે, તેઓ મધમાસાદિ વાપરે છે.

વામ તે વીરકલ્પથી સ્વામાની પૂજા કરે છે. વૈદિક માર્ગ છોડી દેખ તાંત્રિકી દીક્ષા લઈ તંત્રમાર્ગમાં વામતાંત્રિક. તત્પર રહે છે, અને સ્વેચ્છાચારી બની કશાથી કરતા નથી.

ઉત્તમતાંત્રિક મધને અમૃત, માંસને શુદ્ધ દ્વિતીયા, મત્સ્યને જલપુષ્પ, અંબુદ્વિપ કે તૃતીયા, મુદ્રાને બટિકા, ઉત્તમતાંત્રિક પ્યાજને વ્યાસ, લસણને શુક્ર, કલાલને દીક્ષિત, ઘોખણને પુષ્કર, બગિની કે પુત્રીને દૂતી, અને અત્યંત કે માવનાને શક્તિ કહે છે. શક્તિનું ઉચ્છિદ્ર મનુષ્યમાત્ર વીરની સાથે આવે છે. “મધપાન કરીને વમન કર્યા પછી મધ પીવાથી પુનઃ જન્મ થતો નથી,” અને “પૂજન ડાળે હાથે કરવું” એવું વામશાસનમાં લખ્યું છે.

વામમાર્ગી પૂજાકાળમાં વિશેષે કરીને મધ વિગેરેથી પૂજા કરે છે. તેઓ સ્ત્રીની સાથે સહા રહી તેની સાથે હાંસિ અને ક્રીડા કરે છે, અને એનેજ પરદેવતા માને છે.

પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે આવરે તે કૌલ. તેમના સાત પ્રકાર છે, અને હરેક પ્રકારના વજ્રા લેહ છે.

કોલ. તેઓ દિવસને પાશવકલ્પ અને રાત્રિને વીર-
કલ્પ કહે છે. તેઓ નિંદકને કંટક, અને મંત્ર
વગરનાને પશુ કહે છે. તેઓ પૂજા વખતે વૈષ્ણવીમુદ્રા બતાવે
છે, તેઓ બિતર શાકત, બાહેર શૈવ, અને સભામાં વૈષ્ણવનો
સાથ રાખે છે.

શાકત

શાકત પશુ, સાત, પ્રકારના છે: વૈદિક, વૈષ્ણવ, સૌર, ગાયેશ,
વામમર્ગી, સિદ્ધાન્ત અને કોલ.

દક્ષિણશાકત વૈદિક ગાયત્રીની ઉપાસના કરે છે. વૈષ્ણવ
નૃસિંહસુંદરી આદિની ઉપાસના કરે છે. એ
દક્ષિણશાકત. પ્રમાણે બીજાઓ પણ શક્તિની પૂજા કરે છે.
આ પ્રમાણે તંત્રોમાં બતાવેલો આચાર તંત્રમાર્ગવાળા
પાળે છે તો એના પ્રમાણની બાબતમાં શો સંદેહ રહે છે ?

એ સામળી આચાર્યશ્રી બોલ્યા કે, —તમારું કહેવું યથાર્થ
છે, એમાં કંઈ સંદેહ નથી. પરંતુ તંત્રમાર્ગ
તંત્રમાર્ગ વેદથી જુદોજ છે તેથીજ તે બ્રહ્મ છે. ચારે
વર્ણથી બ્રહ્મ મનુષ્યોનો તાત્રિક આચાર છે.
બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર એ ચારે વર્ણ વેદથી સિદ્ધ છે.
તેમાં તંત્રનો અધિકાર નથી. જેમ યવન, ચીના, મલેય, વગેરે
અલગ છે તેમ મધ્ય, માસને સેવનાર તાત્રિક પણ અલગ છે.
વેદથી અવિરૂદ્ધ જે તંત્રમાર્ગ છે તેને વૈદિક પ્રમાણ મળે છે
અને તે માર્ગના સકામ કામનાવાળા વેદના અધિકારી છે. જેમાં
વેદ વિરૂદ્ધનો ગંધ પણ દેખાતો નથી તેમાં શિવ કેશવનું
પૂજન પ્રમાણ છે. નિષિદ્ધાચાર તંત્રમાં જે વિપ્રાદિક છે તે બ્રહ્મ
છે એમ સમજવું.

જે વૈદિક, શૈવ, શાકત, પશુપત, કહેવામાં આવ્યા તે બધા
રામવેદથી હરિના પૂજક છે. શિવે કહેલા માર્ગથી શિવરૂપી

ભગવાનની ઘણા આચાર્યોદ્દેશી સેવો ઉપાસના કરે છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ભગવાનને કલ્પવૃક્ષ કહ્યા છે, અને એમનું અર્ચન એ સર્વનું અર્ચન છે. શક્તિ એ બ્રહ્મનો ધર્મ છે, પરંતુ તેનું નિષિદ્ધ પૂજન હજી નથી.

સાત્ત્વિક, રાજસ, અને તામસ, એ ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યો છે, તેમજ દેવ, દાનવ, તથા મનુષ્ય એ ત્રણ પ્રકારના જીવ છે.

જે જે પ્રકૃતિવાળો જે જે દેવતાનું એના આચાર્યી પૂજન કરે છે તે તે દેવતાને તે પામે છે. દેવતાનું પૂજન કરવાવાળો દેવલોકને પામે છે, પિતૃનું પૂજન કરવાવાળો પિતૃલોકને પામે છે ભૂતપૂજક ભૂતલોકને, અને હરિનું પૂજન કરવાવાળો હરિને પામે છે (ગીતા અ. ૬ શ્લોક ૨૫)

ભગવાન કહે છે કે જે જે ભક્ત જે જે રૂપને શ્રદ્ધાથી પૂજે છે તેની શ્રદ્ધા હું અચળ કરૂં છું. જે જે શ્રદ્ધાથી તે દેવનું પૂજન કરે છે તે તે શ્રદ્ધાથી હું તેની કામના પૂર્ણ કરૂં છું; પણ એથી અલ્પબુદ્ધિવાળાને નાશવાળું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. (ગીતા અ. ૭ શ્લોક ૨૧-૨૩)

મહાત્માઓ દેવી પ્રકૃતિનો આશ્રય કરી મને ભજે છે અને મને સર્વ ભૂતનું આદિ કારણ તથા અવ્યય (નાશ રહિત) બાહ્યીને અનન્ય ચિત્તથી ભજે છે. (ગીતા અ. ૬ શ્લોક ૧૩)

આ ઉપરથી સમજાશે કે હરિસેવા એ શ્રેષ્ઠ છે બ્રહ્મ પુરા-
ણમાં જણાવ્યું છે કે શુદ્ધ વૈદિક માર્ગથી
ભક્તિ. શિવ, શક્તિની પૂજા કરવાવાળા વિષ્ણુભક્તિને
પામે છે. અન્ય દેવમાં જેને ભક્તિ ઉત્પન્ન
થાય છે તેને તે દેવના પૂજનમાં પ્રીતિ થાય છે અને પછી તે
અગ્નિની ભક્તિ કરે છે, અગ્નિ પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે તેને સૂર્યમાં
ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે; નિરંતર સૂર્યની પૂજા કરવાથી શિવમાં
ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે; શિવ પ્રસન્ન થયેથી ભગવાનમાં ભક્તિ

દેવપૂજન થાય છે અને તે વડે વાસુદેવની પૂજા કરવાથી શુદ્ધિ અને શુદ્ધિ મળે છે.

શિવ મહેશ આદિ પદ મહેશવાચક છે. સ્વરૂપભેદે બ્રહ્મ એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ છે. નારાયણપ્રાણિપદ આદિ પ્રમાણે અનુસાર ત્રિમૂર્તિથી પર જોવું સ્વરૂપ તે નારાયણ કહેવાય છે.

મહેશ આદિક શબ્દો યોગિક છે, રૂઢ નથી. પણ નારાયણ ગોવિંદ એ પદ તો વિષ્ણુને માટે રૂઢ છે. તેટલા માટે બ્રાહ્મણો વેદમાર્ગથી ભગવાનની સેવા કરે છે. તેમા નિષિદ્ધાચારના અંધનો સ્પર્શ પણ નથી.

કેશવ, શિવ, શાકત, સૂર્ય ગણપતિ, સ્કન્દ, મહેન્દ્ર, અમે તેની બા કરો, અમે તેનો નિવેધ કરતા નથી. અમે નિન્દિત પૂજન અને નિન્દિત આચારનો નિવેધ કરીએ છીએ, અને અમે હરિનું પૂજન કરવાનો ગોધ કરીએ છીએ કારણ કે હરિ-સેવાથી નિર્શુ-શુદ્ધિ મળે છે. અન્ય દેવની સેવાથી સગુણશુદ્ધિ મળે છે.

એ પ્રમાણેના આચાર્યશ્રીના ભાષણથી સર્વ પ્રસન્ન થયા. પછી સર્વ જનો એમનો પ્રભાવ દેખી પ્રણામ કરી પરસ્પર બોલ્યા કે—જે માર્ગમાં હરિનું પૂજન થાય છે તે નિષ્કંટક માર્ગ છે; ગોવિંદરહિત આગમને કુપથ સમજવું જોઈએ; આચાર્યશ્રીને કેશવ અને શિવસ્વરૂપમા ભેદબુદ્ધિ નથી, તો પણ એઓ કેશવ સ્વરૂપ સેવે છે માટે આપણે પણ કેશવનું પૂજન કરીશું. ત્યાર-બાદ ઘણા બુદ્ધિવાનો આચાર્યશ્રીને શરણે થયા.

ગોકર્ણથી આચાર્યશ્રી આગળ પધારવાનો વિચાર કરતા હતા તેવામા વિદ્યાનગરથી કૃષ્ણદેવ મહારાજ કૃષ્ણદેવ તરફથી તરફથી આચાર્યશ્રીને વિદ્યાનગર પધારવાનું આમંત્રણ. આમંત્રણ કરવા પુરોહિત આવ્યો. તેણે કહ્યું.

કે રાજાઓમાં શ્રેષ્ઠ એવા આપના શિષ્ય શ્રીમાન કૃષ્ણદેવ મહારાજ, જેમ આતક પક્ષી સ્વાતી નક્ષત્રના જિંદને માટે આતુર હોય છે તેમ, આપના દર્શનને માટે આતુર છે.

મુખ્યદાયકોત્રમાં આપે વિદ્વાનોના ઉપર વિશ્વય મેળવ્યો એ કથા સાંભળી મને હાથી, રથ, ઘોડા, પાદખી વગેરે અસંખ્યા સારી આપને પધરાવવા મોકલ્યો છે. રાત્રીએ વિનંતિ કરી છે કે આમ દર્શન આપો. પછી આચાર્યશ્રીએ વિદ્યાનગર જવાનું આમંત્રણનો સ્વીકાર કરી આવેલા પુરોહિત વગેરેનો યોગ્ય સત્કાર કરી તેમને વિદાય કર્યા.

બાદ આચાર્યશ્રી શૃંગીઋષિના ઉત્તમ સ્થાન ચંદ્રગિરિમાં પધાર્યા ત્યાં શ્રીશંકરાચાર્યજીનું સિંહાસન છે.

ચંદ્રગિરિ. તુંગભદ્રા નદીમાં સ્નાન કરી સાંજની વખતે આચાર્યશ્રી ચંદ્રમૌલિનાં દર્શન કરવા પધાર્યા.

ત્યાંના યતિરાજે આચાર્યશ્રીનું આગમન સાંભળી વિદ્વાનોને તેમને પધરાવી લાવવા સામા મોકલ્યા. આચાર્યશ્રી એમની સાથે ગયા, અને દર્શન કરી દેવાલયમાં બેઠા તે વખતે એ દંડધારણ કરવા વાળા, મુહિત, ગેરના રંગનાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળા સંન્યાસીઓએ એમને નમો નારાયણ કહી નમસ્કાર કર્યા. આચાર્યશ્રીએ પણ નારાયણ કહી એમનો સત્કાર કર્યો. પછી નૃસિંહાચાર્ય

બોલ્યા કે આપ પ્રાતઃકાળમાં પધાર્યા એ નૃસિંહાચાર્યનો વાત મેં સાંભળી નહોતી, તેથી આપને વિવેક. આમંત્રણ અથવા આતિથ્ય કરવાનું બની

શક્યું નથી આપ સન્માનની અપેક્ષા રાખ્યા વગર ચંદ્રમૌલિના દર્શન કરવા પધાર્યા એ આપનું સૌજન્ય હાખવે છે. આપ બ્રહ્મચારી છો, હું ચતુર્થાશ્રમી છું. આપ બાળક છો, હું વૃદ્ધ છું; તો પણ આપ માનને પાત્ર છો, કેમકે જે વિદ્યાર્થી વૃદ્ધ છે તેજ ખરો વૃદ્ધ કહેવાય. આપ વિદ્યાવૃદ્ધ છો, તપોવૃદ્ધ છો, પ્રભાવવૃદ્ધ છો, આપ હુતાશન આચાર્ય છો તેથી જગતમાં અને જગતના પૂજ્ય છો; તો પણ આપ સત્સમ્પ્રદાયની રક્ષા કરીને તીર્થ, દેવતા અને બ્રાહ્મણને માન આપો છો એ આપનો લોક સંશ્લેષ છે.

એક દેવની પૂજા કરવી અને બ્રાહ્મણને માટે તો એજ સદા-
 વિહિત છે એવો સિદ્ધાંત આપે સુબ્રહ્મણ્ય
 પંચદેવની પૂજા. ક્ષેત્રમાં પ્રતિષ્ઠાન કર્યાનું અમોએ શ્રવણ કર્યું
 છે તો તે સંબંધમાં અમારા એક પ્રશ્નનું
 નિરાકરણ કરવા અમારી વિનંતિ છે પ્રશ્ન એ છે કે:-જો એક
 દેવનીજ સેવા વિહિત છે તો પછી પંચદેવની પૂજા શા માટે
 શાસ્ત્રસંમત માનેલી છે? અમારા આચાર્યે અમારા માર્ગમાં
 પંચદેવની પૂજા સ્વીકારી છે. ધર્મશાસ્ત્ર જણાવે છે કે શિવ,
 સૂર્ય, અગ્નિ, કૃષ્ણ, અને કૌશિકી (દેવી) એમની જે મનથી પૂજા
 કરતો નથી તે સ્વર્ગથી અધોગતિને પામે છે. માટે સર્વ દેવોની
 પ્રસન્નતા કરવા માટે બુદ્ધિમાનોએ પંચ પૂજા કરવી બેઠાં.

એ પ્રશ્નનું સમાધાન કરતા આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું કે:-
 પંચપૂજા એ સકામ મનુષ્યો માટે છે પરંતુ
 પંચપૂજાનો નિષ્કામ મનુષ્યો માટે હરિનું પૂજન સર્વ
 નિષેધ. સર્વ સંમત છે. સર્વ મનુષ્ય સકામ છે એમ
 ધારવું યથાર્થ નથી. મનુષ્યે કામાત્માનું વિધાન
 કરી પછી નિષેધ કર્યો છે. નારાયણશ્રુતિ તથા ગીતા આદિ સ્મૃ-
 તિઓમા પણ તેનો નિષેધ કર્યો છે, કામાત્મા પણ પાંચને ઇન્ધર
 કહેતો નથી. પણ એક સિવાય બીજાને ઇન્ધરના અંગ કહે છે.
 અંગની પૂજા કરવાથી પરસ્પરના અલેહથી અથવા મિત્રતાથી
 અંગની પૂજા કેમ ન થાય? એ શંકાનું સમાધાન એ છે કે
 લેહથી અલેહ, દ્વેષથી અદ્વેષ સિદ્ધ થાય નહિ. અલેહવડે એકતા
 પૂજનથી બધાનું પૂજન થાય છે. વ્યાસ સૂત્ર અને લાઘવથી
 એક ઇન્ધર માન્ય છે. પૃથક પૂજા શાસ્ત્રમાં નથી, પરંતુ
 દર્શનના લેહથી શૈવ, વૈષ્ણવ, શક્તિ સૌર ગાણપત્ય,
 સ્કાન્દ એ ભક્તિમાર્ગના લેહ છે. શિવરહસ્ય તથા શિવપુરાણ
 અને લિંગાદિ પુસ્તકોમાં બીજા દેવોના પૂજનનો નિષેધ કરી કહ્યું
 છે કે શિવની અર્ચા કરવી એજ પ્રમાણે વિષ્ણુરહસ્ય, પંચરાત્ર

ભાગવત વગેરેમાં વિષ્ણુની પૂજાનું વિધાન છે. સૌર, માણપલ, શક્તિ એમાં પણ એકનીજ પૂજાનું વિધાન છે. પંચપૂજા ભાર-તાહિમાં પણ દેખાતી નથી. તીર્થ વ્રત, યજ્ઞ એ સર્વમાં એક જ દેવની પૂજા કહેલી છે. દેવલે ઠેકાણે એકમુખ, દ્વિમુખ, ત્રિમુખ, ચતુર્મુખ, એમ માન્યતા લખી છે, પરંતુ ધર્મશાસ્ત્ર તપાસતાં પાંચ વગર નજ આવે તેમ નથી.

કૂર્મ પુરાણમાં કહ્યું છે કે:-એક પ્રભુની ત્રણ મૂર્તિ છે, તેથી કરીને પ્રયત્નવડે એ ત્રણે પૂજવા યોગ્ય છે.

ભવિષ્ય પુરાણ એકલા બ્રહ્માજીનું પૂજન કરવાનું જણાવે છે દેવ અને સર્વ પ્રાણીના પિતામહ બ્રહ્મા છે માટે એ સદા પૂજ્ય છે. જે ભક્તિથી ચતુર્મુખનું પૂજન ન કરે તે સ્વર્ગ, રાજ્ય અથવા મોક્ષને પાત્ર થતો નથી; પણ જે ભક્તિથી પૂજન કરે તે સ્વર્ગ, રાજ્ય કે મોક્ષને માટે પાત્ર થાય છે. દેહ છોડવો અથવા નરકમાં પાત્ર થવો એના કરતા બ્રહ્માજીની પૂજા કર્યા સિવાય ભોજન કરવું એ વધારે દુષ્ટ છે. જે બ્રહ્માજીનો મોહથી દેષ કરે છે તેનો સંગ કરવાથી કે તેની સાથે ભાષણ કરવાથી માણસ નરકગામી થાય છે તો પછી આપ બ્રહ્માજીની પૂજનો ત્યાગ કરી પંચપૂજાનું કેમ વિધાન કરાશે ?

પૂજા એ શું, પૂજ્ય કોણ છે, પૂજનો અધિકારી કોણ છે, પૂજા શી રીતે થાય છે અને તેનું શું ફળ છે એ વિષયોની ભાળતમા ઘણો વાદ છે, માટે તે વિષે હું થોડું કહું છું.

દેવના ઉદ્દેશથી દ્રવ્યના ત્યાગને પૂજા કહે છે, જેમ પૂજાનો અર્થ. રાજસૂય યજ્ઞ.

તાંત્રિક લોક દેવને મંત્રરૂપ કહે છે. ઉત્તરતાંત્રિક કહે છે

કે દેવ એ ઈશ્વરરૂપ ચેતન છે. નારદીય

પૂજ્ય કોણ.

પુરાણમાં જણાવેલું સ્વરૂપ પૂજ્ય છે. અક્ષર,

અનંત, સર્વવ્યાપી, નિરંજન, નાશયણવડે

અસાચર સર્વ વ્યાપ છે. સૃષ્ટિની આદિમાં સ્વપ્રકાશ, જગદ્ગુપ

મહાવિષ્ણુ શુભલેહનો આશ્રય કરી ત્રણ મૂર્તિ ધારણ કરતા થયા. સુદિની આદિમા જગત્ની રચનાને માટે દક્ષિણ અંગથી પ્રજા-પતિનું, મધ્યમાંથી જગત્નો પ્રણય કરનાર મહેશ રૂદ્રનું, અને જગતના પાલનને માટે વામ અંગથી વિષ્ણુનું રૂપ મહાવિષ્ણુએ ધારણ કર્યું. એ આદિ દેવને કોઈ બક્ષા કહે છે, કોઈ રૂદ્ર કહે છે ને કોઈ વિષ્ણુ કહે છે. જગત્ કાર્ય કરવામાં એ વિષ્ણુની સમર્થ ભાવાભાવસ્વરૂપશક્તિને વિદ્યા અને અવિદ્યા કહે છે. કોઈ પરમર્ષિ અને પ્રકૃતિ કહે છે, એ પ્રમાણે એ દેવ સદા પૂજ્ય અને સર્વ દેવમય છે.

કામ વિશેષને લીધે બીજા દેવોની પૂજા મત્સ્ય પુરાણમા મત્સ્ય પુરાણ. કહી છે.

કુર્મપુરાણમા વિષ્ણુ પૂજાની શ્રેષ્ઠતા લખી છે. વિષ્ણુના આરાધન કરતાં કોઈ પણ વૈદિક કર્મ વધારે કુર્મપુરાણ. પવિત્ર નથી; તેટલા માટે આદિ મધ્ય અને અંત સંહિત હરિનું રોજ આરાધન કરવું.

ગરુડપુરાણમા કહે છે કે બ્રહ્મા, રૂદ્ર, દિવાકર, એ વિષ્ણુ છે. તેટલા માટે જનીર્દનને છોડી હું કોઈ ગરુડપુરાણ. બીજાને અતિ પૂજ્ય માનતો નથી. ભાગવ તમાં જણાવ્યું છે કે:-જેમ વૃક્ષના મૂળમાં ભાગવત. પાણી સિંચવાથી સુઘળી શાખા ડાળી વગેરેને તૃપ્તિ મળે છે, તથા જેમ પ્રાણની તૃપ્તિથી સર્વ ઈન્દ્રિયોનું પોષણ થાય છે તેમ ભગવાનની સેવાથી સર્વનું પૂજન થાય છે.

ગીતાણમા કહ્યું છે કે:-કામથી જેનું મન હરાઈ જાય છે તે બીજા દેવને પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે તેજ ગીતા. દેવતાની પૂજા કરે છે.

ભાગવતમાં કહ્યું છે કે:—મોક્ષની જેને ઇચ્છા છે તે ભૂત-
પતિને છોડી, સાંત થઈ ભગવાનને ભજે છે.

ભાગવત. જે રત્નોગુણી અને તમોગુણી છે તે લક્ષ્મી,
ઐશ્વર્ય અને પુત્રની ઇચ્છાથી પિતૃ, ભૂત,
પ્રજેશ વગેરેને ભજે છે.

એ પ્રમાણે શાસ્ત્રમાં એક દેવતા વિષ્ણુનું મુખ્યત્વે કરીને
પૂજન કરવાનું કહ્યું છે. દ્વેષ કરવાનું કાર્ષ્ક કારણ નથી.

વર્ણાશ્રમ પાળનાર અને પાપ રહિત જનો પૂજના અધિ-
કારી છે. ગુહ્યેષ્ઠથી તેમના સકામ અને
પૂજના અધિકારી. નિષ્કામ એવા બે પ્રકાર ગણી શકાય.

વેદ, તંત્ર, પ્રયોગ અને વિધિથી પૂજા દેહ, મન અને વાણી
વડે ઉપચાર સહિત થઈ શકે. પૂજા કર-
પૂજા શી રીતે થાય ? વામાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સાધનરૂપ છે.
શાસ્ત્ર વચનની સત્યતાનો અને ગુરૂની આજ્ઞાના

પાલનરૂપી ધર્મનો સ્વીકાર એનો શ્રદ્ધામા સમાવેશ થાય છે.
ભગવાનના માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક સર્વથી અધિકૃતમ અને સુદૃઢ
સ્નેહ ભગવત્સ્વરૂપમા થાય તે ભક્તિ. જેમ સર્વ પ્રાણીનાં જીવનનો
આધાર પ્રાણ-વાયુ છે તેમ સર્વ સિદ્ધિનો આધાર ભક્તિ ઉપર
છે. પૂજા એ સેવાનું અંગ છે. પૂજારૂપી અંગ કર્માંગ કહેવાય
છે તે અપરા ભક્તિ છે. પ્રેમેક લક્ષણભક્તિ પરા છે.

વિધિ પુરઃસર અને શ્રદ્ધા તથા ભક્તિથી કરેલી પૂજા કર-
પૂજાનું ફળ. નાર લોગ અને મોક્ષનો અધિકારી થાય છે.

સકામ પૂજા કરનારને પ્રત્યેક દેવ પૃથક્ પૃથક્ ફલનું ફાન
કરે છે. અશ્વિથી ધન, શકરથી યોગ જ્ઞાન, વશ અને સિદ્ધિ
સૂર્યથી પુત્ર, આરોગ્ય અને સંકલ્પ-બળ, ત્રિવિક્રમથી હથ મર્તિ

અને જનાર્દનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ગણેશની પૂજા કરનાર નિર્વિઘ્ન રહે છે. માતૃમણના પૂજનથી સર્વને મહાસિદ્ધિ મળે છે. કુર્મા પૂજનથી સ્વર્ગ મોક્ષની સિદ્ધિ મળે છે. લક્ષ્મીનું પૂજન કરનારની સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થાય છે અને વિષ્ણુનું પૂજન કરનાર ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ એ ચારે પુરૂષાર્થ સિદ્ધ કરે છે.

ગીતાશ્રીમાં ભગવાન કહે છે કે—“મને ભજનારની ગતિ મારામાં થાય છે. દેવોને ભજનાર દેવોને પામે છે. જ્યારે મને ભજનાર જન્મ-મરણના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ મને પામે છે ત્યારે ઈતર દેવોને ભજનાર અલ્પ બુદ્ધિવાળાઓ ફક્ત નાશવંત ફલ પ્રાપ્ત કરે છે માટે મારે શરણે આવ. હું તને સર્વ પાપો-માંથી છાડાવીશ.”

આચાર્યશ્રીના વ્યાખ્યાનથી પરમ પ્રસન્ન થઈ ચતિરાજે

“આનંદમયે ડમ્યાસાત્” (બ્રહ્મસૂત્ર અ૦ ૧

આનંદમયો પાઠ ૧ સૂ૦ ૧૧ પૃ૦ ૧૬૬) એ સૂત્ર ઉપર ડમ્યાસાત્ અર્થા ઉપસ્થિત કરી તે હરમ્યાન આચાર્ય-

શ્રીએ જણાવ્યું કે—પરમાત્મા આનંદમય છે.

અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય અને વિજ્ઞાનમયની માફક પદાર્થો ન્તર નથી, કારણકે શ્રુતિઓ પુનઃ પુનઃ આનંદમયનું જ ક્ષીર્તન કરે છે. અન્નમયાદિચક્રી તે બિન્ન છે. જે પ્રમાણે પૂર્વ મીમાંસામાં શબ્દાન્તર, અભ્યાસ, સંખ્યા, ગુણ, ક્રિયા અને નામધેય, એ છએ કરીને કર્મના લેહ કહેવાય છે તેજ પ્રમાણે “અભ્યાસ” મી આનંદમયનું પણ પૂર્વથી વૈદ્યક્ષણ્ય છે, એથી કરીને અન્નમયાદિ સાથે તુલ્ય નહિ હોવાથી આનંદમયનું બ્રહ્મત્વ પ્રતિપાદિત થાય છે એજ પ્રમાણે “અભ્યાસ” શ્રવણ થાય છે. આનંદમય સિવાય કોણુ જીવન કરાવે? આનંદમયજ આનંદ પમાડે છે. હસ્માદ્ આનંદમયં વ્રજૈવ । એ પ્રમાણે લંબાણથી વિવરણ કરી અર્થાનો ઉપસંહાર કરતા જણાવ્યું કે—

एवं विचारषादर्यवद्भिः सद्भिर्ब्रजाधिपे ।
आनन्दमयतानन्दसंदोहायाऽवधार्यते ॥

(અણ્ણભાષ્ય પૃ. ૧૬૩)

ત્યારબાદ સર્વ આનંદથી છુટા પડ્યા. બીજે દિવસે આચાર્યશ્રીનો મુકામ ત્યાંથી હઠી વિદ્યાનગર તરફ ગયો.

વિષ્ણુ, શિવ, બ્રહ્મા વગેરેમાંથી મને તેની પૂજા કરે તેમાં
મને કોઈને શેકતા નથી, પણ સત્ત્વ શુદ્ધથી
વિષ્ણુપૂજા. જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે સત્ત્વ મૂર્તિ સ્વયં હરિ
છે, માટે જે પરમગતિ ઇચ્છતા હોય તેમણે
વિષ્ણુની પૂજા કરવી જોઈએ. અનન્ય હૃદયને મૂકી આપ વણાને
જાને છે તે મું !

પ્રકરણ ૭ સું.

વિધાનગરથી પંઢરપુર.

કૃષ્ણદેવરાજ આચાર્યશ્રીનું પધારણું સાંભળી રાજવિભૂતિ સાથે સામે ગયો, અને યોગ્ય સત્કાર કરી વિધાનગરની આચાર્યશ્રીને પોતાને મહેલે પધરાવી દાવ્યા. બીજી વખતની ત્યારબાદ આચાર્યશ્રીની તીર્થયાત્રાનું વૃત્તાંત મુલાકાત. શેષભટ્ટાદિયે તર્જુવી બતાવ્યું, તે સાંભળી સઘળાં આનંદ પામ્યાં. પછી સંધ્યાને સમય સાચવવા માટે આચાર્યશ્રી ત્યાંથી પોતાના નાનાને ત્યાં પધાર્યા. ત્યાં પોતાનાં માતૃશ્રી, માતામહ, મામા વગેરે સર્વને મળી આચાર્યશ્રીએ તુંગભદ્રા નદીને કાંઠે એક રમ્ય સ્થળમાં મુકામ કર્યો. ત્યાં સ્નાન સંધ્યા તથા દેવસેવા કરી શ્રીકાકોરણને લોગ પધરાવી આચાર્યશ્રીએ લોજન કર્યા બાદ ભાગવતની કથા કરી.

બીજે દિવસે અંતઃપુરની બાકીની સ્ત્રીઓને તથા બીજા માણસોને દીક્ષા આપવાની અને પોતાને સં- કૃષ્ણદેવની પ્રદાયના અર્થનું વિશુદ્ધ જ્ઞાન સમજાવવાની વિનંતિ. રાજની પ્રાર્થના સ્વીકારી આચાર્યશ્રી રાજ- ભવનમાં પધાર્યા. ત્યાં દીક્ષાને માટે તૈયાર થઈ રહેલાંને ભગવાનની સાન્નિધ્યમાં અષ્ટાક્ષર મંત્ર અને માલા સહિત દીક્ષા આપી આચાર્યશ્રીએ તેમને શ્રીહરિની ભક્તિ કરવાનો બોધ આપ્યો.

પછી આચાર્યશ્રીને ઉપદેશ સાંભળવાને માટે એક એકાંત સલામતમાં અંતઃપુરની સ્ત્રીઓ, મંત્રીઓ, નાયકો વગેરે ખાસ મંડળીને માટે બેસવાની બેઠકવધુ કરી હતી ત્યાં રાજાએ આચાર્યશ્રીને પધરાવ્યા. આચાર્યશ્રીએ ઉપદેશ કરતાં જણાવ્યું કે—

હે રાજા ! પ્રાણીમાત્ર સુખની ઇચ્છા કરે છે, પણ શું કરે ? વાઘી નિત્ય સુખ-આનંદ-ની પ્રાપ્તિ અને દુઃખની નિવૃત્તિ માટે જો તેઓને બાણવામાં નથી, તેથી તેઓ દુનિયાહારી વિષયોમાંથી આનંદ મેળવવા ચત્ન કરે છે. દુનિયાહારી વિષયોમાં કેવળ આનંદ-હાસાસરૂપ ક્ષણિક સુખ હોવાથી તેઓમાંથી સ્થાયી સુખ-આનંદ-ની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ ઘણી વખત ઉલટું દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે.

શાશ્વત સુખ-આનંદનું મૂલ શ્રીહરિજ છે. એજ પૂર્ણાનંદ રૂપ હોવાથી આનંદ આપવાને સમર્થ છે. શ્રુતિ પણ એમજ કહે છે.

શ્રીહરિના માહાત્મ્યજ્ઞાનપૂર્વક, સર્વ પદાર્થો કરતાં એમના ઉપર અધિક, સ્નેહ રાખવામાં આવે અને એમને જ પોતાના શરણ્ય માની ભજવામાં આવેથી એમની કૃપાથી આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે અને દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ શકાય છે. બીજી રીતે ખરા સુખની અથવા આનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. એટલા માટે હંમેશા શ્રીકૃષ્ણભગવાનની સેવા કરવી જોઈએ.

શ્રીકૃષ્ણ એટલે સદાનંદ પરબ્રહ્મ. એમનામાં પ્રેમસંહિત ચિત્તને પરોવવું એનું નામ સેવા છે. સેવાના ત્રણ પ્રકાર છે:- (૧) તનુજ, (૨) વિત્તજ અને (૩) માનસી.

તનુજ સેવા એટલે શ્રીહરિની જે સેવા શરીરવડે કરવામાં આવે તે.

વિત્તજ એટલે જે સેવા ધન વડે કરવામાં આવે તે.

માનસી સેવા માત્ર મનથી થઈ શકે છે. તે તનુજ અને વિત્તજ સેવા કરવાથી સિદ્ધ થાય છે, અને તે તનુજ અને વિત્તજ સેવાથી ઉત્તમ છે. આ ત્રણ સેવા કરવાથી સંસારનાં દુઃખોની નિવૃત્તિ અને ભગવદ્વ્યવસ્થારવિંદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભગવાનની સેવામાં ચિત્ત રહે એને માટે અંતઃકરણ શુદ્ધ થવાની જરૂર છે

ભક્તિભાર્ગમાં અંતઃકરણ શુદ્ધ થવાને માટે મુખ્ય સાધન શ્રવણ કીર્તન અને સ્મરણ છે.

શ્રવણ કોટલે ભગવાન સબંધી કથાઓ સાંભળવી એ. જેનું ભગવાનનું સામર્થ્ય છે તેનું એમની કથાઓનું સામર્થ્ય છે. તે મોક્ષદાયિની અને પરમાનંદરૂપ છે. ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવાથી ભગવાનના ગુણો કર્ણદ્વારા હૃદયમાં પ્રવેશ કરી તેમાં રહેલાં પાપોને વલોવી કીર્તનદ્વારા મુખથી બહાર કાઢી નાખે છે.

ભગવદ્વાચક શબ્દોની શક્તિનો અને તાત્પર્યનો બીજાને બોધ કરવો અથવા સ્વયં તેનો નિશ્ચય કરવો એનું નામ કીર્તન છે.

ભગવાનના માહાત્મ્ય અને એમના અનેક કલ્યાણકારી નામોના સ્મરણથી અંતઃકરણમાં ભગવાનના ગુણોની છાપ પડે છે.

એ રીતે શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ એ ત્રણે કેટલાક વખત સુધી જારી રાખવાથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે અને અંતઃકરણ ભગવાનને બિરાજવાને માટે યોગ્ય સ્થાન થાય છે. ભગવાન જ્યારે અંતઃકરણમાં નિરંતર બિરાજે છે ત્યારે જ આનંદનો અનુભવ થાય છે.

હરેક મનુષ્યે પોતાના વર્ણાશ્રમના ધર્મો યથાશક્તિ પાળવા વિધર્મથી હમેંશ દૂર રહેવું, અને ઈન્દ્રિયરૂપ અશ્વોને સદા રોકવા આ ત્રણે કર્તવ્યોનો કઠી ત્યાગ કરવો નહિ.

મન્વાદિસ્મૃતિ, મહાભારત વગેરેમાં રાજાના જે ધર્મો કહ્યા છે તે પ્રમાણે રાજાએ યથાશક્તિ પોતાના ધર્મો પાળવા. પોતાની પ્રજાને પોતાના સંતાન તરીકે ગણી તેમને ધર્મભાર્ગમાં યોજવાં, અને સાધુ સંતોનું રક્ષણ કરવું. વિશુદ્ધ ન્યાય મળે એમ ગોઠવણ કરવી અને એ ગોઠવણ પ્રમાણે વર્તન થાય છે કે નહિ એ જોવું.

રાજ્યની ઉપજનો ચોટો ભાગ વિષમ વખતને માટે સંબંધી રાખી, આત્મવૈભવને માટે ઘણું ધન ન ખર્ચતાં પ્રજાનાં કલ્યાણ

અને હિતને માટે બાકીનો ઉપયોગ કરવો. પ્રબનો સંતોષ અને આબાદી એ રાજ્યનું બળ અને સમૃદ્ધિ છે.

ધર્મનું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં રાખી સર્વ કાર્યો શ્રીહરિને નિમિત્તે કરવાં અને તે સર્વ શ્રીહરિનેજ અર્પણ કરવાં.

પ્રાણીમાત્રના આત્મા ભગવાન્ છે. માટે કોઈ પ્રાણીનો ક્રોધ, ક્રોધ કે લોભને લીધે દ્રોહ કરવો નહિ. શિક્ષા કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે તેના અપરાધનું સ્વરૂપ સુકરર કરી હયાળુ હૃદયથી ન્યાયશાસ્ત્રને અનુસરી શિક્ષા કરવી.

હે રાજન્ ! જ્યાં મંદિરો, દેવાલયો વગેરે ન હોય ત્યાં તે કરાવવા, તેમના નિભાવને માટે યોગ્ય બંદોબસ્ત કરવો; પ્રભુ નિમિત્તે દુઃખીઓના દુઃખ કાપવાં; બૂખ્યા, ગરીબ, અતિથિ વગેરેને અન્ન આપવું; અનાથાશ્રમો બંધાવવાં; જ્યાં દેવાલયો હોય ત્યાં સત્સંગને માટે કથાવાર્તાની યોજના કરવી, હરિભક્તિનાં ઉદય અને વૃદ્ધિ થાય એવા ઉપાય યોજવા; તપસ્વી અને વિદ્વાન્ બ્રાહ્મણોનું દાન અને માનથી સન્માન કરવું; દુઃખી હોય તેને અન્નવસ્ત્ર આપવાં; અને સજ્જન વૈષ્ણવોનો યોગ્ય સત્કાર કરવો; બ્રહ્મચારી અને સંન્યાસી રાધેલા અન્નના સ્વામી છે તેમનું પૂજન કરી ગૃહસ્થે અન્ન વસ્ત્ર આપવું, અતિથિ બ્રાહ્મણને જમાડી પોતાના બંધુઓની સાથે ભોજન કરવું; જેના ઘરમાં કુળનો પૌણ્યવર્ગ ભોજન કરે છે, અને પર્વ, યાત્રા, ઉત્સવ થાય છે તે શ્રીમાન્ ગૃહસ્થ છે. માતા, પિતા, ગુરુ, પુત્ર, બંધુ, સ્ત્રી, કિંકર, અજ્યાગત અને અતિથિ એ પૌણ્ય કહેવાય છે.

વિવેક, ધૈર્ય, અને આશ્રય સદા ધારણ કરવા.

વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વં નિષેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ।

પ્રભુઃ સર્વં કરવાને સમર્થ છે એવી બુદ્ધિને વિવેક કહે છે.

ત્રિદુઃસ્વસહનં વૈર્યમાયુતેઃ સર્વતઃ સદા ।

સર્વ દુઃખો આમરણ્તાં સહન કરવાં તેને ધૈર્ય કહે છે.

અજ્ઞકયે વા સુસુકયે વા સર્વયા સ્વરણં હરિઃ

અશક્ય કે સુશક્ય વસ્તુને વિષે, તેમજ દુઃખ, હાનિ, પાપ, ભય, ભક્તદ્રોહ, અહંકાર, પૌખ્યવર્જનું અતિક્રમણુ વિગેરે વિષયોમાં હરિનો જ આશ્રય રાખવો એનું નામ આશ્રય છે.

જેના ઉપર સત્વ, રજ અને તમોગુણની સત્તા ચાલતી નથી અને જે આદિ મૂર્તિ શ્રીકૃષ્ણભગવાન છે તેમનો જ આશ્રય અને તેમની જ ભક્તિ કરવી અન્ય દેવોનો એમનામાં સમાસ થાય છે, તેથી શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરવાથી જ સર્વ દેવની ભક્તિ થાય છે.

યયા તરોર્મૂલનિષેષનેન તૃપ્યન્તિ તત્સ્કંધશુજોપશાલાઃ ॥

પ્રાણોપહારાચ્ચ યયેન્દ્રિયાણાં તથૈવ સર્વાર્હણમચ્યુતેજ્યા ॥

ભા. ૪-૩૧-૧૪.

અર્થ—જેમ ઝાડના મૂળને પાણી પાવાથી તેના સ્કંધ, શાખા, ઉપશાખા, ફળ તથા પાલકા વગેરે પણ તૃપ્ત થાય છે, અને જેમ પ્રાણને લોજન આપવાથી સઘળી ઇન્દ્રિયોને તૃપ્તિ મળે છે તેમ ભગવાનનું પૂજન કરવાથી સર્વ દેવતાઓનું પૂજન થાય છે.

જે શ્રીહરિને જ ચરણે રહે છે, અને જે શ્રીહરિનો જ આશ્રય કરે છે, તેને કોઈ પ્રકારનો ભય રહેતો નથી.

યસ્ય પ્રસન્નો ભગવાન્ ગુણૈર્મેઙ્યાદિભિર્હરિઃ ॥

તસ્મૈ નમન્તિ ભૂતાનિ નિમ્નપાપ ઇવ સ્વયમ્ ॥

ભા. ૪-૪-૪૭,

અર્થ—મૈત્રી વગેરે ગુણોથી ભગવાન જેને પ્રસન્ન થાય તેને જળ જેમ નીચી જગામાં બાય તેમ સર્વ પ્રાણીઓ પોતાની ઝીલે જ નમે છે.

તિતિક્ષયા કરુણયા મૈત્ર્યા ચાશ્વિલજંતુષુ ॥
સમત્વેન ચ સર્વાન્મા ભગવાન્સંપ્રસીદતિ ॥

ભા. ૪-૧૧-૧૩.

અર્થ—મોટાઓનું સહન કરવાથી, હલકા ઉપર હયા રાખવાથી, સમોવડીઆ સાથે મૈત્રી રાખવાથી, અને સર્વ પ્રાણીઓ તરફ સમતા રાખવાથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે.

યત્ફલં નાસ્તિ તપસા ન યોગેન સમાધિના ॥
તત્ફલં લભતે સમ્યક્ કલૌ કૈશવકીર્તનાત્ ॥

ભા. મા. ૧-૧-૬૮.

અર્થ—યોગથી, તપથી કે સમાધિથી જે ફળ મળતું નથી તે ફળ કલિયુગમાં ભગવાનના કીર્તનથી મળે છે.

માટે હે રાજન્ ! સર્વ કર્મો અને ક્રિયાઓ કરતાં શ્રીહરિની ભક્તિ જ ઉત્તમ છે.

સર્વ મનુષ્યોએ સંદાયરણુવાળા ગુરૂને શરણે થવું અને ગુરૂ કહે તે પ્રમાણે શ્રીહરિની ભક્તિ કરવી.

ઉત્કર્ષ વાચ્છનાર જને જે કામમા ધર્માદિ ન હોય તેનો આરંભજ કરવો નહિ. માત્ર જેનાથી ધર્મ સધાય એવાંજ કાર્ય કરવ.

આએ પિતા, ભત્રીજ, અથવા તે પુત્રોથી બુદ્ધા પડીને રહેવાની ઇચ્છા કરવી નહિ. એઓના વિયોગથી પતિ અને પિયર એ બન્ને કુળને તે સી નિંદાપાત્ર કરે છે.

સીઓએ ગૃહ સંતતિ તથા પોષ્યવર્ગની ખાસ સંભાળ રાખવી.

પોતાનો પતિ જીવતો હોય ત્યાં સુધી સીએ તેની સેવા કરવી. અને તેના મરી ગયા પછી બ્રહ્મચર્ય પાળવું, તથા તેણે જીવતાં કરેલી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવું નહિ.

આ પ્રમાણેનો વ્યવહારિક ધર્મ સાચવતા છતાં સ્ત્રીઓએ સર્વદા શ્રીહરિમા ચિત્ત રાખવું અને એમના ગુણનું શ્રવણ કીર્તન અને સ્મરણ કરવું.

ધર્માર્થકામમોક્ષાख्यं य इच्छेच्छ्रेय आत्मनः ॥
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनं ॥

ભા. ૪-૮-૪૧

ભાવાર્થ:—ધર્મ, અર્થ, કામ કે મોક્ષ એમાંના કોઈ પણ શ્રેયની ઇચ્છા હોય તો તે કેવળ ભગવાનના ચરણના સેવનથી જ મળે છે.

પ્રદહાદળ અસુરોના છોકરાઓને કહે છે કે:—

नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजा ।
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न व्रतं न बहुज्ञता ॥
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च ।
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्याद्विडंबनम् ॥

ભા. ૭-૭-૫૧, ૫૨

હે દૈત્યોના પુત્રો ! બ્રાહ્મણપણું, દેવપણું, ઋષિપણું, વ્રત, જ્ઞાન, દાન, તપ, યજ્ઞ, પવિત્રતા, કે વ્રતો કોઈ પણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાને માટે સમર્થ નથી ભગવાન તો કેવળ નિર્મળ ભક્તિથી પ્રસન્ન થાય છે બાકીનાથી માત્ર વિડબના છે.

એટલા માટે હે રાજન,

यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वंदनं यच्छ्रवणं यदर्हणम् ।
लोकस्य सर्वो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमोनमः ॥

ભા. ૨-૪-૧૫.

અર્થ—જેનું કીર્તન, સ્મરણ, શ્રી, વંદન, શ્રવણ તથા પૂજન હોઈના પાપને તરત નાશ કરે છે એવા કથ્યાણુકારી યશવાળા ભગવાનને હૈ પુનઃ પનઃ નમઃ ॥

એ પ્રમાણે ઉપદેશ કરી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે:—

હે રાજનૃ ! સત્સંગ અને સલાહને માટે આપની પાસે નિ સ્વાર્થ બુદ્ધિવાળો, પાકટ અનુભવથી દૃઢવિચારવાળો અને વિશદ દષ્ટિવાળો અને ભગવાનનો આશ્રય કરનાર એવા સાક્ષરને રાખો.

એ પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યા પછી રાજા વગેરેએ જે જે સં-
દેહના ખુલાસા પુછ્યા તે આચાર્યશ્રીના સેવકો શેષભટ્ટ વગેરે
એ ક્રમવાર બતાવ્યા પછી આચાર્યશ્રીએ શ્રીવિકૃલનાથજીની
સેવાનો ક્રમ રાજા, રાજમાતા તથા રાણીઓને સારો રીતે બતાવ્યો.
રાજાના કહેવાથી શેષભટ્ટને રાજાની પાસે સુક્રીને આચાર્યશ્રી
પોતાના આશ્રમમા આવ્યા અને રાત્રે કથાવાર્તા કરી.

ત્યાથી બીજે દિવસે શ્રીવિકૃલનાથજી તરફ પ્રયાણ કરતી
વખતે એ દેશના જે શિષ્યો આચાર્યશ્રીની સાથે હતા તેમને
આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે તમારામા જેઓ ઉત્કઠા રાખવાવાળા હોય
તેમની ધ્વજા પૂર્ણ થાઓ, અને પોતપોતાને સ્થાનકે બાંધો.
હરિની ધ્વજા હશે તો અમારો સમાગમ પુનઃ થશે. એમ કહી
તેઓને આચાર્યશ્રીએ વિદાય કર્યા

પોતાનું આનિહક, હરિની સેવા, અને કથા કરતા, અને
રોજ બે પહોર ચાલતા, આચાર્યશ્રી થોડા
કોદહાપુર અહો- દિવસમાં કોદહાપુર પડે. ત્યાં શ્રીવિક્રમી
બલેશ્વર. જીના ઈર્થન કરી, ભેટ ધરી, એક દિવસ
રહી, ત્યાંના લોકને ઉપદેશ કરી, ત્યાંથી

સહ્યપર્વત પર ગયા. ત્યાં અહોબલેશ્વર અને કૃષ્ણા નદીનું મૂળ
છે. ત્યાંથી વિરાજક્ષેત્રમા ગયા, અને ત્યાં

વિરાજક્ષેત્ર. જે જે તીર્થો પાસે હતા ત્યાં સ્નાન કર્યું
પછી સેવા વગેરેથી પરવાર્યા એટલે દિવાકર

નામનો આન્ધ્ર પ્રાદ્યજી ત્યાં આંધ્રો અને બોલ્યો કે, હે આચાર્ય-
વર્ચ ! કર્મની કેવી ગતિ છે તે કૃપા કરીને કહો. ત્યારે

આચાર્યશ્રી બોલ્યા કે તમે શાસ્ત્ર બહુવાવાળામા ઉત્તમ છો,
અને બહુવા છતાં અજ્ઞાનીઓની બહુ માટે પ્રશ્ન કરો છો,
તો સાબળો:—

વેદાભ્યાસ કરવાવાળા, અગ્નિહોત્રપરાયણ, પટ્કર્મ કરવા
વાળા કર્મનિષ્ઠને સત્યલોકની પ્રાપ્તિ થાય
કર્મ-નિષ્ઠની ગતિ. છે; અને તે જતા આવતાં ભૂલોકમા પણ
રહે છે. ભૂલોકમા તેઓનો પ્રાદાણને ત્યાંજ
જન્મ થાય છે, અને જન્મે ઠેકાણે તેઓ સુખમાં રહે છે. એ
પ્રમાણે વૈદિકકર્મ કરવાવાળાની ગતિ છે. કહાય તે કર્મો છુટી
જાય તો પણ દુઃખ ભોગવીને તેઓ સુખને પામે છે.

જ્ઞાની વર્ણશ્રમને અનુસરી સંસ્કારવડે વિભૂષિત થઈ કર્મ-
માર્ગનો અધિકારી થઈ, નિષ્કામ ચિત્તવાળો,
જ્ઞાનીની ગતિ. કામ્યકર્મથી રહિત, પાપકર્મથી વિમુખ
નિત્ય, નૈમિત્તિક કર્મ કરે છે; તે યજ્ઞોપવીત
પછી વેદ વેદાગમા નિષ્ણાત થઈ ત્રણે પૂર્વાશ્રમેના ધર્મો પાળી
તેમથી પસાર થઈ સંસારમાથી આસક્તિ છોડી દેઈ, વિધાન
પૂર્વક ગુરુ ઠનેથી સંન્યાસ લેઈ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરે છે. એ જન
શુકલ ગતિથી બ્રહ્મલોકમા જઈ ઘણા દિવસ ત્યાં રહે છે, અને
તે બ્રહ્મલોકની સાથે મુક્ત થાય છે. એ પ્રમાણે જ્ઞાનીની ગતિ
છે. કેઈક અપરોક્ષ જ્ઞાનવડે, અથવા ઈશ્વર કે ગુરુની કૃપાથી
વહેલો પણ મુક્ત થાય છે.

જે વેદમાર્ગમાં તત્પર રહી વેદમા કદા પ્રમાણે દેવલોકમાં
પ્રવેશ કરે છે તે દેવની સાથે મુક્ત થાય
વૈદિક અવોદકની છે. જે નિયમથી રહિત છે તે બ્રહ્મ થઈ
ગતિ. જાય છે.

જે કેવળ આગમમાર્ગનો અધિકારી નથી પરંતુ જેણે ઈશ્વરના
માહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક પ્રેમરૂપ ભક્તિ સંપાદન
લક્ષ્મીની ગતિ. કરી છે તે ભગવાનના અનુગ્રહથી સદા
મુક્ત થાય છે.

સ્વાધિકારાનુસારેણ માર્ગસ્ત્રેવા ફલાય હિ ॥
 અધુના હાધિકારાસ્તુ સર્વ એવ ગતાઃ ફલો ॥
 કૃષ્ણશ્ચેત્સેવ્યતે મત્તયા કલિસ્તસ્ય ફલાય હિ ॥

નિ. શા. ૧૬.

ભાવાર્થ.—પોતપોતાના અધિકાર અનુસાર ત્રણ પ્રકારના માર્ગ (જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ) ફળ આપનાર થાય છે. પણ હાલ આ કલિયુગમા સર્વ અધિકાર જતા રહ્યા છે. તેથી તે અનુસરનારને ઇષ્ટ ફળ સળતું નથી. જો શ્રીકૃષ્ણની સેવા કરવામા આવે તો કલિયુગમા પણ તેને ઇષ્ટ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ સારમા અનાસક્તિ વગર જ્ઞાન પ્રાપ્તિ સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. આ કલિયુગમા વૈરાગ્ય સાધ્ય નથી. એ કારણથી જ્ઞાનનો અધિકાર નષ્ટ થયો છે. દેશ, કાલ, દ્રવ્ય, મંત્ર, કર્મ અને કર્તા એ છ પદાર્થો શુદ્ધ હોય તોજ કર્મ ફળ આપે છે. આ કલિયુગમા એ પદાર્થો શુદ્ધ હોઈ શકતા નથી તે કારણથી કર્મનો પણ અધિકાર નષ્ટ થયો છે. ત્રીજો માર્ગ ભક્તિનો છે અને તેજ આ કલિયુગમા ફલ આપે એવો છે, કેમકે તેમાં ઉક્ત અધિકારોની વિચેરે કરીને અપેક્ષા રહેતી નથી.

બીજે દિવસે આચાર્યશ્રી ત્યાથી પંઢરપુર તરફ રવાના થયા. આચાર્યશ્રીએ ત્યાં બીમરથી નદી (બીમા નદીની પંઢરપુર. ચંદ્રભાગા નામની શાખા) માં સ્નાન કરી આનંદુક કર્યું, એટલામા શ્રીવિકૃલનાથજીના સેવકો એમને મંદિરમાં પધરાવવા આવ્યા, તેથી તેમની સાથે આચાર્યશ્રી મંદિરમા પધાર્યા.

ઋષા ભક્તજનો આચાર્યશ્રીને જોઈ ઘણા ખુશી થયા. આચાર્યશ્રીએ શ્રીવિકૃલનાથજીને સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરી, હેટ ધરી, ચરણસ્પર્શ કરી, પંચામૃતથી સ્નાન કરાવી, પોતે

લાવ્યા હતા તે વસ્ત્રાભૂષણ તથા સામગ્રી વગેરે ધરાવી સેવકોને સતોષ આપ્યો. પછી આચાર્યશ્રી નદીપાર પોતાના આશ્રમમાં પધાર્યા અને ત્યાં શ્રીમદ્ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું.

ભાગવત વૈષ્ણવોની જીજ્ઞાસા તૃપ્ત કરતા પોતે જણાવ્યું કે.—આપણા સંપ્રદાયમાં ચાર વેદ, સૂત્ર, ભક્તિમાર્ગનાં પ્રમાણુ ગીતા, શ્રીમદ્ ભાગવત એ પ્રમાણુ છે; અને સાધન. ભાવાદ્વૈત, ક્રિયાદ્વૈત, અને દ્રવ્યાદ્વૈત એ ભાવના છે. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાઠ-સેવન, અર્ચન, વહન, દાસ્ય, સખ્ય અને આત્મસમર્પણ એ નવધા ભક્તિ સાધન છે તેથી ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે શક્તિ પ્રમાણુ એ સર્વ પ્રકારની ભક્તિ કરવી કે એક પ્રકારની ભક્તિ કરવી.

એ સાલણી એક વલ્લભ નામના બ્રાહ્મણે કહ્યું કે વિરાગી ભક્તો કેવા છે? તેઓ વર્ણાશ્રમ અને વિરાગી ભક્તો. આચારહીન છે.

આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું કે તેઓ વિષ્ણુના ચિન્હ ધારણ કરવાવાળા છે, વૈષ્ણવાશ્રમી છે, ગુરૂના સંપ્રદાય પ્રમાણુ હરિનું ભજન કરે છે, પરોપકાર કરવામાં કટિબદ્ધ છે, ધર્મની રક્ષા કરવામાં તત્પર રહે છે, શક્તિ પ્રમાણુ સ્વધર્મ, દાન, મતાદિક, અન્નદોષ વગેરે કરે છે, અને સ્વમાર્ગમાં ચાલવાવાળાને આશ્રય આપે છે.

તેઓ સન્માર્ગના ઉપદેષ્ટા, હરિપૂજના પ્રવર્તક, પાપકર્મથી વિમુખ, હિંસાના નિર્વર્તક, જીતેન્દ્રિય, શાન્ત, કામક્રોધાદિથી રહિત, ગોબ્રાહ્મણને પ્રિય, વૈષ્ણવાચાર્યના ભક્ત, નિર્દોષી, રાગરહિત એવા એ તીર્થયાત્રા કરવાવાળા વૈષ્ણવોમાં શ્રેષ્ઠ છે. એ કામ ત્યક્તાશ્રમી નથી અને એમનામાં દોષ નથી.

એ સાલણીને પ્રશ્ન કરનાર બ્રાહ્મણ પૃથ્વી ઉપર પડી ગયો. પછી તે ઉઠીને હાથ જોડીને બોલ્યો કે આપનો અપરાધ કરવા-

વાળો માણસ વજના શરીરવાળો હોય તોપણ પિંગળી બચ
તો મારી શી ગણતરી ? મારા મનમાં માત્સર્ય નથી, મેં સ્માર્ત
લોકોનો સહેહ દૂર કરવાને એ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. મને યથાર્થ
ઉત્તર મળ્યો, માટે આપ શરણે દયો. હું આપને શરણે આવીને
કૃતાર્થ થઈશ, બીજા ઉપાયથી થઈશ નહિ. તે ઉ રથી આચાર્ય-
શ્રીએ એને અષ્ટાક્ષર મંત્ર ને માળા આપ્યાં, અને સંપ્રદાયનું
રહસ્ય સમજાવી શ્રીવિકૃલપ્રભુની સેવા આપી.

તે પછી જ્ઞાનદેવના શિષ્યોએ દીનતાથી પ્રાર્થના કરી કે:-

અમે વિષ્ણુસ્વામીના સંપ્રદાયમાં છીએ.
જ્ઞાનદેવના શિષ્યો. અને શિક્ષામૃતનું પાન કરવાની ઇચ્છાથી
આપને શરણે આવ્યા છીએ. આ પ્રહ્લ
દત્તાદિ પડિતો દ્વૈતાદ્વૈતપરાયણ સનતકુમાર વગેરે સંપ્રદાયના
છે. એમના સંપ્રદાયના આચાર્યશ્રી નિમ્બાદિત્ય અહિં પહેલાં
થયા હતા. તે નર્સિનના અવતાર હતા. સનકાદિક મતવાળા
વૈષ્ણવો રાધાકૃષ્ણના ભક્ત છે. તેઓ ચિત્તથી અલેહ પણ
વાસ્તવિક લેહ માને છે અમારો મત કેવો છે તે આપ કહો.

ત્યારે આચાર્યશ્રીએ પ્રસન્ન થઈ કહ્યું કે:-“સાવધાન
થઈને શ્રવણ કરો. શેષ અને પ્રહ્લાદિકના લેહથી તમારો સંપ્રદાય
એ પ્રકારનો છે, અને ભાગવત એ અમારા લોકોનો સંપ્રદાય છે.
અમારા લોકોનો મત એવો છે કે જગત હરિરૂપ છે. બ્રહ્મદાશા ।
એ શ્રુતિપડે પ્રહ્લરૂપથી પ્રહ્લાદ જીવ નિકળ્યા છે, તેથી કરીને
ભક્તિથી હરિલીલાના અધિકારી છે. જો વાસ્તવિક લેહ હોય તો
હરિની અન્યુત્તતા થાય નહિ. અપ્રન્યુત સ્વરૂપથી હરિએ એ
સર્વ રચ્યું છે. યત્ર યેન । એ પદોથી ભગવાનની સર્વાત્મકતા
દર્શાવેલી છે. વિશુદ્ધ, નિરામય પ્રહ્લ એજ પોતાની લીલાથી
અનેક પ્રકારનું થયું છે. એને ભજવાવાળાની રૂચિના લેહને લીધે,
અને અધિકારીના લેહથી જુદા જુદા સંપ્રદાય થયા. શ્રીગીતાજી-
માં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે માણસો મને એકત્વ અને પૃથક્-

ભાવથી બળે છે. જે પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ છે તે આત્માની નિરૂપાધિ ભક્તિ છે. ભાવાદૈત, ક્રિયાદૈત, દ્રવ્યાદૈતની પ્રક્રિયા ભાવના કરવી. હરિમાં ભક્તિ, સંસારમાં વિરક્તિ, અને આત્મામાં તુસિ રાખવી. જે ભક્ત જગત અને જગતનાં બંધનનું વિરમરણ કરી નાચે છે, વખને હસે છે, રૂવે છે, મોહિત થાય છે, આનન્દિત થાય છે, શ્વાસથી જેનો કંઠ ભરાઈ જાય છે, તે ભક્તને ખીજું શું જોઈએ ?

સર્વ ઠેકાણે હરિને દેખતાં પોતે પણ હરિરૂપ થઈ જાય છે, અને શુદ્ધાદૈત દર્શનથી પ્રક્રિયાભાવવડે પૂર્ણાર્થી થઈ જાય છે. માટે તમે બધા લેદાલેદની કથાને છોડી ભક્તિ કરો. ભગવાન ભક્તિથી પ્રસન્ન થાય છે. ખીજું બંધનના છે.”

પછી આચાર્યશ્રી પોતાના શિષ્યોને ઉપદેશ કરતા ત્યાં થોડા દિવસ રહ્યા. એક વખતે રંગમહોત્સવને દિવસે આચાર્યશ્રી શ્રીવિકૃલનાથજીના ગારનાં દર્શન કરી પોતાને મુકામે જતા હતા તે વખતે રસ્તામાં એક પાડુરગ નામનો ભક્ત આચાર્યશ્રીને મળ્યો. તેણે કહ્યું કે હું બાર વર્ષથી ઝજલીલા જોવાની ઇચ્છાથી દૂધ પીને રહું છું, પણ મને હારની લીલાના દર્શન થતાં નથી, તેથી હું આપને શરણે આવ્યો છું, માટે મને હરિની લીલા બતાવો. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેને પોતાને મુકામે આણી સ્નાન કરાવ્યું પછી પાસેની ગુફામાં તેને લેઈ જઈ ત્યાં દિવ્ય દષ્ટિ આપી હારલીલાનાં દર્શન બે મુહૂર્ત સુધી કરાવ્યા. પછી દિવ્ય દષ્ટિ પાછી બેચી લીધી, ત્યારે તે ભક્તે કહ્યું કે મને લીલામાંથી કેમ બહાર કાઢ્યો ? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે તમે શ્રીવિકૃલનાથજીની સેવા કરો અને જ્યારે ચિત્તમાં ધ્યાન ધરશો ત્યારે હરિની લીલા જણાશે. આચાર્યશ્રીના એ વચનથી એ પ્રાણી કૃતકૃત્ય થઈ ત્યાંથી ગયો.

પંડરપુરમાં નદીના કાંઠા ઉપર આચાર્યશ્રીની બેઠક છે.

પ્રકરણ ૮ મું.

પંઢરપુરથી ગોકુલ.

ભક્તિ સંપ્રદાયનું પ્રાકટ્ય.

પછી ત્યાથી આચાર્યશ્રી જે નાસિક ક્ષેત્રમાં ગોદાવરીને કિનારે પંચવટીમાં શ્રીરામચંદ્રજી ઘણા વખત સુધી રહ્યા હતા અને જ્યાં લક્ષ્મણજીએ સૂર્યનખા રાક્ષસીના નાકનું છેદન કર્યું હતું ત્યાં પધાર્યા અને ત્યાં શ્રીમદ્ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું.

નાસિકના હજારો વિદ્વાનો આચાર્યશ્રીનું પધારવું સાંભળી શાસ્ત્ર દર્શનનો નિર્ણય કરવાની ઇચ્છાથી ત્યાં આવ્યા, અને આચાર્યશ્રીને પ્રણામ કરી બોલ્યા કે અમે શિવારાધનમાં તત્પર, શ્રોતસ્માર્ત અગ્નિવાળા, અને વેદ વેદાંગ, ધર્મશાસ્ત્ર, તંત્ર એમાં નિપુણ એવા, હજારો વિદ્વાનો નાસિકાણે નાસિક નગરમાં રહેવાવાળા બ્રાહ્મણો છીએ. વેદવિદ્યામાં અમારી પરીક્ષા કરો અને આપ પણ પરીક્ષા આપો. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે આપ સત્વર પરીક્ષા લ્યો. પછી બ્રાહ્મણોએ પદ, કમ, જટા, સૂકત એમાં જે જે પ્રશ્ન પૂછ્યા તેના આચાર્યશ્રીએ સીધી અને ઉલટી બંને ચાલથી પઢી બતાવી ઉત્તર આપ્યા, અને વ્યાકરણ, સ્મૃતિ, બંને મીમાંસા, એ સઘળામાં પરીક્ષા આપી. પછી આચાર્યશ્રીએ બ્રાહ્મણોને જે સવાલ પૂછ્યા તેના સંતોષકારક ઉત્તર તેઓ દેઈ શક્યા નહિ. પછી બ્રાહ્મણો ઉદાસ થઈને મતવાહમાં વિવાહ કરવા લાગ્યા તેઓએ કહ્યું કે કુર્મ, આદિત્ય, લિંગ, શિવ આદિ પુરાણોમાં હજારો ઠેકાણે લખ્યું છે કે મહાદેવની પૂજા કરવાવાળા અને ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરવાવાળા એજ ભાગવત છે; શંકરનો દ્વેષ કરવાવાળા ભાગવત નથી, તો તેવા ભાગવતોની શી ગતિ થશે ?

આચાર્યશ્રીએ તેમના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા જણાવ્યું કે:—
તમે કેમ ભ્રમમાં પડો છો ? શંકર એ ભગવાન છે; તો એમના
ભક્ત કેમ ભાગવત ના હોય ? અલોક ઉપાસનામાં એ વાત
લખી છે. અમારો એ માર્ગ નથી, પરંતુ અમારો માર્ગ ભક્તિમાર્ગ
છે. ભક્તોએ એકનીજ સેવા કરવી જોઈએ. મહાદેવનો ભક્ત
ઘંટાકર્ણ છે, હરિનો કૌશિક છે; તેમ શંભુનું પણ અનન્ય
પૂજન વિહિત છે. શિવરહસ્યદિ પુરાણોમાં બીજાના પૂજનનો
નિષેધ લખ્યો છે. તેજ પ્રમાણે વિષ્ણુરહસ્ય, વિષ્ણુધર્મોત્તર,
ગીતા, અને ભાગવતમાં વિષ્ણુનું પૂજન લખ્યું છે કાશીખંડમાં
દ્વારકા માહાત્મ્યમાં ચંદ્રશર્માના પ્રસંગમાં વિષ્ણુધર્મમાં ભસ્મ
રૂદ્રાક્ષનું ધારણ દેખાતું નથી વશેષે કરીને પંચરાત્રમાં વૈષ્ણવ
ધર્મ કહ્યો છે, અને તેમાં શીતળ શખ ચક્રની મુદ્રા, ઉર્ધ્વ
પુરૂ, તુલસીની માળા ધારણ કરવાનું લખ્યું છે તેજ પ્રમાણે
કાલાગ્નિરૂદ્ર ઉપનિષદમાં પાશુપત વ્રત અને ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ ધારણ
કરવાનું લખ્યું છે ભસ્મનું તિરછું પુરૂ ધારણ કરવાવાળો મનુષ્ય
શૈવપદને પામે છે ભસ્મ, ત્રિપુરૂના તેમજ રૂદ્રાક્ષની માલા
વિના કરેલી પૂજનનું ફળ મહાદેવજી આપતા નથી. લિંગપુરાણ
તથા સૂતસહિતામાં સદાશિવ કહે છે કે શિવલિંગસ્વરૂપી
જે હું વિશ્વેશ છું તેની પૂજા વિભૂતિ અને રૂદ્રાક્ષ ધારણ કર્યા
સિવાય કરતા નહિ.

ઘણા પુરાણોમાં ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ રૂદ્રધર્મનું અંગ કહ્યું છે,
વિષ્ણુધર્મનું અંગ કહ્યું નથી. શૈવ વૈષ્ણવ શાસ્ત્ર અનુસાર બંને
ધર્મો કદા છે અને બંને શાસ્ત્રો પ્રમાણ છે, પાશુપત શિવજીએ
કહ્યું છે અને પંચરાત્ર નારાયણે કહ્યું છે, એવું જે જાણતા
નથી તે અજ્ઞાની છે. મહાભારતમાં નારાયણીય મોક્ષધર્મમાં
લખ્યું છે કે પ્રથમ નારાયણથી સપ્તર્ષિઓએ પંચરાત્ર-શાસ્ત્ર
સાંભળ્યું અને આ કલ્પમાં એ નારદજીએ સાંભળ્યું. એ મોટું
શાસ્ત્ર છે, કલ્યાણરૂપ છે, બ્રહ્મ છે, હિતરૂપ અને ઉત્તમ છે. એ

ઋક્, યજુઃ, સામ, અથર્વ સર્વના સારરૂપ છે. એજ પ્રમાણે શ્રે. બીજે ઠેકાણે પણ પંચરાત્રની પ્રશંસા લખી છે. સાખ્ય, યોગ, પંચરાત્ર, વેદ, પાશુપત એ પ્રમાણ છે. એમનો યુક્તિથી નાશ કરવો નહિ એમ વિષ્ણુ ધર્મોત્તરમા લખ્યું છે. રામાયણ ઉત્તર-કાંડમા પણ લખ્યું છે કે જે વિષ્ણુને વેદ, પુરાણ અને પંચરાત્રમાં ગાવામાં આવ્યા છે તેમને યજ્ઞથી પૂજવા. વારાહપુરાણમાં પણ લખ્યું છે કે પંચરાત્રને યથાક્રમ બાણવાવાળો પુરૂષ પાત-કથી છુટી હરિમાં પ્રવેશ કરે છે. બૃહત્પારાશરમાં પણ લખ્યું છે કે પંચરાત્રના વિધાનથી વૈદિક અને પૌરાણિક જપ કરવા, અથવા સ્થડિલ (યજ્ઞ કરવાને તૈયાર કરેલી જગા)મા પૂજન કરવું. એજ પ્રમાણે ભારતીય ગ્રંથોમાં પંચરાત્રની પ્રશંસા છે.

વિષ્ણુનો સત્વગુણ છે, બ્રહ્માનો રાજસ છે, અને શંકુનો તામસ છે. લિંગપુરાણમા પણ લખ્યું છે કે રજોગુણથી બ્રહ્મા. તમોગુણથી શંકર, અને સત્વગુણથી સર્વ વ્યાપી વિષ્ણુ છે.

સાત્વિક જન વિષ્ણુની, તામસ જન શંકરની, અને રાજસ-જન બ્રહ્માની સેવા કરે છે સાત્વિક કલ્પમા વિષ્ણુનું રાજસ-કલ્પમા બ્રહ્માનું, તામસમા શિવનું, અને સંકીર્ણમા સરસ્વતીનું, અધિક માહાત્મ્ય હોય છે, એમ મત્સ્ય પુરાણમાં કહ્યું છે. સત્વ-ગુણથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, જ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે, તેથી કરીને વિષ્ણુનો સાત્વિક ધર્મ પાળવો હૃદયતમ છે. સર્વ સિદ્ધિનું મૂળ વિષ્ણુના ચરણકમળનું પૂજન છે, અને મુમુક્ષુજનને માટે વૈષ્ણવ ધર્મની આવશ્યકતા છે.

ભસ્મ રૂદ્રાક્ષનું ધારણ કાંઈ વર્ણધર્મ નથી. મન્વાદિસ્મૃતિ તથા સૂત્રમા તે દેખાતું નથી અને એ સ્વપ્નમાં પણ વિષ્ણુ ધર્મનું અંગ થઈ શકતું નથી. વાસુદેવ ઉપનિષદમા ગોપીચંદનના ધારણનું વિધાન સામાન્ય છે. તમે બધા વૈદિક હોઈ સૂત્રાદિકમા નહીં કહેલા ભસ્મ રૂદ્રાક્ષનો શા માટે આગ્રહ કરો છો ? કાશીખંડમાં તો ભસ્મ ધારણનો ઉપદેશ કર્યો છે. શિવકેશવ

તંત્રની જે તાંત્રિકપણાથી નિહા છે તે વૈદિકમાર્ગની પ્રથંસાપર છે. તામસપણાથી નિષિદ્ધાચારથી શૈવ અને શાકત તંત્રની નિહા છે તે દિગ્ગેના અનધિકારને લીધે છે. વૈષ્ણવ તંત્રમાં તો નિંદિત આચરણ નથી, કેટલેક ઠેકાણે તત્સમુદ્રાનું ધારણ છે તે દિગ્ગતિને છોડવા ચોગ્ય છે. વૈષ્ણવ તંત્ર તથા જીજ્ઞા શાસ્ત્રોમાં મહાદેવના નિર્માદ્યનું ગ્રહણ તથા ભસ્મ રૂદ્રાક્ષનું ધારણ નિંદિત છે. યજ્ઞના અંતમાં વિભૂતિ (યજ્ઞની ભસ્મ) ધારણ કરવાનું કહ્યું છે, તેથી ભસ્મ શુચિ (પવિત્ર) છે. ત્રિપુડ્ શૈવ છે; ઉર્ધ્વપુડ્ વૈષ્ણવ છે. બ્રાહ્મણને ઉર્ધ્વપુડ્ જોઈએ અને વૈષ્ણવને વિશેષે કરીને જોઈએ. સર્વ ધર્મકાર્યમાં ઉર્ધ્વપુડ્નું વિધાન છે. તેથી સત્ત્વગુણી મનુષ્યને વૈષ્ણવધર્મ અવશ્ય સેવ્ય છે. સૂત્રમાં તેમજ સ્મૃતિમાં ભસ્મ રૂદ્રાક્ષનું ધારણ કહ્યું નથી. એ રીતે તેમની થંકાનું રૂડી રીતે સમાધાન થતાં માંદા માંદા ગોળિટ કરવા લાગ્યા કે દેવતામાં શંભુ બ્રાહ્મણ છે તેથી તે બ્રાહ્મણને અવશ્ય પૂજ્ય છે, એમ કહીએ તો તે વૃથા છે, કારણ કે દેવમાં બળતિ નથી. જો બળતિ હોય તો ભગવાન વિષ્ણુ પણ બ્રાહ્મણ છે. સર્વ દેવમૂર્તિ છે, તો તે કેમ સેવ્ય ન કહેવાય ? પછી જેઓ પુણ્યાત્મા હતા તેઓ આચાર્યશ્રીને શરણે થયા, અને જીજ્ઞા પ્રણામ પ્રદક્ષિણા કરી એમની સ્તુતિ કરતા કરતા રવાને થયા.

નાસિકમાં જ્યાં શ્રીરામચંદ્રજીએ પંચવટીમાં તપશ્ચર્યા કરી હતી અને જ્યાંથી સીતાજીનું હરણ થયું હતું ત્યાં આચાર્યશ્રીની બેઠક છે.

પછી આચાર્યશ્રી પારાયણની સમાપ્તિ કરી ત્યાંથી અંબક પધાર્યા. આ ક્ષેત્રમાં ગૌતમઋષિના પ્રભાવથી અંબક. ગોદાવરીનદી નિકળી છે. અહિં અંબકેશ્વરનાં દર્શન કરી ગોદાવરીના મૂલને જોઈને ત્યાંથી તાપી. આચાર્યશ્રી તાપીનદી ઉપર ગયા, અને તેના વિમળજળમાં સ્નાન કરી ત્યાંના તીર્થોની પ્રદક્ષિણા કરી.

ત્યાથી આચાર્યશ્રી નર્મદાજી ઉપર ગયા. એ નદીની દક્ષિ-
 ને હાફવન છે તેમાંનાં તીર્થોની તથા ઉત્તર
 નર્મદા. કાઠે માહિષ્મતી નગરી^૧ છે ત્યાં સુધીનાં તીર્થોની
 આચાર્યશ્રીએ પ્રદક્ષિણા કરી. પ્રદક્ષિણા કરતાં
 એ વનમાં એક જણાએ મુકામ કર્યો ત્યાં એક મૃગનું બચ્ચું
 આચાર્યશ્રીને શરણે આપ્યું; તેની પાછળ એક શિકારી આવ્યો.
 તેણે કહ્યું કે હું હુધાથી પીડિત છું તેથી આ
 મૃગનો બાળક મૃગને શોધતો આવ્યો છું; હું બાણ છું કે મૃગને
 અને શિકારી મારવામાં પાપ છે. ત્યારે કૃષ્ણદાસે તેને પુછ્યું
 રાજપુત્ર. કે તું કોણ છે અને મૃગને મારવામાં પાપ
 છે એ તે શી રીતે બણ્યું ? ત્યારે તેણે ઉત્તર
 દીધો કે હું રાજપુત્ર છું, પણ વેશ્યાદિના સંગથી ભ્રષ્ટ થયેલો છું,
 અને શિકારીઓના સંગથી શિકારી બન્યો છું, પણ શ્રીમદાચાર્યના
 ચરણના દર્શનથી મારી બુદ્ધિ પવિત્ર થઈ છે, તેથી હું મારા
 અને મારા કુટુંબના હિતને અર્થે એમનું શરણ આહું છું. ત્યારે
 આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે ચિતાનો ત્યાગ કર બાદ આચાર્યશ્રીએ
 એને કૃષ્ણશરણાષ્ટકમંત્ર અને માલા આપી, અને પ્રસાદ લેવડા-

૧ માહિષ્મતિ નગરી એ તાલજગના રાજ કાર્તવીયની રાજધાની હતી.
 કાર્તવીય એ કૃતવીરનો પુત્ર હતો. હતાત્રેયને પ્રસન્ન કરી એણે એક હજાર
 હાથ, ઇન્દ્રમા આવે ત્યાં જઈ શકે એવો રથ, અને બીજાં વરદાન મેળ-
 વ્યાં હતાં. એણે એક વખત રાવણને કેદ કર્યો હતો. ન્યાયથી રાજ્ય કરી
 એણે ૧૦ હજાર યજ્ઞ કર્યા હતા, પણ પરશુરામની કામવેનુ ચોરી જવાથી
 એને પરશુરામે મારી નાખ્યો હતો.

માહિષ્મતિ નગરને ઠેકાણે હાલમાં સુલીમાહેશ્વર નામનું ગામ છે
 એમ કર્નલ ટોડસાહેબનું ધારણ છે. હાલ સુધીમાં એ ગામ હજાર હાથવા-
 ળાનું કહેવાય છે (જુઓ ગ્રહસન્સ કથાસિક્કલ ડિક્શનેરી.)

કેટલાએક વિદ્વાનોનું ધારણ એવું છે કે માહિષ્મતિ એ ગ્વાલિયર
 પાસે મિસર છે તે છે.

ઓ. પછી આચાર્યશ્રીએ એને કહ્યું કે આ મૃગના બાળકને ઘેર લેઈ જઈ એક સોનાના પાંજરામાં રાખી એને પાળ, હિંસા છોડી રાજ્ય કર. અને પ્રભુમા ચિત્ત રાખી શ્રીનારાયણને ભજ. રાજપુત્રે આચાર્યશ્રીની આજ્ઞા માથે ચડાવી, તે મૃગના બાળકને પોતાને મેહેલે લેઈ ગયો, ત્યાં એક સોનાના પાંજરામાં રાખી તેને પાળના લાગ્યો, અને ભોગથી વિરક્ત થઈ ગુરૂની આજ્ઞાનુસાર ચાલ્યો.

પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી ઝોંકારેશ્વર ગયા ત્યાંના બ્રાહ્મણો ઝોંકારેશ્વર. અને રાજા તરફના સત્કારનું અણુ ઠરી આચાર્યશ્રીએ પુણ્ય માહિષ્મતિપુરીના ઉત્તમ માહિષ્મતી. વનમાં આવી મુકામ કર્યો.

આચાર્યશ્રીને યશ સાલજીને વિદ્વાન લોકો આ સ્થળમાં એમની પાસે આવ્યા, અને એમને વેદ અને વેદાંગ વિષે પ્રશ્નો પુછ્યા તેઓને ઉત્તરથી સંતોષ પમાડી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી ઉજ્જયનીમા પધાર્યા.

ત્યાં ક્ષિપ્રા નદીમા સ્નાન કરી તથા કાલાકાલ, ભદ્રકાળી, તથા ક્ષીરસાગરના દર્શન કરી સિદ્ધવડ અને ઉજ્જયની. સાદીપિનીના સ્થાનમાં પધાર્યા. ત્યાં ગોમતીના તીર ઉપર મુકામ કરી પારાયણ કર્યું, આ સિદ્ધવડ, સાં- આ સ્થળમા આચાર્યશ્રીની પાસે સો બ્રાહ્મ- દીપિની. ણોએ આવી એમને એક સાથે અનેક પ્રશ્નો પુછ્યા. આચાર્યશ્રીએ એકીજ વખતે સર્વને ઉત્તર આપ્યા, તેથી તેઓ સંતોષ પામ્યા, અને આચાર્યશ્રીની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

તેઓમાથી એક બ્રાહ્મણ બોલ્યો કે આચાર્યશ્રીએ અવન્તિકા^૧ જીતી, ત્યારે ઈર્ષાથી મૂર્છિત થઈને એક વિદ્વાને કહ્યું કે ઘટસર-

સ્વતી અહિ નથી, નહિ તો તે પુરૂષરૂપ સરસ્વતી આચાર્યશ્રીને જીતવ. ત્યારે કૃષ્ણદાસે પુછ્યું કે જે ઘટસરસ્વતીમાં તમારી ભક્તિ છે તે કેણુ છે ? તેને અહિ જોલાવો. ત્યારે ઠંટલાએક યાત્રાળુ-ઓએ કહ્યું કે એને ચૈદ્યપુરમાં દેખ્યો હતો. તે માલા મુદ્રા હરી લે છે અને ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ આપે છે. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરવાને માટે ઘણા મનુષ્યો નટની માફક માયા કરે છે, તેથી અમારી શી ક્ષતિ છે ?

પારાયણ સમાપ્ત કરી યથાવિધિ ઉજ્જયનીની યાત્રા કરી.

આચાર્યશ્રી ત્યાંથી ચૈદ્યપુર^૧ પધાર્યા. ત્યાં ઘટસરસ્વતીની તપાસ કરતા માલમ પડ્યું કે તે રામચંદ્ર રાજાની સભા જીતવાને વેત્રવતી^૨ ગયો છે; તેથી આચાર્યશ્રીએ પણ વેત્રવતી જવાનો વિચાર કયો. ચૈદ્યપુરના રાજાનો સત્કાર સ્વી-કારી આચાર્યશ્રી રામચંદ્રરાજાની સભા જીતવાને વેત્રવતી પધાર્યા.

આચાર્યશ્રીએ વેત્રવતી નદીમાં સ્નાન કરી, નદી, પર્વત વન આદિને જોઈ પ્રસન્ન થઈ ત્યાં પારાયણ રામચંદ્રરાજા. કર્યું આચાર્યશ્રીના જગત પ્રસિદ્ધ પાડિત્ય અને દિગ્વિજયની હુકીકત સાભળીને રામચંદ્ર રાજા વાજતે ગાજતે એમને તેડવા આવ્યો અને એમને પોતાના મંદિરમાં પધરાવ્યા. રાજાએ આચાર્યશ્રીની સારી રીતે પૂજા કરી. ત્યારે કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે પેલા યતિને અહિ જોલાવો, આચાર્યશ્રી

૧ આ ચૈદ્યપુર તે દમધેષ અને શિશુપાલની રાજધાની વાઘેલખડમાં હાલના ચદેલને ચેદીપુર કહેતા હતા (ડાઉસન)

૨ વેત્રવતી એ ખેટવાનદીનું નામ છે. આ નદી વિંધ્યાચલમાંથી નિકળી કાશ્મી આગળ યમુના નદીને મળે છે (ડાઉસન).

એનું પાંડિત્ય જુવે. ત્યારે રાજાએ. કહ્યું કે એ યતિ કેવળ પડિત,
 ઘણો કોધી, સિંહ, પણ વાઢી એટલે સરત
 ઘટ સરસ્વતી. કરીને વાઢ કરવાવાળો તથા મરણ અને વસ્તુના
 આકર્ષણમા સમર્થ છે. એણે યવન રાજાની
 ભેટીને આકર્ષણ કરી લીધી છે. તે ભૂમિમા, જળમા, આકાશમા
 ઘણા વેગથી જઈ શકે છે. સિંહ, સર્પાદિનો વેશ ધારણ કરી
 શકે છે. સભામા સરસ્વતી એને વશ થઈને ઘટમા બોલે છે. એ
 પ્રમાણે રાજાએ તેની હકીકત જણાવી તે શૈવાનંદ સરસ્વતીને
 બોલાવવા મોકલ્યું. વૈષ્ણવાચાર્યનું પધારવું સાભળી શૈવાનંદ જલદી-
 થી દશ શિષ્યની સાથે આવી ગળ તરફથી સત્કાર પામી પોતાના
 વ્યાઘ્રચર્મ ઉપર બેઠો અને બોલ્યો કે ઉચ્ચ આસનમા શી સિદ્ધિ
 છે? સિદ્ધિ બતાવવામાં સિદ્ધિ છે. એ પ્રમાણે કહી તેણે શિષ્ય-
 દ્વારા પૂછ્યું કે જગત્ સત્ય છે કે અસત્ય છે ?
 ઘટસરસ્વતીની ત્યારે આચાર્યશ્રીએ પોતાના શિષ્ય શંભુદ્વારા
 સાથે વાદ. ઉત્તર આપ્યો કે જગત્ સત્ય છે તમે શી
 પ્રતિજ્ઞા લેશો તે કહો. ત્યારે શૈવાનંદે કહ્યું કે
 રાજા સાક્ષી છે. તમોને ત્રિપુડ્ રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરાવવા અને તમારાં
 માલા અને ઉર્વપુડ્ ઉતારવા એ પ્રતિજ્ઞા છે. ત્યારે શંભુએ
 કહ્યું કે એવું ધર્મ છોડવાનું પણ કરી શકાય નહીં. અમે અગ્નિ-
 પ્રવેશનું કઠણ પણ કરીએ છીએ. ત્યારે તેણે કહ્યું કે અગ્નિ
 મંગાવો. અગ્નિ આવ્યો એટલે યતિએ પોતાનું એક વસ્ત્ર તેમા
 નાંખી લીધું. વસ્ત્ર બળી ગયા પછી તે અદૃહાસ્ય કરી બોલ્યો કે
 જગત્ સત્ય હોય તો વસ્ત્ર પણ સત્ય હોવું જોઈએ. જો એમ
 હોય તો અમારું વસ્ત્ર બતાવો. ત્યારે શંભુએ કહ્યું કે વસ્ત્ર અ-
 ગ્નિમાં છે. વળી તે તમારા મુકુટમા બાંધ્યું છે. તે પ્રજ્ઞાત્મક છે.
 ત્યારે તે બોલ્યો કે ક્યાં છે? શંભુએ સભાસદોને કહ્યું કે શું
 તમે એ વસ્ત્ર દેખતા નથી? એ પ્રમાણે તેણે કહ્યું એટલે આચાર્ય-
 શ્રીએ બધા સભાસદોને દિવ્ય નેત્રો આપ્યા, એટલે તે બધા

બોલ્યા કે તમારું એ વસ્ત્ર અગ્નિ, સુકુટ, જગત્ એ સર્વમાં છે. ત્યારે તે લલિત થઈને બોલ્યો કે જોમણે ઇન્દ્રભાળ કરી અગ્નિની શક્તિ રોકી નાંખી છે, અને મારું વસ્ત્ર જુદું બતાવ્યું છે. ત્યારે શશુએ કહ્યું કે આપ ઇન્દ્રભાળિઠ નથી ? આપ અગ્નિની શક્તિને ઉદીપન કરો પછી તમાં તૃષ્ણ જલાવો. ત્યારે શવાન'દે બહાર જઈ સ્નાન કરી મંત્રથી અગ્નિને ઉદીપન કરી તેમાં તૃષ્ણ નાંખ્યું, તે તેમા બળ્યું નહીં, ત્યારે સભામાં આવી કહેવા લાગ્યો કે આપણે શાસ્ત્ર અને યુક્તિથી વિવાદ કરીએ.

વસ્તુઓનો જન્મ અને નાશ દેખાય છે તો પછી જોએની સત્યતા શી રીતે કહી શકાય ? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે વસ્તુના આવિર્ભાવ તિરો-
જગત્ની સત્યતા. ભાવથી સત્યતા નિશ્ચિત છે. વિદ્યમાન વસ્તુના દર્શનની યોગ્યતાનું નામ આવિર્ભાવ છે અને

તેથી વિપરીત તે તિરોભાવ છે. ત્યારે ચાત્યે કહ્યું કે તેમ હોય તો આ કાર્યકારણ વસ્તુની કાર્યકારણતાની હાનિ થાય. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે ઇશ્વર સર્વશક્તિમાન છે તેથી તેમા કાર્યકારણતાની હાનિ થતી નથી. ત્યારે ચતિએ કહ્યું કે શ્રુતિસ્મૃતિ વાક્યમાં જગત્ની અસત્યતા કેમ પ્રતિપાદન કરી છે ? આચાર્યશ્રીએ જવાબ આપ્યા કે પ્રચલિત અગ્નીઆર શાખાઓમા તેમજ સ્મૃતિમા એ વિષયના નિરૂપણને વિશે મિથ્યા નિરૂપણ દેખાતું નથી, પણ પુરાણોમાં કોઈક કોઈક સ્થળે વૈરાગ્યને લીધે મિથ્યાપણું બતાવ્યું છે. ચતિએ કહ્યું કે ત્યારે જગત્ની સત્યતા કઈ શ્રુતિસ્મૃતિમાં લખી છે ? આચાર્યશ્રીએ જવાબ આપ્યો કે મુંડક, તેત્તિરીય, કૌષીતકિ, છાંદોગ્યાદિ ઉપનિષદ્માં તથા મન્વાદિ સ્મૃતિમાં તથા પુરાણમા લખી છે ત્યાં કહ્યું છે કે-હે મુનીશ્વર, આ સર્વ જગત્ નાશરહિત, નિત્ય છે તેમા કેવળ આવિર્ભાવ તિરોભાવ થાય છે. વિશ્વ (જગત્) બ્રહ્મ છે, તે અનન્તમૂર્તિ ઇશ્વરથી વ્યાપ્ત છે. એ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું ત્યારે ચતિનો એક શિષ્ય કોષ

કરીને બોલ્યો કે અમને શું બ્રહ્મ સમજીને શ્રુતિ સ્મૃતિનાં વાક્યો કહેવામાં આવતા નથી? એ સાંભળીને ક્રોધ કરી સર્પની માફક શ્વાસ લેતો ચોગી બોલ્યો કે એક ઘડો લાગે. સરસ્વતી સ્થાપના

કરીએ. એ દેવતા સર્વ સમ્મત છે સરસ્વતીનું
સરસ્વતીનું કહેલું કોણ પ્રમાણ નહિં ગણે? એ પ્રમાણે
આવાહન. કહ્યું એટલે એક શિષ્ય મંત્રેલો ઘડો લાગ્યો

અને ચોક્કમાં મૂક્યો. તેમા પ્રાણનો પ્રવેશ
કરાવી વિધાનથી તેનું પૂજન કરી ચોગી બોલ્યો કે. — “હે મહેશ્વરી
સત્ય બોલો. જગત્ સત્ય છે કે અસત્ય છે?” ત્યારે તે ઘડામાંથી
ધીરેથી અવાજ થયો કે જગત્ સત્ય છે.

સરસ્વતીનો ત્યારે ચોગી કોઝાહક કરી ક્રોધથી બોલ્યો કે
ઉત્તર. આ વખતે સરસ્વતી બોલશે નહીં માટે હવે

કાલ સવારે વાહ કરીશું. ત્યારે સ્વયં જુએ કહ્યું
કે સરસ્વતીએ સત્ય કહ્યું છે અને તે સર્વ સભાનંદોએ સાંભળ્યું
છે. એ સાંભળી સર્વ લોકો હસ્યા અને ચોગી ખિન્ન થઈને
પોતાને ઘેર ગયો પછી ઘેર જઈ દેવીના આગળ ચોગી મરવાને
તૈયાર થયા તે દેખી દેવી બોલી કે શા માટે મરો છો? તમે
કહ્યું કે નય કહો ત્યારે મેં જે સત્ય હતું તે કહ્યું. શ્રુતિસ્મૃતિમાં
પણ એમજ કહેલું છે. વાણીના પતિ હરિ છે, અને એમનું
મુખ આચર્ય છે, તેથી એમના આગળ હું કદી જુહું બોલી
શકતી નથી. એ પ્રમાણેના દેવીના વચન સાંભળી ચોગી લાજજત
થઈને નાશી ગયો. પછી રામચંદ્રરાજાએ આચાર્યશ્રીનો ઘણો
સત્કાર કર્યો અને શરણમંત્ર લીધો. જયધ્વનિ સાથે આચાર્યશ્રી
ત્યાથી પધાયા.

પછી આચાર્યશ્રી હંતવર્તના નગર (હતિયા) મા આવ્યા,
અને ઉપવનમાં મુકામ કર્યો. ત્યાંના રાજાએ
હતિયા, ગ્વાલિયર આવી આચાર્યશ્રીનું પૂજન કર્યું અને વિદ્વાનોએ
અને ધવલપુર. સ્તુતિ કરી અને પ્રજાની સાથે રાજા આચાર્ય-
શ્રીને શરણ થયો. પછી ત્યાંથી લોપાલાચલ

(ખાલિયર) અંધ ધવલપુર પધાર્યા ત્યાંના રાજાએ આવી હાંડવત કરી ઘણું સુવર્ણ લેટ કરવા માંડ્યું, ત્યારે હામોદરહાસે કહ્યું કે પોતે ધન ગ્રહણ કરતા નથી. સેવકો જે વસ્ત્ર તેમજ આમાજ (બગર શંધેલું અન્ન) આપે છે તેજ લે છે. એ સાંભળી રાજા ધણે અતુર હોવાથી તેણે એ વાતનું તાત્પર્ય સમજવાને વિદ્વાનોને બોલાવી નિર્ણય કરાવ્યો. વિદ્વાનોએ આચાર્યશ્રીને પ્રશ્ન કર્યો કે શિષ્ય પાસેથી ધન લેવું અને બીજાનું લેવું નહીં એ બાબતનું શું પ્રમાણ છે ? આચાર્યશ્રીએ સ્વયંભૂદ્રારા ઉત્તર કર્યો કે ईशावास्य શ્રુતિમા બીજાના ધનના ગ્રહણનો નિષેધ કરેલો છે. માનુષ્ય-કસ્વ સ્વિદ્વનમ્ ॥ પરાન્ન, પરવસ્ત્ર, પરશય્યા, ઈત્યાદિનું, પાપના સં-સર્ગના બચથી, સારા પુરુષોએ ગ્રહણ કરવું ન જોઈએ. માતા, પિતા, નાના, નાની, શ્વસુર, શિષ્ય, એમનું અન્ન પરાયું નથી. પારકું અન્ન વર્જિત છે એમ બૃહદારણ્યકમા લખ્યું છે. યાજ્ઞ-વલ્ક્યમુનિયે રાજાને શિષ્ય કરીને તેના ધનનું ગ્રહણ કર્યું એ વાત બ્રાહ્મણમાં લખી છે. એ ઉત્તર સાંભળી રાજા અને સર્વ પ્રસન્ન થયા.

પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી મુચકુંદની ગુફા-મુચકુંદની ગુફા. એ પધાર્યા ત્યાં રાત્રીએ રહી મુચકુંદરાજાની યાત્રા સર્વને શ્રવણ કરાવી.

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી મથુરા પધાર્યા, અને વિશ્રામઘાટ ઉપર જઈ સ્નાન અને આન્હિક કર્યા. ત્યાં ઉબગર મથુરા. નામના માથુર ચોખાને પુરોહિત કર્યો. બ્રાહ્મણોને દાન દક્ષિણાથી તૃપ્ત કરી આચાર્યશ્રી કેશવદેવજીમા હર્ષન કરવા પધાર્યા. પછી મથુરાની યાત્રા કરી આવી મુક્તઘાટ ઉપર મુકામ કરી પારાયણ કર્યું.

તે પછી શ્રાવણ સુદ ૧૧ ના રોજ આચાર્યશ્રી ગોકુલ પધાર્યા. ત્યાં ગોવિંદઘાટ ઉપર શમીવૃક્ષની નીચે મુકામ કર્યો. પછી આન્હિક કરી ઠાકોરજીની સેવા કરી. પછી રાત્રીએ વિચાર કરવા લાગ્યા

કે:—ભગવાનની આજ્ઞા ભક્તિમાર્ગ પ્રકટ કરવાની છે. પૂર્ણાનંદરૂપ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ નિર્દોષ પૂર્ણગુણ છે. તે નિર્દોષ હોવાથી નિર્દોષ જનોથીજ સેવ્ય છે, પણ આ વખતના પુરૂષો કાળાદિ દોષથી અત્યંત પતિત છે, તેથી તેમણે કરેલી સેવારૂપ ભક્તિ નિર્દોષ ભગવાન અંગીકાર ન કરે તો પ્રતિપાદિત કરેલો ભક્તિ-માર્ગ ફળવાન થવાનો સંભવ નથી. આ પ્રકારની શ્રીમદ્વાચાર્ય-જીના મનમાં ચિંતા થઇ, તેથી ભગવાને પ્રકટ થઈ કૃપાથી આચાર્યશ્રીને એક ગદ્ય મંત્રનું દાન કર્યું, અને જણાવ્યું કે તે દ્વારા પ્રહસંબધ થતા દેહ અને જીવના સર્વ પદાર્થોના દોષની નિવૃત્તિ થશે. ત્યાર પછી શ્રીમદ્વાચાર્યજીની પૂજા સ્વીકારી ભગવાન અંતર્ધાન થયા.

બીજે દિવસે સવારે સ્નાન આનંદક કરી આચાર્યશ્રીએ હામોદરદાસને પુછ્યું કે રાત્રે તમે કાંઈ દામોદરદાસ વગેરેનું સાંભળ્યું હતું અને સાંભળ્યું હતું તો શું? આત્મ-નિવેદન હામોદરદાસે કહ્યું કે મેં કાંઈક સાંભળ્યું હતું પણ હું કાંઈ સમજ્યો નહિ, એ સાંભળી જનેલી હકીકત આચાર્યશ્રીએ એમને કહી બતાવી.

એ સર્વ હકીકત શ્રીમદ્વાચાર્યશ્રીએ “સિદ્ધાન્ત રહસ્ય” નામક ગ્રંથમાં નિરૂપિત કરેલી છે, અને તે સંબંધી વિસ્તાર-પૂર્વક વિવેચન હવેના પ્રકરણમાં આવશે.

ત્યારબાદ હામોદરદાસે સ્નાનાદિકથી પરવારી શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણમાં વિશ્વસિ કરી કે શ્રીહરિએ કૃપા કરી જે સંપ્રદાય પ્રતિ-પાદન કરવાને આપને આજ્ઞા કરી છે તે સંપ્રદાયમાં મને પ્રવેશ કરાવે. એ વિનંતિનો સ્વીકાર કરી શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ તેમને ભગવત્સન્મુખ બેસાડી, હસ્તમાં તુલસીપત્ર આપી શ્રીપુરૂષોત્તમે આપેલા ગદ્યમંત્રનું તેમને દાન કરી પ્રહસંબધ કરાવ્યો. એ ગદ્યમંત્રનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે છે:—

“ મારું રક્ષણ કરનાર શ્રીકૃષ્ણ છે, તેમનો હબરો વર્ણથી વિયોગ થયેલો છે અને તેથી પેદા થયેલા (ત્રિવિધ) તાપ અને કલેશને લીધે મારો આનંદ તિરોહિત થઈ ગયો છે. એવી સ્થિતિવાળો હું, શ્રીગોપીજનવલ્લભ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને દેહ, ઈન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ અને તેના ધર્મ, સ્ત્રી, ગૃહ, પુત્ર, કુટુંબ, વિત્ત અને આત્મા સર્વ અર્પણ કરું છું. હે કૃષ્ણ, હું આપનો દાસ છું. ”

આ મંત્ર પરમાત્મા અને જીવાત્માનો સંબંધ દર્શાવે છે. જેને અર્પણ કરવાનું છે તે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. તે કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ નથી, અને અર્પણ કરનાર જીવાત્મા છે. આ અવસ્થા લક્ષ્યમા રાખવાનું છે.

દામોદરદાસે બ્રહ્મ-સંબંધ થયા પછી સર્વસ્વ શ્રીહરિને નિવેદન કરી દીધું. ત્યારબાદ કૃષ્ણદાસમેધન આદિ શિષ્યોએ તથા પ્રભુદાસ જલોટા, રામદાસજી વગેરે વૈષ્ણવોએ બ્રહ્મ-સંબંધ કરાવવાની વિનંતિ કર્યેથી તેમને પણ બ્રહ્મ-સંબંધ કરાવ્યો.

આ પ્રસંગથી શ્રીમહાચાર્યજી પ્રતિપાદિત ભક્તિ-સંપ્રદાયનું પ્રાકટ્ય ગણી શકાય.

પ્રકરણ ૯.

પુષ્ટિ-ભક્તિમાર્ગના સિદ્ધાંતો અને સ્વરૂપ.

શ્રીમદ્વાચાર્ય વગેરે પૂર્વે થઈ ગયેલા આચાર્યો બ્રહ્મસંબંધ કરાવ્યા બાદ શરણે આવેલા ભક્તોને સર્વાત્મભાવ, આત્મનિવેદન આદિનાં રહસ્યનો યોગ્ય સુંદર રીતે કરતા હતા. તે પ્રમાણે હાલ પણ તેમના વશજ ગોસ્વામી આચાર્યો બ્રહ્મસંબંધ કરાવ્યા બાદ સ્વમાર્ગનું રહસ્ય સારી રીતે શ્રવણ કરાવી સ્વમાર્ગીય ભક્તિકૃતિમા વૈષ્ણવોની પ્રેરણા કરતા રહે તો નિર્દોષ અને સર્વ-શુભરૂપ ભક્તિના અને બ્રહ્મવાદના અથોનું પઠનપાઠન (અભ્યાસ) ચાલુ રહે; અને તેના અભાવમાં ધર્મભાસ રૂપ જે અનાચાર દુરાચાર કવચિત્ પ્રવર્તે છે તે એની મેળે વિરામ પામી જાય, અને ભક્તિમાર્ગની ઉજ્જવલ ધ્વજ પતાકા દશ દિગંતમા સ્થિરપદ પ્રાપ્ત કરે.

પુષ્ટિમાર્ગીય સિદ્ધાંતો વગેરેની કાંઈક માહિતી શ્રીમદ્વાચાર્ય પ્રણીત અથોના સાર રૂપે અથવા તેના આધારે આપીએ છીએ.

ભક્તિમાર્ગીય સિદ્ધાંત આચાર્યશ્રીએ વિદ્યાભ્યાસના સમયમા તેમજ વિદ્યાનગર અને ઈતર સ્થળોમા થયેલા સંવાદમાંજ નક્કી કર્યા હતા, અને તે સિદ્ધાંતોનો જીડા અભ્યાસ કરવાની ઇચ્છા રાખનારે શ્રીમદ્વાચાર્ય રચિત (૧) બાહ્યબોધ, (૨) સિદ્ધાંત સુકતાવલિ, (૩) પુષ્ટિ-પ્રવાહ મર્યાદા ભેદ, (૪) સિદ્ધાંત રહસ્ય, (૫) નવરત્ન, (૬) ભક્તિ-વર્દિની, (૭) સેવાકુંડ, (૮) સેવાકુંડ વિવરણ, (૯) તત્ત્વાર્થદીપ નિબંધ આદિ ગંથોની સમીક્ષા કરવી.

બાહ્યબોધ.

સ્મરણ કરનારનાં સર્વ દુઃખ અને પાપ હરનાર એવા સદા સર્વેદા આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને નમસ્કાર કરીને બાળકોને સારી રીતે બોધ થાય તે હેતુથી સુવિનિશ્ચિત ચિદ્વાંતનો સંશ્રદ્ધ કહેવામાં આવે છે. ૧

બુદ્ધિમાન મનુષ્યોનું જીવન ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થ અર્થે વ્યવહરે છે. તે પુરુષાર્થોનાં સ્વરૂપ વેદાદિ ઇશ્વરકૃત તથા સ્મૃત્યાદિ જીવકૃત શાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલા છે, તે દૃષ્ટિએ તે પુરુષાર્થોના બે પ્રકાર છે. ૨

સાધ્ય (એટલે યજ્ઞાદિક) અને સાધનો એ (સુર, સુત્રાદિક) સંયુક્ત એવા અલૌકિક પુરુષાર્થો વેદમાં કહેલા છે, અને લૌકિક (એટલે જીવકૃત) પુરુષાર્થો [મનુ કપિલાદિક] ઋષિઓએ ઇશ્વરની પ્રેરણાવડે તે પ્રેરણાનેજ અનુસરીને સ્મૃતિઓમાં જણાવેલા છે ૩

અલૌકિક પુરુષાર્થોનો હેતુ વેદમાથી બાણી થકાય છે, કારણ કે તે પુરુષાર્થોની સ્થિતિ વેદમાજ છે માટે લૌકિક પુરુષાર્થોજ પ્રકરે કરી કહેવામાં આવે છે.

ધર્મ અર્થ અને કામ એ ત્રિવર્ગની પ્રાપ્તિ કરાવનાર અનુક્રમે ધર્મશાસ્ત્રો (સ્મૃત અને ગૃહસૂત્રો) નીતિ (બહુસ્પતિ વગેરેએ કહેલી) અને કામશાસ્ત્રો (વાત્સાયન કામ સૂત્રાદિ) છે તેથી તેનો નિર્ણય કહેવામાં આવતો નથી. હવે બાકીનો લૌકિક મોક્ષ-પુરુષાર્થ તે લૌકિક (એટલે જીવ વિચારિત) મોક્ષમાં ચાર શાસ્ત્રો છે; અને સ્વતઃ મોક્ષ (એટલે પોતાને આધીન) અને પરત મોક્ષ (એટલે પરાધીન) એવા મોક્ષના બે પ્રકાર છે.

મોક્ષ બે પ્રકારનો છે તેમાં દરેકમાં પણ બબે શાસ્ત્રો છે, તેમાં સ્વતઃ મોક્ષમાં ત્યાગ અને અત્યાગના ભેદ કરીને સાંખ્ય

અને યોગ એ બે શાસ્ત્રો પ્રકીર્તિત છે. (અનાત્મ વસ્તુનો) ત્યાગ સાખ્ય શાસ્ત્રમાં સારી રીતે કહેલો છે.^૧ ૬

અહંતા મમતાનો સર્વ રીતે નાશ થાય અને “ હું કર્તા નથી ” એવી અહંકૃત નીકળી જાય ત્યારેજ જીવ સ્વરૂપ (એટલે આત્મજ્ઞાનમાં નિષ્ઠા) માં સ્થિત થાય અને ત્યારેજ તે કૃતાર્થ એટલે મુક્ત કહેવાય. ૭

ઋષિઓએ બહુ પ્રકારે મોક્ષ તે (મોક્ષ) માટેની કાર્મક પ્રક્રિયા (સાંખ્ય શાસ્ત્રની પદ્ધતિ) પુરાણમાં પણ દર્શાવેલી છે. એ બધી પ્રક્રિયામાં સૈમ્બર સાખ્યથી એક સરખુંજ ફળ થાય છે.

અત્યાગમાં યોગમાર્ગ કહેલો છે. મોક્ષ માટે જે ત્યાગ કરવાનો છે તે મન વડેજ કરવાનો છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિ વગેરે સાધનો તો અવશ્ય કર્તવ્ય છે, કારણ કે તેનાથી મનનો નિરોધ થઈ યોગ સિદ્ધ થાય છે, અને યોગ સિદ્ધ થયે જીવને કૃતાર્થતા (મોક્ષ) પ્રાપ્ત થાય છે.

પરાશ્રયથી મળનાર મોક્ષના બે પ્રકાર છે અને તે કહેવામાં આવે છે:—એક તો વિષ્ણુથી મળનાર અને બીજો શિવથી મળનાર. બ્રહ્મા બ્રાહ્મણપણાને પામ્યા છે તેથી તેમની સેવા તો બ્રાહ્મણ રૂપે ફક્ત વેદાધ્યયન અને બ્રહ્મજ્ઞાન સારૂજ કરવામાં આવે છે ૧૦

બ્રહ્માના આશ્રયથી આગળ જણાવેલા ચારે પુરૂષાર્થો સિદ્ધ (પ્રાપ્ત) થતા નથી. તેમણે તો મોક્ષ સંબંધી કિંચિત્ (વૈયાનસ તત્ત્વાદિ) શાસ્ત્ર કહેલું છે. એથી કરીને જગતના હિતકારક તો શિવ અને વિષ્ણુ છે. ૧૧

૧ શ્રીમદાચાર્યચરણનો કહેવાનો એ આશય છે કે સ્વતઃ મોક્ષ શી રીતે રીતે પ્રાપ્ત કરવો તે સાંખ્ય શાસ્ત્ર તથા યોગશાસ્ત્ર એમ બન્નેમાં બતાવેલું છે. સાંખ્યશાસ્ત્રમાં ત્યાગથી મોક્ષ મળે છે એમ જણાવેલું છે.

વિષ્ણુનું કાર્ય જગતનું પાલન કરવાનું છે અને શિવનું કાર્ય તેનો સંહાર કરવાનું છે. વિષ્ણુએ નારદ પંચરાત્ર આદિ શાસ્ત્ર પ્રવતાવેલ છે અને શિવજીએ પાશુપત શાસ્ત્ર પ્રવતાવેલ છે. એકજ બ્રહ્મ એ હેતુ અર્થે શિવ અને વિષ્ણુરૂપ થયેલ હોવાથી પોતપોતાના શાસ્ત્રમા તેમને સર્વાત્મકપણાથી વર્ણવેલા છે ૧૨.

શિવ અને વિષ્ણુની નિર્દોષ પૂર્ણગુણતા પોતપોતાના શા-
સ્ત્રોમા નિરૂપણ કરેલી છે અને જો કે પરબ્રહ્મના ગુણાવતાર હોવાથી શિવ અને વિષ્ણુ પ્રત્યેક લોગ અને મોક્ષરૂપી કૃણ આપવા બંને સમર્થ છે તોપણ શિવથી લોગની પ્રાપ્તિ થાય છે અને વિષ્ણુથી મોક્ષ મળે છે એ નિશ્ચિત છે. શિવજી પોતે સ્મશાન મા રહી મોક્ષનું સેવન કરે છે અને વિષ્ણુ લક્ષ્મીપતિ હોઈ લોગનું સેવન કરે છે, તેમ છતાં પોતાના સેવકને શિવ મોક્ષ આપતા નથી અને વિષ્ણુ લોગ આપતા નથી. (એનો સચુક્તિક ખુલાસો શ્રીમદ્વાચાર્યજી લખે છે કે) લોકમાં પણ ધણી જે વસ્તુનો ઉપલોગ કરે એટલે પોતાને લોગ્ય વસ્તુ કદાપિ બીજાને આપતો નથી. ૧૩-૧૪

પોતાને અતિપ્રિય (ભક્ત)ને તે (સ્વલોગ્ય પદાર્થ) પણ કવચિત્જ આપવામા આવે છે. નિયમપૂર્વક લોગ અને મોક્ષના દાનથી “તદીયત્વ” અને “તદાશ્રય” સિદ્ધ થાય છે. ૧૫

એ (વિષ્ણુ-ભક્તિ અને શિવ-ભક્તિ) પ્રત્યેકના (મોક્ષ અને લોગ પ્રાપ્તિના) સાધન છે; અને બીજાના અર્થમા ઘણો શ્રમ છે. જીવમાત્ર સ્વભાવથી દુષ્ટ છે માટે દોષ મટાડવા માટે સર્વદા શ્રવણ વગેરે (એટલે કીર્તન, સ્મરણ, મનન વગેરે નવધા ભક્ત કરવા. તેથી પ્રભુમાં પ્રેમ બંધાય છે કે જે વડે સર્વ કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. મોક્ષ તો વિષ્ણુથી સુલભ છે અને શિવથી લોગ સુલભ છે ૧૭.

આત્માનું સમર્પણ કરવાથી “તદીયત્વ” નિશ્ચિત થાય છે. તદીયત્વ સિદ્ધ ન થયું હોય તોપણ કેવળ પ્રભુનો આશ્રય રાખીને રહે તો પણ તેને સાફ કૃણ મળે છે ૮.

તદાશ્રય અને તદીયત્વ બાજુવા સાડ પોતાનો ધર્મ (વર્ણ-
શ્રમાદિ) પાળીને ક્ષત્રિક સાધનનું (શ્રવણાદિને) સારી રીતે આચ-
રણ કરવું. જો તેમ ન કરે તો નિશ્ચય બમણો ભાર થાય ૧૬.

એ રીતે અમોએ બધું કહ્યું તેનું સારી રીતે જ્ઞાન સિદ્ધ
થાય ત્યારે પુનઃ જન્મ (સંશય) રહેતો નથી.

એ પ્રમાણે ચારે પુરૂષાર્થ અને તે પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ
દર્શાવનાર શાસ્ત્રો અને તેમા દર્શાવેલા સાધનોનો વિવેક બતાવી
મોક્ષપ્રદ શ્રીહરિની ભક્તિ કરવી તેજ પરમ પુરૂષાર્થ છે એમ
નિશ્ચય પ્રતિપાદિત કર્યા બાદ તે સિદ્ધાંતને વિશેષે કરીને “સિદ્ધાંત
મુક્તાવલિ” માં દર્શાવે છે.

સિદ્ધાંત મુક્તાવલિ.

શ્રીહરિને નમન કરીને સ્વસિદ્ધાન્તનો નિશ્ચય વિશેષ સ્પ-
ષ્ટતાથી કહું છું.

કૃષ્ણ સેવાજ કર્તાવ્ય છે.	શ્રીકૃષ્ણની સેવા અવશ્ય સદા કરવી, અને સેવાના પ્રકારમા માનસી સેવા ઉત્તમ છે તેમા
માનસીસેવા ઉત્તમ છે.	શ્રીકૃષ્ણમા ચિત્તનું પરોવાઈ રહેવું (એકતાન થવું) તે સેવા. ૧ .

એવી (માનસી સેવા)ની સિદ્ધિ માટે “તનુજ્ઞ” અને
૨ “વિત્તજ્ઞ” સેવા (સાધનરૂપ) છે તેવી સેવા
સેવાની વ્યાખ્યા કરવાથી સંસારના કુખોની નિવૃત્તિ અને
અને પ્રકાર. પ્રદાનો બોધ (એ બે અવાતંર કળ)
મળે છે. ૨

એ પ્રમાણે સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી આચાર્યશ્રી પરબ્રહ્મ
શ્રીકૃષ્ણ, અક્ષરબ્રહ્મ, અને જગત્ વિગેરેના સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

૧ તનુજ્ઞ એટલે પોતાના શરીરથી કરેલી તે.

૨ સેવામાં દ્રવ્યનો ઉપયોગ લાગે અને તે વડે જ્યારે સેવા કરાય
ત્યારે વિત્તજ્ઞ સેવા કરેલી કહેવાય.

બ્રહ્મ એ સ્વચ્ચિદાનંદરૂપ, નિર્વિકારી, સર્વશક્તિમાન, સર્વ
બ્રહ્મ. બ્રાહ્મી, સર્વાધાર, જગતનું સમવાયી અને
નિમિત્ત કારણ, સર્વવિરૂદ્ધ ધર્માશ્રયરૂપ અને
અનંત મૂર્તિ છે. તે વિભક્ત તેમજ અવિભક્ત
છે. તે જડ શરીરના પ્રાકૃત ગુણોથી રહિત છે.

સત્ય, શૌચ, દયા, શાન્તિ, ઇત્યાદિ હ્રદયસ્વાભાવિક
ગુણોથી તે યુક્ત છે. તે આવિર્ભાવ અને તિરોભાવથી બહુરૂપે
ભાસે જે તે કોઈ વખત પોતાના સ્વરૂપમાં અને કોઈ વખત
પ્રપંચમાં રમે છે. તે યુક્તિનો વિષય નથી જેમાં, જેવડે, જેથડી,
જે સંબંધી, જેને અર્થે, જે જે કાંઈ, જે પ્રકારે, જે જે કાળમાં
જે કાંઈ થાય છે તે સર્વ બ્રહ્મ છે.

બ્રહ્મની સૃષ્ટિ કરવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે તેના એક દેશમાં
આનંદ તિરોહિત થાય છે; તેમ થવાથી તેના બે રૂપ થાય છે.

એક રૂપ સંપૂર્ણ આનંદવાળું રહે છે એ
પરબ્રહ્મ. રૂપને પરબ્રહ્મ, પુરુષોત્તમ, પરમાત્મા, કે કૃષ્ણ
કહે છે.

બીજું રૂપ બૃહત્ અથવા અક્ષરબ્રહ્મ કહે-
અક્ષર. વાય છે તેમાં સત્ ચિત્ અને આનંદ પર-
બ્રહ્મના કરતાં એછા હોય છે, તેથી તે
“ગણિતાનંદ” કહેવાય છે.

અક્ષરબ્રહ્મના બે રૂપ થાય છે; એક જ્ઞાનીઓને પૂજવા
લાયક રૂપ અને બીજું તેથી વિલક્ષણ. આ બીજું રૂપ એ જગત્
અથવા પ્રપંચ છે. ૩

જગત્ અથવા પ્રપંચના વિષયમાં અનેક વાદ છે. માયા-
વાદી લોકો તેને માયાનું કાર્ય (માયિક) કહે
જગત્ છે; સાખ્ય મતવાળા તે સર્વાદિ ગુણોનું કાર્ય
(સગુણ) કહે છે, નૈયાયિક લોકો દ્વયલુક,
ત્રયલુક એમ પરમાણુઓનું ક્રમે કરીને ઇશ્વરનું બનાવેલું (કાર્ય)

કહે છે; મીમાંસક લોકો તેને સ્વતંત્ર (સ્વતંત્ર) એટલે સહા આવું ને આવું છે એમ કહે છે; બાધ, માધ્યમિક, સૌત્રાંતિક, અહંત, ચાર્વાક અથવા લોકાયતિક, વામ અને શાકત વિગેરે પોતાની મરણ માફક કહે છે. ૪

ગંગાજનાં બે રૂપ છે; એક (આધિભૌતિક) જળરૂપ અને બીજું (આધ્યાત્મિક) માહાત્મ્યયુક્ત તીર્થરૂપ. ગંગાજનાં બે જળરૂપથી ગંગાજ સ્નાનાદિ વ્યવહારના ઉપયોગમા આવે છે. મર્યાદામાર્ગની વિધિથી ગંગાજના માહાત્મ્યયુક્ત તીર્થરૂપની જે પૂજા અક્ષરનાં બે રૂપ. કરે છે તેને તે રૂપે ગંગાજ લોગ અને મોક્ષ આપે છે. તેજ પ્રમાણે અક્ષરબ્રહ્માનાં બે રૂપ છે એમ બાણુવું. એક રૂપ જગત્ છે તે વડે વ્યવહારની સિદ્ધિ થાય છે. બીજું રૂપ પૂજવા લાયક છે. એ પ્રમાણે વેદનો મત છે. ૫-૬.

તે (આધિભૌતિક જળરૂપ અને આધ્યાત્મિક તીર્થરૂપ) ગંગાજમા આધિદેવિકરૂપ ગંગાજ દેવતારૂપે છે, અને જ્યારે ભક્તનો ઉત્કર્ષ થાય ત્યારે કવચિત્ તેનું દર્શન ગંગાજના પ્રવાહમા (ભક્તને) થાય છે, કારણકે પ્રવાહથી ગંગાજ અભિન્ન છે એમ એ ભક્તની યુદ્ધિ છે. ૭

આધિદેવિક એટલે દેવતારૂપ ગંગાજના સર્વને પ્રત્યક્ષ દર્શન થતાં નથી તોપણ ગંગાજના જલમા શાસ્ત્રાદિકથી અનિષિદ્ધ સકલ વ્યવહાર કરવા (એટલે સ્નાનાદિક કરવું) અને સર્વ સ્થાનમા આધિદેવિક ગંગાજ બીરાજે છે એમ ભાવ શખવો સિદ્ધ થાય છે. શાસ્ત્રોમા દર્શાવેલા ફળથી તથા મોટાઓના અંતઃકરણની પ્રતીતિ વડે ગંગાજના જલનું બીજા જલ કરતાં અધિકપણું સિદ્ધ થાય છે.

જેમ (ગંગાજીનું) જળ છે તેમ આ સર્વ (જગત) છે; જેમ શક્તિવાળાં (તીર્થરૂપ ગંગાજી) છે તેમ બ્રહ્માનાં રૂપની બહુ (અક્ષરબ્રહ્મા) છે; જેમ દેવી (દેવતા ગંગાજીનાં રૂપ રૂપ ગંગાજી) છે તેમ શ્રીકૃષ્ણ છે. આ સાથે સરખા- (સિદ્ધાંતને) વિષે પણ જે કહેવાનું છે તે મળી. કહીએ છીએ ૯

જેવી રીતે જગત્ બ્રહ્મરૂપ હોવા છતાં ત્રિગુણાત્મક કહેલું છે તેવી રીતે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, અને શિવ એ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, ત્રણને ત્રિગુણાત્મક જગતને નિયમમા રાખનારા, અને શિવ. ઉપાસના કરવા યોગ્ય અને ત્રણ ગુણની ઉપાધિવાળા દેવ કહેલા છે. એજ પ્રમાણે અક્ષરબ્રહ્માને વિષે શ્રીહરિને આધિદેવિકરૂપ માનેલા છે. ૧૦

આ ત્રણ પ્રકારના લોકમાં ઉપાસકોને વિષયની કે તે તે દેવતાના લોકની પ્રાપ્તિ બ્રહ્માદિક દેવતાઓથી વિષયની પ્રાપ્તિ. થાય છે, બીજી રીતે થતી નથી. ચોતાના આત્માને સારૂ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ તો માત્ર પરમાનંદની પ્રાપ્તિ. પરમાનંદરૂપ શ્રીકૃષ્ણથીજ થઈ શકે છે. બીજી રીતે થતી નથી. એ નિશ્ચય છે, ૧૧

જેઓને દુનિયાદારી વિષયોની વાંચના છે તેઓએ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ કે શિવની ઉપાસના કરવી; પણ જેઓ માત્ર વિમળ પરમાનંદની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા હોય તેઓએ પરમાનંદરૂપ શ્રીકૃષ્ણને ભજવા. આથી બ્રહ્મવાદે કરીને શ્રીકૃષ્ણમાં બુદ્ધ સારી રીતે રાખવી.

આકાશમા છિદ્રો નથી, છતા ચારણી કે એવીજ રીતની બીજી ઉપાધિદ્વારા આકાશ તરફ જોવામા જીવ અને સંસાર. આવે તો તેમા છિદ્રોજણાય છે; તેમ આત્મા (જીવ) બ્રહ્મરૂપ છતાં આત્મામાં અનેક પ્રકારની બુદ્ધિ પ્રતીત થાય છે. એકજ આત્મા છતા તેમા અનેક બુદ્ધિ થવી એ અવિદ્યારૂપ ઉપાધિનું કાર્ય છે. ૧૨

ખધું જગત્ પ્રદ્ધરૂપ છે એમ બલ્લુવારૂપ વિજ્ઞાનવડે અ-
વિદ્યારૂપ ઉપાધિનો નાશ કરવામા આવે ત્યારે
કૃષ્ણદર્શન. જેમ ગંગાજીના તીર ઉપર રહેનાર ગંગાભક્ત
ગંગાજીના દેવીરૂપના દર્શન, ગંગાજીના પ્રવા-
હમા જ, કરી શકે છે, તેમ જ્ઞાની અક્ષરપ્રદ્ધરૂપ પોતાના આત્મા
ને વિષે શ્રીકૃષ્ણના દર્શન કરી શકે છે.

જેમ ગંગાજીના કિનારાથી દૂર રહેનાર તેમના ભક્તને
ગંગાજીનું ઇચ્છિત જળ મળતું નથી અને ગંગાજીના દર્શન પણ
થતા નથી, તેમ ભગવાનના જે ભક્તને સ સાર વિદ્યમાન છે એ-
ટલે જે અહંતા મમતામાં ગરક થઇ રહેલો છે, તેને પણ ભગ-
વાનની પ્રાપ્તિ અને ભગવાનના દર્શન થતા
અહંતામમતા. નથી; તેથી તે દુ ખી થાય છે. તેટલા માટે
શ્રીકૃષ્ણના માર્ગમા રહેલા ભક્તે તો અહંતા
મમતાત્મક સ સારથી વિમુક્ત થઇને આત્માના આનંદરૂપી સમુ-
દ્રમા બિરાજનાર શ્રીકૃષ્ણનું જ વિશેષે કરીને
કૃષ્ણભક્તિ. ચિતન કરવું લોક સંબંધી પદાર્થોના પ્રયો-
જનવાળો થઇને શ્રીકૃષ્ણને ભજે તો તે સર્વથા
દુ ખી થાય છે. ૧૩-૧૪-૧૫-૧૬.

એ દુ ખી છતા શ્રીકૃષ્ણને ભજે તો તેનો અહંતા મમતા-
ત્મક સ સાર નષ્ટ થાય છે. પુષ્ટિ માર્ગીય ભક્તને પોતાના સ્વ-
રૂપનું અને ભગવત્સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન હોય તો શ્રીમદ્ ભાગવતના
શ્રવણમા સાવધાન રહેવું અને જ્યાં પૂજનો પ્રવાહ અને પર્વાદિમા
થતા ઉત્સવ થતા હોય ત્યાં રહેવું. ૧૭.

જે મર્યાદા માર્ગસ્થ ભક્તને પોતાના અને ભગવાનના સ્વ-
રૂપનું જ્ઞાન ન હોય તેણે ભાગવતના શ્રવણમાં તત્પર થઇ શ્રી
ગંગાજીને કીનારે રહેવું. આ પુષ્ટિમાર્ગમા શ્રીપ્રભુનો અનુશ્રવ
નિયામક છે તેથી મર્યાદા માર્ગની માફક તેમા ગંગાતીર પરજ
રહેવું એવો નિયમ નથી. ૧૮

જ્ઞાનીને અક્ષર બ્રહ્મની અને પુષ્ટિસ્થ ભક્તને શ્રીપુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે જ્ઞાનીને જો શ્રીપુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા હોય તો તેણે તનુજા, વિત્તજા અને માનસી સેવા પુષ્ટિમાર્ગની રીતે કરવી. એ પ્રમાણે કરવાથી તેને શ્રીપુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ થશે. એ પ્રમાણે હોવાથી જ્ઞાન માર્ગ કરતાં ભક્તિ માર્ગ વધારે ઉત્તમ છે. ૧૯.

ગંગાજીના કીનારા ઉપર રહેતા પુરુષમાં જો ભક્તિ-ભાવ ન હોય તો તે દુષ્ટ કર્મ કરવાવાળો અને પાખંડી થાય છે તેમજ પ્રભુના સ્થાનકમાં રહેતા પુરુષમાં જો ભક્તિ-ભાવ ન હોય તો તે પણ પોતાનાં દુષ્ટ કર્મોએ કરીને તે સ્થાનમાંથી છુટી કોઈ દીન યોનિમાં જન્મે છે. ૨૦.

એ પ્રમાણે સ્વશાસ્ત્રના ગુપ્ત સિદ્ધાંતનું મેં નિરૂપણ કર્યું તે બાણીવાળી પુરુષ સર્વ સશયથી સુક્ત થાય છે. ૨૧.

સિદ્ધાંત રહસ્ય.

શ્રાવણસ્યામલે પક્ષે એકાદશ્યાં મહાનિશિ ॥

સાક્ષાદ્ભગવતા પ્રોક્તં તદક્ષગ્નિ ઉચ્યતે ॥૧॥

ભાવાર્થ—શ્રાવણ માસના શુક્લપક્ષમાં એકાદશીને દિવસે મધ્ય રાત્રિને સમયે સાક્ષાત્ ભગવાને જે પ્રત્યક્ષ કહેતું તે અહિં સાક્ષાત્ અક્ષરે અક્ષર કહેવાય છે

બ્રહ્મસંબંધકરણાત્સર્વેષાં દેહજીવયોઃ ॥

સર્વદોષનિવૃત્તિર્હિ દોષાઃ પંચવિધાઃસ્મૃતાઃ ॥૨॥

ભાવાર્થ—બ્રહ્મસંબંધ કરવાથી સહુ કોઈના દેહ અને જીવના સર્વ દોષોની ખસૂસ નિવૃત્તિ થાય છે. તે દોષો પાંચ પ્રકારના ગણેલા છે. ૨.

સહજા દેશકાલોત્થા લોકવેદનિરૂપિતાઃ ॥

સંયોગજાઃ સ્પર્શજાથ ન મંતવ્યાઃ કથંચન ॥૩॥

ભાવાર્થ—લોક અને વેદમાં પાંચ પ્રકારના દોષો નિર્ણયિત કરેલા છે.—(૧) સહજ એટલે કુદરતી, (૨ અને ૩) દેશ અને ક્ષત્રને લીધે ઉદ્ભવે. (૪) સંયોગથી ઉત્પન્ન થનાર અને (૫) સ્પર્શથી ઉત્પન્ન થનાર. આ સર્વ દોષો પ્રજા સંબંધ થનાથી ભક્તિમાં પ્રતિબંધક થઈ શકતા નથી.

अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन ॥

અર્થ—પ્રજાસંબંધ કયા વિના બીજી રીતે સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ કોઈ પ્રકારે થતી નથી.

વિવેચન —ઉપરના સાદાત્રણ સ્લોક પૈકી પહેલા સ્લોકમાં ભગવાન્ પ્રકટ થયાનો વખત બતાવ્યો છે. જે પાંચ પ્રકારના દોષોને લીધે અમુક ધર્મકાર્યને વિષે અમુક દોષો. જનોની અયોગ્યતા શાસ્ત્રોમાં જણાવી છે, તે દોષોની આ ભક્તિમાર્ગમાં શી અસર થાય છે, તે બીજા અને ત્રીજા સ્લોકમાં બતાવ્યું છે. ભગવાને સર્વ પ્રકારના દોષોના પાંચ ભાગ પાડ્યા છે.

૧ સહજ દોષ એટલે જે દોષ જન્મથીજ ઉત્પન્ન થતા હોય તે; જેમકે શૂદ્ર, ચાડાલ વગેરે હીન સહજ દોષ. ગણુતિ જાતિમાં જન્મ થવો તે. મન્વાદિ સ્મૃતિઓએ શૂદ્ર, ચાડાલ, સ્ત્રીઓ વગેરેને ઉપનયન સંસ્કાર માટે અને વેદ ભણવાને યોગ્ય ગણેલા નથી. બીજા દોષોમાં અથવા ગાલિક દોષો પણ સહજ દોષ કહી શકાય.

૨ દેશોત્થ દોષ. જે દેશમાં કૃષ્ણમૃગ પોતાની ખુશીથી રહે છે તે દેશને યજ્ઞ કરવા લાયક દેશ ગણે. દેશોત્થ દોષ. લોક છે; તે સિવાયના દેશોને યજ્ઞને માટે અયોગ્ય ગણવામાં આવે છે. મગધ, મારવાડ વગેરે દેશો અપવિત્ર ગણવામાં આવે છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષાત્રિય, વૈશ્ય એ લોકોએ, પવિત્ર (યજ્ઞ કરવા લાયક) દેશમાં રહેવું એમ શાસ્ત્ર.

ની આજ્ઞા છે. અપવિત્ર દેશમાં રહેવાથી જે દોષ ઉત્પન્ન થાય તેને દોષોત્થ દોષ કહે છે.

૩ કાલોત્થ દોષ. કલિકાલ, કૃષ્ણ યુગ્મર્ત, અવસ્થા વગેરેથી ઉત્પન્ન થતા દોષોને કાલોત્થ દોષ કહે છે.
કાલોત્થ દોષ. વર્ષાઋણમાં અથવા પ્રદોષમાં વેઠ બાણવાની મના છે એ કાલોત્થ દોષને લીધે છે એમ બાણવું.

૪ સંયોગજ દોષ. સંગદોષ અથવા પતિત વગેરેના સમાગમથી ઉત્પન્ન થતા દોષોને સંયોગ જ સંયોગજ દોષ. દોષ કહે છે.

૫ સ્પર્શજ દોષ. સ્પર્શ નહિ કરવા લાયક વસ્તુઓ (મદ્ય વિગેરે) ના, અથવા મનુષ્ય અથવા સ્પર્શજ દોષ. બીજા પ્રાણીઓના સ્પર્શથી જે દોષ ઉત્પન્ન થાય છે તેને સ્પર્શજ દોષ કહે છે.

આત્મનિવેદનરૂપી મહાયજ કરી ભક્તિમાર્ગમાં હાખલ થવાને માટે ઉપર જણાવેલા તમામ દોષો અથવા મહાયજ. તેઓ પૈકીના કેઈ દોષો પ્રતિબદ્ધ રૂપ માનવામાં આવતા નથી. વેઠ બાણવા અને બાણવાની, યજ્ઞ કરવા અને કરાવવાની, ઉપનયન સ રક્ષાર કરવા અને કરાવવાની તેમજ બીજી અનેક બાબતોમાં મનુસ્મૃતિ વિગેરે અધિકાર અથવા યોગ્યતા વિષે અમુક ધોરણે બતાવી, અમુક દોષવાળાં મનુષ્યોને તે કર્મો કરવા કરાવવાને અધિકાર વિચાર. અયોગ્ય અથવા અધિકાર વગરના ગણે છે, તેમ આ ભક્તિમાર્ગીય પ્રથમ હીક્ષામાં બાણવામાં આવતું નથી; અર્થાત્ આ ભક્તિમાર્ગના કાર ગમે તે વર્ણ કે આશ્રમના માણસોને માટે, તેમજ ગમે તે યોગ્યતા કે દોષવાળાં માણસોને માટે ખુલાં છે. પ્રથમ ગમે તેવો દોષવાળો મનુષ્ય હોય તો પણ તેના સર્વ દોષ બ્રહ્મસંબંધ કરવાથી નિવૃત્ત થાય છે,

તેથી ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં તે દોષ પ્રતિબંધરૂપ માનવામાં આવતા નથી.

જેમ સૂર્યના પ્રકાશનો અને વાયુનો લાભ લેવાને સર્વ મનુષ્યો અધિકારી છે, તેમજ આ ભક્તિમાર્ગ સામાન્ય ધર્મ. રૂપ સામાન્ય ધર્મમાં દાખલ થવાને સર્વ મનુષ્યોનો આધિકાર છે, માત્ર તેઓએ આત્મ-નિવેદનરૂપ મહાયજ્ઞ કરવાને માટે તૈયાર થવું જોઈએ.

ભગવાનને પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરવાને જે તૈયાર થાય તે બધાને આ માર્ગમાં દાખલ થવાને ભક્તિમાર્ગના યોગ્ય ગણેલા છે.
અધિકારી.

જીવ એ ક્ષરનો અંશ છતાં, અહંતામમતાને લીધે મિથ્યા ભૂત માયિકસંસારનાં દુઃખો ભોગવે છે. એ દુઃખોની આધ્યાસિક દુઃખોની નિવૃત્તિને માટે ભગવાન નિવૃત્તિનો ઉપાય, બ્રહ્મસંબંધ બતાવે છે.

લૌકિક સંબંધોનું તત્ત્વ ઘણું ભાગે અરસપરસના હિતનો વિચાર છે. અલૌકિક સંબંધને વિશે એક બાબત એ અધીનત્વ, નિવેદન અથવા આત્મસમર્પણ, અને બીજી બાબત એ કૃપા હોય છે. આત્મનિવેદન અથવા આત્મસમર્પણ કરવાથીજ અહંતા અને મમતા નો નાશ થઈ, અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ, ભક્તિ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે, અને ભક્તિ કરવાથીજ પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મનુષ્યને આ લોકમાં જે જે વસ્તુ ઉપર પ્રીતિ હોય તે તમામ વસ્તુ, દેહ, માણુ, ઇન્દ્રિય, અંતઃકરણ અને તેની વૃત્તિઓ પુત્ર, આત્મ (સર્વાસંબંધી) ધન, આત્માસમેત સર્વ વસ્તુઓ ભગવાનને અર્પણ કરવી એનું નામ આત્મનિવેદન અથવા

આત્મસમર્પણ; અને તેમ કરવાથી ભગવાનની સાથે જે અંશાં-
શીરૂપ સંબંધ નિત્ય છે તેની પુનઃસ્થાપિત તેજ પ્રદક્ષસંબંધ.

સર્વ શાસ્ત્રો યજ્ઞ કરવાની ભલામણ કરે છે,
યજ્ઞોની જરૂર. કેમકે યજ્ઞ વગર સુખની પ્રાપ્તિ અને દુઃખની
નિવૃત્તિ થતી નથી.

ગીતાજીમાં શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન પ્રત્યે કહે છે કે.—

નાયં લોકોઽસ્ત્યયજ્ઞસ્ય કુતોઽપ્યઃ કુરુસત્તમ ॥

જે યજ્ઞ નહીં કરે તેને માટે આ દુનિયા નથી તો હે
અર્જુન ! બીજી દુનિયા તો તેને માટે ક્યાથી હોય ? અર્થાત્
યજ્ઞ નહિ કરનારને આ દુનિયાના સુખોની તેમજ પરવોહના
સુખોની પ્રાપ્તિ થતી નથી. ગીતા ૪-૩૧.

દુનિયાનું બધારણુ યજ્ઞ કેપરજ રચાયેલું છે. પૃથ્વી પો-
તાનાં તરવો આપા બીજનું પોષણ કરે છે એ પૃથ્વીનો યજ્ઞ છે.
સૂર્ય પોતાનાં કિરણોદ્વારા પ્રાણી માત્રને જળ આપે છે એ
સૂર્યનો યજ્ઞ છે. સ્ત્રીઓ પોતાનું સર્વ આપી

જીવે જીવે યજ્ઞ. તથા ધણા કચ્છો વેડી બાળકોને ઉઠે છે એ

સ્ત્રીઓનો યજ્ઞ છે. કોઈ પ્રભુપ્રીત્યર્થે સહાનુભૂતિ
કાઠી દુઃખી જનોને અન્નદાન આપે છે એ તનો દ્રવ્યયજ્ઞ છે.
કોઈ વાવ, કૂવા વિગેરે બજાશયો કરાવે છે. કોઈ અન્નક્ષેત્રો
રચાપે છે, કોઈ અનાથાશ્રમો કાઠે છે, યુરોપાદિ ખંડના લોકો
લાખો અને કરોડો રૂપિયા ધર્મ, કેળવણી, જ્ઞાન વગેરેના
પ્રસારને માટે ખર્ચે છે, આ બધા લઘુ યજ્ઞો છે, આત્મસમર્પણ એ
મહત્તમ યજ્ઞ છે; કારણ કે તેમાં અહંતામમતાથી ઉત્પન્ન થયેલી
સર્વ સામગ્રીનો ત્યાગ કરવામાં આવે છે. શાસ્ત્રોમાં કેટલાએક
યજ્ઞોની ગણના કરેલી છે તે યજ્ઞો કર્મરૂપ છે. એ યજ્ઞોમાં પણ
અર્પણ એ મુખ્યતત્ત્વ છે. ભગવાનને સપ્રેમ જે જે વસ્તુ અર્પણ
કરવામાં આવે છે તે તે વસ્તુઓ તે આહરથી સ્વીકારે છે

વન્નં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયજ્ઞતિ ।

તદ્વહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્નામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥

ગીતા અ. ૯ ૨૬.

પત્ર, ફૂલ, ફળ, જળ જે ભક્તિથી મને અર્પે છે તે નિર્મળ મનવાળાએ ભક્તિપૂર્વક અર્પણું હું અંગીકાર કરું છું.

જે યજ્ઞોમાં અનેક પ્રકારની સામગ્રી જોઈએ છે અને જેમાં અનેક પ્રકારના વિધિ નિષેધો જોવા પડે છે આત્મ-નિવેદન તે યજ્ઞોને બહુલે ભગવાને પ્રારંભમાત્ર એક સાથે ઈતર યજ્ઞોનો મહાયજ્ઞ કરવાનું ફરમાવ્યું છે. આ મહાયજ્ઞમાં સુકાબલો. સર્વ પ્રકારના લઘુયજ્ઞોનો સમાવેશ થાય છે.

આ મહાયજ્ઞ પ્રભુને તન, મન, ધન વગેરે સર્વ લૌકિક અને અલૌકિક પદાર્થો અર્પણ કરવા તે છે. પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરવાની ઇચ્છાવાળાને આ સર્વેશ્વ અર્પણરૂપ મહાયજ્ઞ કરવાની જરૂર છે.

ભક્તિમાર્ગનો યોગ કરનાર તમામ આચાર્યો અને ભક્તો પ્રભુની પ્રાપ્તિના માર્ગમાં અર્પણને સર્વોત્તમ યજ્ઞનો સ્વીકાર. સાધન ગણે છે. લૌકિકમાં પણ જે ચાકર, નોકર, સેવક વગેરે અર્પણ વધારે કરે છે તેજ સેવક સ્વામીને વધારે પ્રિય થઈ પડે છે. અર્પણ એ પતિવ્રતા સ્ત્રીનું પાતિવ્રત્ય છે, ભાર્યશાળી પુત્ર કે પુત્રીની માતાપિતા પ્રત્યેની ભક્તિ છે. આ પ્રમાણે જ્યારે લૌકિકમાં અર્પણની જરૂર છે ત્યારે અલૌકિક વિષયમાં જરૂર હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. એટલાજ માટે સર્વ સાધુજનોએ એની આવશ્યકતા સ્વીકારેલી છે.

જ્યારે મનુષ્ય પોતાનું સર્વેશ્વ ભગવાનને અર્પણ કરે છે ત્યારે તેની અહંતા મમતા જતી રહે છે. દોષોનું જલુ. એ કાણથી એના દોષો ભગવાનની ભક્તિમાં અંતરાયરૂપ માનવામાં આવતા નથી.

અજ્ઞાત દશામાં કરવામાં આવેલા ચોરી, હિંસા, વ્યભિચાર, આદિ પાપકર્મોને માટે શાસ્ત્રોમાં અમુક પ્રાયશ્ચિત્તો બતાવવામાં આવ્યાં છે; પ્રાયશ્ચિત્તો કરવાથી એ દોષોની અત્યંત નિવૃત્તિ થતી નથી, પણ ભગવાનને સર્વસ્વ અર્પણ કરવારૂપી યજ્ઞ કરવાથીજ એ દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે.

બ્રહ્મસંબંધને માટે ભગવાને આચાર્યશ્રીને જે ગદ્યમંત્ર આપ્યો તેમાં શ્રીકૃષ્ણને સર્વસ્વ અર્પણ કર-
ગદ્યમંત્રમાં શ્રી વાનુ કહ્યું છે. એ મંત્રમાં કૃષ્ણ એ શબ્દ કોઈ કૃષ્ણનો અર્થ. લૌકિક વ્યક્તિ કે ગુરુના અર્થમાં વાપર્યો નથી એમ મન્યવતે અને ગોવિંદન વલ્લભાય પદોથી નિશ્ચિત થાય છે. કૃષ્ણનો અર્થજ સદાનંદ પરબ્રહ્મ, પુરુષોત્તમ, ભગવાન થાય છે (ભુગો પાછળ પૃષ્ઠ ૬૧)

અંત કરણ્યપ્રત્યેષ નામના ગ્રંથમાં આચાર્યશ્રી લખે છે કે:-

લૌકિકપ્રભુવત્કૃણો ન દૃષ્ટવ્યઃ કદાચન ।

અર્થ—ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને લૌકિક પ્રભુ (રાજા) ની પેઠે કોઈ કાળે જોવા (ધારવા) નહિં જોઈએ.

એ ઉપરથી સ્પષ્ટ રીતે માલૂમ પડે છે કે સર્વસ્વ અર્પણ કરવાનું જે લખ્યું છે તે ભગવાન પ્રત્યેજ છે, કોઈ લૌકિક વ્યક્તિ પ્રત્યે નથી. ગુરુ પણ મંત્રદ્વારા અર્પણ કરાવનારજ છે. અર્પણનું ગ્રહણ કરનાર તો શ્રીકૃષ્ણ માત્રજ છે.

આ સૃષ્ટિ ભગવાનનીજ રચેલી છે અને ભગવાનનીજ છે, ભીતિથી તે કોડાભાજન જગતનો ત્યાગ ન નિર્દોષતાની કરી તેની અંદર રહીને, પ્રાણીઓ પોતપોતાના પ્રાપ્તિ સાધન. તાનું સર્વસ્વ ભગવાનને અર્પણ કરે તેથી નિર્દોષતા પ્રાપ્ત થાય છે. તમામ જીવના દોષોની નિવૃત્તિ થવાનું સર્વથી સુગમ સાધન બ્રહ્મસંબંધ છે, તેથી તે પરમ શુભરૂપ છે.

પ્રદક્ષવાદપૂર્વક ભક્તિનું શુદ્ધ સમજીને સ્વાત્માર્પણ કર-
 રહ્યો. વામા કુશળતા એ આ ભક્તિમાર્ગીય દીક્ષામાં
 સર્વોત્તમ અંગ છે.

અસમર્પિતવસ્તુનાં તસ્માદ્વર્જનમાચરેત્ ॥ ૪ ॥

અર્થ—તે હેતુ માટે (સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ સાર) નહિ
 સમર્પણ કરેલી વસ્તુનો ત્યાગ કરવો. ૪

વિવેચન—પ્રદક્ષસંબંધ કરવાથી પૂર્વે જે જે દોષો હોય
 તે ભગવાનની ભક્તિમા પ્રતિબંધરૂપ થતા નથી. નવીન દોષ
 ઉત્પન્ન ન થાય એને માટે જરૂરનું છે કે જે જે વસ્તુઓ ભ-
 ગવાનને અર્પણ કરેલી ન હોય તે ઉપયોગમાં લેવી નહિ;
 તેમજ તેઓનો સંસર્ગ પણ રાખવો નહિ.

અસમર્પિત કોઈ વસ્તુ ઉપયોગમાં લેતા પહેલાં ભગવાનને
 વસ્તુનો ત્યાગ. અર્પણ કરવી. એમ કરવાથી જ લાભ થાય
 છે.—(૧) દ્રવ્યાદિ ભગવાનને અર્પણ કરવાથી
 તેમાં રહેલા દોષ દૂર થાય છે, અને (૨) સતત અપણ કરવાથી
 ભગવાનનું અને એમના દિવ્ય ધર્મનું સ્મરણ અખંડિત રહી
 અહત મમતા નાશ પામે છે.

ગીતાજીમાં ભગવાને ખાત્રી આપી છે કે.—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः
 लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाभसा ॥

ગી. ૫. ૧૦.

અર્થ—જે મહુપ્ય મમતાને તણ સધળાં કર્મ 'બ્રહ્મણેજ
 અર્પણ કરે છે તેને, કમળપત્રને જેમ પાણી અડતું નથી તેમ,
 પાપ સ્પર્શ કરી શકતું નથી.

શ્રીમદ્ભાગવતના ૧૧ મા અધ્યાયના ૧૧ મા અધ્યાયમાં શ્રીકૃષ્ણ
 પરમાત્મા સંપુરણે જેનો આજર કરે એવી ભક્તિ વિષે બોલતાં
 ઉદવણ પ્રત્યે કહે છે કે:—

યદ્યાદિષ્ટતમં લોકે યચ્ચાતિપ્રિયમાત્મનઃ
તત્તન્નિવેદયેન્મદ્યં તદનન્ત્યાય કલ્પતે ॥

ભાવાર્થ—જગત્માં જે જે હાંધે અર્થ તો ઉત્તમ અને જે
કાંઈ પોતાના આત્મને પ્રિય હોય તે તે વસ્તુ મને અર્પણ
કરવી જોઈએ. તે અર્પણ કરેલું અનંતપણે ને યમ છે.

નિવેદિમિઃ સમર્પ્યેવ સર્વં કુર્યાદિતિ સ્થિતિઃ ।

ન મતં દેવદેવસ્ય સામિશુક્તં સમર્પણમ્ ॥ ૫ ॥

અર્થ—(પ્રભુને) આત્મ-નિવેદન કરનારાઓએ સર્વ (લૈકિક
વૈદિક) કાર્ય પ્રભુને સમર્પીનેજ કરવું એ
અર્થ લોગવેલી પ્રકારની (અક્ષિતમર્ગ નિર્દિષ્ટ) મર્યાદા
વસ્તુના સમર્પ- (સ્થિતિ) છે દેવના દેવ (એવા શ્રીપુરુષે તમ)
ણુનો નિષેધ. ને અર્ધ લોગવેલી વસ્તુનું સમર્પણ કરવું
એ સંમત નથી.

તસ્માદાદૌસર્વકાર્યે સર્વવસ્તુસમર્પણમ્ ॥

અર્થ—એટલા માટે સર્વ કાર્યની શરૂઆતમાં સર્વ વસ્તુનું
સમર્પણ કરવું.

દક્ષાપહારવચનં તથા ચ સકલં હરેઃ ॥ ૬ ॥

ન ગ્રાહ્યામિતિવાક્યં હિ મિશ્રમાર્ગપરં મતમ્ ॥

અર્થ—મને અર્પણ કરેલું હોય તે કામમાં ન લેવું એ
વચનને અનુસરી, શ્રીભગવાનને જે બધું
અર્પણ કરેલી અર્પણ કરેલું હોય તે ફરી જીવના ઉપયોગ
વસ્તુઓ ઉપયો- માં લેવું નહિ, એવું જે નિષેધ વચન છે,
ગમાં લેવાય. તે જુદા માર્ગ પરત્વે માનેલું છે. (એ
વચન હાનને લાયક પડે છે).

નિવેદન, અર્પણ, અને હાન એ ત્રણ શબ્દોના અર્થમાં
તફાવત છે. જે વસ્તુ જેની હોય તે વસ્તુ

નિવેદન, અર્પણ, તેની છે એમ તેને જણાવવું તેનું નામ નિવેદન છે. “નિવેદન” શબ્દમાં “નિવહિત કરવું, જાણ કરવું,” એવો કાંઈ અર્થ રહેલો છે, તેથી આત્માનું નિવેદન કહેવાય છે. જે વસ્તુ જેની હોય તેને જણાવી ને તેને સ્વાધીન કરી દેવી તે અર્પણ. વસ્તુ ઉપરથી પોતાની સત્તા છોડી દેઈ ખીજની સત્તા સ્થાપન કરવાને દાન કહે છે. આપણે આત્માનું પ્રભુને નિવેદન કરીએછીએ. સામગ્રીનું સમર્પણ કરીએછીએ. સુપાત્રને દાન કરીએ છીએ.

દાન કરેલી વસ્તુનું ગ્રહણ કરી તેનો ઉપયોગ દાન કરનારે કરવો એ શાસ્ત્રવિરુદ્ધ છે, પણ પ્રભુને સમર્પણ કરેલી વસ્તુઓનો ઉપયોગ સમયે કરનારને કરવામાં બાધ નથી પરંતુ તેમાં ગુણ છે. પ્રભુને સમર્પણ કરેલો પદાર્થ પ્રભુના બળવડે પ્રભુરૂપ થઈ જાય છે અને તેવા પ્રભુરૂપ પદાર્થના ઉપયોગથી આપણામાં ભગવદ્દીયત્વ પ્રવેશ કરે છે. ઉદ્ધવજી વિગેરે ભક્તોએ સમર્પિત કરેલી વસ્તુનો સ્વીકાર કર્યાના દાખલા ભાગવતમાંથી મળી આવે છે

સેવકાનાં યથા લોકે વ્યવહારઃ મસિદ્ધયતિ ॥

તથા કાર્ય સમર્પ્યેવ સર્વેષાં બ્રહ્મતા તતઃ ॥૭૮

અર્થ—સેવકોનો લોકમાં જેવી રીતે વ્યવહાર સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ થાય તેવી રીતે ભગવાનને સમર્પણ કરીને સર્વ કાર્ય કરવાં. (એમ કરવાથી) તાની પ્રાપ્તિ. સર્વ કાર્યોને બ્રહ્મતા (દોષરહિતપણું) પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેચન—સર્વદા સર્વ કાર્યો ભગવાનને અર્પણ કરવાં એજ ભક્તિમાર્ગીય મર્યાદા છે. એમ કરવાથી તે કાર્યોને બ્રહ્મતા એટલે નદોષપણું પ્રાપ્ત થાય છે, અને અહંકારની નિવૃત્તિ થાય છે ભગવાને ગીતાજીમાં કહ્યું છે કે જેને “હું કર્તા છું” એવી રીત ની વૃત્તિ નથી અને જેની બુદ્ધિ લેપાતી નથી તે આ લોકને હુણીને પણ હુણતો નથી અને બંધાતા નથી.

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्याસि कौतेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥

ગી. ૬-૨૭

અર્થ—હે કુંતીપુત્ર ! તું જે કરે છે, જે ખાય છે, જે હોમ કરે છે, જે દાન કરે છે (ને) જે તપ કરે છે તે મને અર્પણ કર.

गंगात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवर्णना ॥८॥

गंगात्वेन निरूप्यास्यात्तद्वदत्रापि चैव हि ॥९॥

ભાવાર્થ—શ્રીગંગાજીમાં મળેલા જળના બધા દોષોને ગ-

ગાજીપણું ખસુસપણે સિદ્ધ થાય છે બહા-

ગંગાત્વ.

રથી આવતાં જળ સદોષ અને અપવિત્ર છે,

તોપણ તે જળ ગંગાજીમાં મળ્યાથી ગંગા-

રૂપ થઈ જાય છે, અને દુષ્ટ જળના સર્વ દોષ નિવૃત્ત થઈ તે જળ ગંગાજીજી કહેવાય છે. ગંગાજીમાં મળતા પહેલાં તે જળના શુદ્ધદોષ વણુંન કરવામાં આવતા, પણ ગંગાના સમાગમ પછી તો તે સર્વ શુદ્ધદોષ બંધ પડી જાય છે, અને ગંગાજીમાં જે પાવિત્ર્યાદિ ગંગાત્વ છે તે ગંગાત્વ જેમ દુષ્ટ જળને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે તેમ અહિં પણ પ્રહસંબંધ (આત્મ નિવેદન) થતા પહેલાં વસ્તુ દુષ્ટ હોય તો પણ પ્રભુને અર્પણ થયાથી તે વસ્તુના દોષ નિવૃત્ત થઈ જઈ તે વસ્તુ પ્રહસંબંધ થઈ જાય છે.

ટીકા—અહિં સિદ્ધાંતરહસ્ય નામનો અર્થ પુરો થાય છે.

એમાં મુખ્ય બે વાતો સ્પષ્ટપણે જણાવી

પ્રહસંબંધથી
પ્રાપ્ત થતો અધિ-
કાર અને પ્રહા-
સંબંધ થયા
પછીનું વર્તન.

છે:—(૧) પ્રહસંબંધથી ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવાના અધિકારની પ્રાપ્તિ; અને (૨) પ્રહસંબંધ થયા પછી ભક્તિમાર્ગીય મર્યાદાનુસાર વર્તન. ભક્તિમાર્ગમાં હાખલ થવાને માટે આત્મનિવેદનની જરૂર છે. આત્મનિવે-

આત્મનિવેદન દાન કરવાથી પ્રજ્ઞાની સાથેના નિત્ય સંબંધ ॥
 પુનઃ સ્મૃતિ થાય છે. એ સ્મૃતિ પ્રાપ્ત કરવી
 એ અધિકાર છે. જે માણસ પોતાનું સર્વસ્વ
 પ્રભુને અર્પણ કરે તેણે અરશ્ય પોતાના લૌકિક અને અલૌકિક
 કાર્યો પ્રભુને અર્પણ કરવાં જોઈએ. તેમ કરવામા આવે તેને
 સમર્પણ. સમર્પણ કહે છે. ખાવું, પીવું, વ્યાપાર,
 રોજગાર, વિદ્યાભ્યાસ, યાત્રા, કળ્યા વિગેરે
 સર્વ વસ્તુ પ્રભુને અર્પણ કરવી. એમ કર
 વાથી તે વસ્તુઓમાં રહેલા ગુણદોષો બધનકારક થતા નથી.
 વિશેષમા એમ જણાવવામા આવ્યું છે કે પ્રભુને અર્પણ કરેલી
 વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાનો ભક્તાજનને અધિકાર છે, પણ દાન
 કરેલી વસ્તુ દાન કરનારને વાપરવાનો અધિકાર નથી.

આત્મનિવેદનવડે પ્રજ્ઞાસંબંધ કરી, સર્વ વસ્તુ પ્રભુને અ-
 ર્પણ કરતાં પોતાનું જીવન ચલાવવું એના
 નિવેદિત જીવન. કરતાં બીજું કોઈ વધારે નિર્દોષ અને શ્રેષ્ઠ
 જીવન હોઈ શકેજ નહિં. આવા સર્વથી
 ઉત્કૃષ્ટ જીવનથી આ લોક અને પરલોક સંબંધી સર્વ પુરુષાર્થો
 સહજ સિદ્ધ થતા લૌકિકમાં અલૌકિકત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, અને
 સદોષમા નિર્દોષત્વ સિદ્ધ થાય છે. આવો ઉત્તમ જીવનમાર્ગ
 સર્વને અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે.

આ શરણુ-આત્મનિવેદનયુક્ત પુષ્ટિ ભક્તિમાર્ગમાં આજ
 નારને આવતી વિટંબણાઓ ટાળવા માટે
 પંચલોકી. “ પંચલોકી ” માં બહુ સુંદર બોધ આપેલો
 છે. એ શ્રી નિબંધના ભક્તિ પ્રકરણના
 સર્વે હરપ છે. એમાં આચાર્ય શ્રી આજ્ઞા કરે છે કે—

गृहं सर्वात्मना त्याज्यं तदं यत्तु न शक्यते ॥

कुण्ठार्थं तत्पर्युजીत कुण्ठोऽनर्थस्य मोचकः ॥१॥

અર્થ.—ધરને સર્વ પ્રકારે (સર્વાત્મના) તજવું. જો તેમ કરવું ન બની શકે તો તેને શ્રીકૃષ્ણ સાંખ્ય અને યોગનું ભગવાનના અર્થમાં જોડવું. (કેમકે) રહસ્ય. શ્રીકૃષ્ણ અનર્થના મોચક (છોડાવનાર, દૂર કરનાર) છે.

સંગઃસર્વાત્મના ત્યાજ્યઃ સ ચેત્યક્તું ન શક્યતે ॥

સ સાદ્ધિઃ સહ કર્તવ્યઃ સંતઃ સંગસ્ય મેષજમ્ ॥૨॥

અર્થ—સર્વ પ્રકારે સંગ (લોકિક વૈદિક આસક્તિ) નો ત્યાગ કરવો, જો તેમ ન બને તો સંત વંશીય અને લોકોનો સંગ કરવો કારણ કે સંત લોકો સંન્યાસનું રહસ્ય. જ એવી આસક્તિના ઔષધરૂપ છે એટલે એવી આસક્તિ છોડાવી શકે છે.

ભાર્યાદિરનુકૂલચેત્ કારયેદ્ભગવત્ક્રિયાઃ ।

ઉદાસીને સ્વયં કુર્યાત્ પ્રતિકૂલે ગૃહે ત્યજેત્ ॥૩॥

અર્થ—જો સ્ત્રી, પુત્ર વિગેરે અનુકૂલ હોય તો તેમની પાસે ભગવત્ ક્રિયાઓ કરાવવી. જો તેઓ તપનું રહસ્ય. ઉદાસીન હોય તો ભગવત્ક્રિયા પોતે કરવી અને તેઓ પ્રતિકૂલ હોય તો ઘર તજવું.

તત્સ્યાગે દૂષણં નાસ્તિ યતઃ વિષ્ણુપરાઙ્મુખાઃ ॥

અર્થ—જેઓ ભગવાનથી વિમુખ હોય તેમને તે કારણથી તજવામાં કંઈ દૂષણ નથી.

અનુકૂલસ્ય સંકલ્પઃ પ્રતિકૂલવિસર્જનમ્ ॥

રક્ષિષ્યતીતિવિશ્વાસો મર્તૃત્વે વરગં યથા ॥

આત્મનૈવેદ્યકાર્પણ્યે ષટ્વિભાગ પરણાગતિઃ ॥૫॥

અર્થ—ભગવત્ પ્રાપ્તિમાં અનુકૂલ વિચારની સારી મદદના કાળે, અર્થાત્ ભગવાત્સ્વ.માં સર્વ વસ્તુને વિનિયોગ ભક્તિનું રહસ્ય. કરવા માટે પ્રતિકૂલ વસ્તુને ત્યાગ કરવો.

ભગવાન માફે રક્ષણ કરશે એવો વિશ્વાસ રાખવો જેમ પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના પતિનેજ રક્ષણ અને પાલન કરનાર માને છે તેમ ભક્તજને શ્રીકૃષ્ણનેજ પોતાના રક્ષક અને પાલક માનવા અર્થાત્ બીજા દેવદેવીઓ કે દૌકિક ક્રિયાઓનો આશ્રય કરવો નહિ.

આત્મનિવેદન કર્યા પછી માફે પોતાનું કાંઈ નથી એમ ધારી દીનતા રાખવી. એ પ્રમાણે છ પ્રકારે શરણાગતિ ધારણ કરવી. ૫

ઉપરના શ્લોકોથી જણાય છે કે આ પુષ્ટિમાર્ગ અને સેવા રૂપ પુષ્ટિમર્યાદા એ એક તરફથી સાંખ્ય, યોગ સંન્યાસ, અને તપના પરમ રહસ્યરૂપ છે, તેમજ બીજી તરફથી વૈરાગ્ય અથવા સંન્યાસ માર્ગનું બીજું રૂપ છે. પુષ્ટિમાર્ગ અને સેવા એ મનોસંન્યાસ અથવા આંતર સંન્યાસમાર્ગ છે, પરંતુ વેષ અથવા બાહ્યસંન્યાસ માર્ગ નથી. વેષસંન્યાસ અથવા બાહ્યસંન્યાસ માર્ગની બાબતમાં ભગવાન કહે છે કે—

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ॥

यस्तु कर्मकलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥

ગીતા ૧૮-૧૧

અર્થ—નિશ્ચય દેહ ધારણ કરનારથી અવશેષ ન રહે એવી રીતે કમ ત્યાગ કરવાં એ શક્ય નથી, માટે જે કર્મનાં ફળનો ત્યાગ કરનારો છે તેજ ત્યાગી છે એમ કહેવાય છે.

ટીકા—ગીતાના શ્લોકોમાં બધા વિકલ્પ આપ્યા પછી આ નિર્ણય બતાવ્યો છે, માટેજ તે સર્વમાન્ય છે. તાત્પર્ય એ છે કે માત્ર નિષ્કામ કર્મ કરવાં અથવા કર્મોના ફળની આશા રાખવી નહિ.

કર્મનાં ફળોનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો એ શ્રીકૃષ્ણના નિર્ણયપૂર્વક આચાર્યશ્રીએ આ પુષ્ટિમાર્ગમાં બતાવ્યું છે; અર્થાત્

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની આજ્ઞાનો અર્થ આચાર્યશ્રીએ ખુલ્લો કરી બતાવ્યો છે. એ અર્થ નિચે પ્રમાણે છ પ્રકારની શરણાગતિથી સિદ્ધ થાય છે.

૧ ગૃહત્યાગ અથવા ગૃહાદિનુ ભગવાનને સમર્પણ કરીને ગૃહાદિનો ભગવાનનાંજ વિનિયોગ (ઉપયોગ).

૨ સંગ રાહિત્ય અથવા સત્સંગ.

૩ સપરિકર (બીજાઓની સાથે) ભગવત્ સેવા કરવી, અથવા એકલા રહી ભગવત્ સેવા કરવી તે.

૪ ભગવત્સેવામાં અનુકૂલ પદાર્થ માત્રનું બ્રહ્મ અને અન્યનો ત્યાગ.

૫ પ્રભુમાં હૃદય વિશ્વાસ.

૬ આત્મનિવેદનપૂર્વક શુભરૂપ અથવા દુઃખરૂપ દૈન્ય (દીનતા).

સેવાફલ.^૧

સેવાફલ શું ?

સેવાયાં ફલત્રયમ્—અલૌકિકસામર્થ્ય, સાયુજ્યં, સેવો પયોગીદેહો વા વૈકુંઠાદિષુ.

અર્થ—સેવાને વિષે ત્રણ ફલ છે અર્થાત્ સેવા કરવાથી ત્રણ ફલ પ્રાપ્ત થાય છે:—(૧) અલૌકિક સામર્થ્ય
સેવાફલ. (૨) સાયુજ્ય અને (૩) વૈકુંઠ વગેરેમાં સેવામાં ઉપયોગી થાય એવા દેહની પ્રાપ્તિ.

ટીકા. અલૌકિક સામર્થ્ય એટલે આ જગતમાં પ્રાપ્તી પદાર્થ વગેરેમાં જે સમર્થ નથી એવું અસાધારણ સામર્થ્ય.

૧ “સેવાફલ” નામનો આચાર્ય-ગ્રંથિત પ્રકરણ ગ્રંથ છે તેજ ગ્રંથના વિશેષ સ્પષ્ટીકરણ માટે “સેવાફલ વિવરણ” નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. તે બન્નેના આધારે “સેવાફલ” નો વિવેક બતાવવામાં આવશે.

સાચુજ્ય એટલે ભગવાનની સાથે જોડાઈ જવું તે.

વૈકુંઠ વિગેરે જે ભગવાનનાં ધામ કહેવાય છે, તેમાં ભગવાનની સેવા કરવાના ઉપયોગમાં આવે એવા આનંદરૂપદેહની પ્રાપ્તિ.

ઔદ્યોગિક સામર્થ્યમાં જે કાર્યો લૌકિક સાધનોથી બની શકતાં નથી તે કાર્યો કરવાની શક્તિનો સમાવેશ થાય છે.

સાચુજ્યમાં જે અર્થ થઈ શકે છે - (૧) ભગવાનમાં લીન થવું; (૨) ભગવાનની સાથે જોડાવું. ભગવાન સૃષ્ટિના ઉપર અનેક ઉપકારો કરે છે તે કામમાં ભગવાનની સાથે જોડાવું એને પણ સાચુજ્ય કહી શકાય.

જગતમાં જ્યારે જ્યારે સત્ય ધર્મ પ્રતિપાદન કરવાની અથવા દર્શાવવાની અગત્ય જણાય છે ત્યારે ભગવાન પોતાના ભક્તોમાંથી કોઈને તે કામ કરવાને માટે મોકલે છે. આ ભક્તો પોતાના કાર્યને અનુકૂળ પડે તેવા ઐચ્છિક દેહ ધારણ કરી ધર્મની રક્ષાને માટે જગતમાં પ્રગટ થાય છે. આ પ્રમાણે એમનું પ્રાકટ્ય તે સેવા ઉપયોગી દેહને અવલંબીને થાય છે.

એ ત્રણ ફલ ભગવાનની ઇચ્છાનુસાર થાય છે, અને એ ત્રણ ફલ થયા પછી પણ સેવા સ્વતંત્ર પુરુષાર્થરૂપી હોવાથી છૂટતી નથી માટે સેવાનુ ફલ સેવાજ કહેવાય છે.

ઉપર કહેલાં ત્રણે ફલ અથવા તેમાંની એક યા વધારે ફલ જ્યારે મનુષ્યનું અંતઃકરણ નિર્દોષ અને નિર્મલ સ્નેહથી ભરપૂર થાય છે ત્યારે મળે છે.

ભક્તિમાર્ગના સિદ્ધાંતો તથા તેની રૂપરેખાનું દર્શન કયા બાદ હવે “પુષ્ટિ-માર્ગ” અને “મર્યાદા માર્ગ” ના સ્વરૂપની એકઠર સમાલોચના કરીશું.

“પુષ્ટિ” એ શબ્દ ભગવાનની કૃપાના અથ માં વપરાય છે એનો પર્યાય શબ્દ અનુગ્રહ કે પોષણ છે. “પુષ્ટિ” શબ્દનો શ્રીમદ્ભાગવતમાં પોષણને! અર્થ અનુગ્રહ કે કૃપા કરવામાં આવ્યો છે. (પોષણં તત્ત્વનુગ્રહઃ (ભા. ૨-૧૦-૪) સુગંધિપુષ્ટિવર્ધનમ્ એ અર્થ.

(ભા. ૨-૧૦-૪) સુગંધિપુષ્ટિવર્ધનમ્ એ

શ્રુતિ વાક્યમાં પુષ્ટિ શબ્દનો એજ અર્થ કરવામાં આવ્યો છે. ૧૭ માં સૈકામાં થઈ ગયેલા બોપદેવે પોતાના હરિલીલામૃત નામના ગ્રંથમાં પણ પુષ્ટિ શબ્દ એજ અર્થમાં વાપર્યો છે એમ નીચેની પંક્તિથી માલમ પડે છે.

षष्ठ एकोनविंशत्या पुष्टिः सानुग्रहो हरेः ॥

અર્થ—શ્રીમદ્ભાગવતના પદ સંખ્યાના ૧૯ અધ્યાયથી ભગવાનના અનુગ્રહરૂપ પુષ્ટિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

એ ઉપરથી જણાય છે કે “ પુષ્ટિ ” શબ્દ શ્રીહરિની કૃપા (અનુગ્રહ)ના અર્થમાં વપરાય છે.

એ રીતે પુષ્ટિ શબ્દનો અર્થ હોવાથી “ પુષ્ટિમાર્ગ ” એ વચનનો અર્થ ભાકતવડે પ્રભુની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ છે. હવે તે કૃપા મેળવવાનું સાધન શું ? સેવા યા ભક્તિ.

શ્રીહરિમાં ચિત્ત પરોવાયતું રાખતું એનું નામ સેવા છે, એમ પૂર્વે જણાવેલું છે. નારદ પંચરાત્રમાં ભક્તિની જે વ્યાખ્યા આપી છે તે આચાર્યશ્રીએ તત્ત્વત્રય નિમંધમાં સ્વીકારી છે. તે નીચે પ્રમાણે છે:—

महात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढःसर्वतोधिकः ॥

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तयां मुक्तिर्न चाज्यया ॥

નિ. શા. ૪૨

અર્થ—માહાત્મ્ય જ્ઞાનપૂર્વક સુદૃઢ અને સર્વથી અધિક ભગવાન પ્રત્યેના સ્નેહને ભક્તિ કહેલી છે, અને ભક્તિથી જ મુક્તિ થાય છે, બીજા કોઈ પ્રકારે મુક્તિ થતી નથી.

સેવા અને ભક્તિ એક જ અર્થમાં વપરાય છે, કેમકે જે પદાર્થને વિષે અત્યંત સ્નેહ હોય તેમાં જ ચિત્ત પરોવાયતું રહે છે. મજ્ એ ધાતુ (વ્યાકરણની રીતિયે) સેવાના જ અર્થમાં વપરાય છે, તેથી પંડિતોએ ઘણાં સાધનવાળી ભક્તિનું નામ

સેવા કહેલી છે.

એ ઉપરથી જણાય છે કે જે માર્ગમાં પ્રભુની કૃપા સંપાદન કરી શકાય એવી ભક્તિ કરવામાં આવે છે એ માર્ગને પુણ્ય માર્ગ કહે છે.

ગુણ અને સ્વભાવને લીધે ભક્તિયોગ પણ બહુ પ્રકારનો થાય છે. તેમાંના મુખ્ય પ્રકાર ચાર છે - ૧ સાર્વિક, ૨ રાજસ, ૩ તામસ, અને ૪ નિર્ગુણ. શ્રીમદ્વાચાર્યજી નિર્ગુણ ભક્તિયોગનો ઓધ કરે છે. અહમત્પ્રતિપાદિતઘ્નૈર્ગુણ્યઃ । (સુબોધિની પૃષ્ઠ ૮૩૩) એ નિર્ગુણભક્તિની વ્યાખ્યા આચાર્યશ્રી સુબોધિનીમાં નીચે પ્રમાણે આપે છે

સર્વગુહાશયે મયિ ભગવતિ પ્રતિબન્ધરહિતા અવિચ્છિન્ના ચા મનોગતિ પર્વતાદિભેદનમપિ કૃત્વા યથા ગંગામ્બ અમ્બુચૌ ગચ્છતિ તથા લૌકિકવૈદિકપ્રતિબન્ધાન્ કૂરીકૃત્ય યા ભગવતિ મનસો ગતિ. ॥ સુબોધિની પૃષ્ઠ ૭૪૫.

૨ પુરુષોત્તમ યથા ભક્તિર્ન તુ પુરુષેશ્વરતારેષુ ॥

ભા. ૨૬૫ ૪-૨૬-૧૨

ભાનાર્થ:-પર્વત આદિને લેલી તેઓથી થતી અડચણોને દૂર કરી જેમ ગંગાજીનો પ્રવાહ સમુદ્રને વિષે અવિચ્છિન્ન ચાલે છે, તેમ લૌકિક વૈદિક પ્રતિબંધોથી થતી અડચણો દૂર કરી સર્વની ગુહાશયમાં સ્થિતિ કરતા ભગવાનને વિષે મનની અવિચ્છિન્ન જે ગતિ તે નિર્ગુણભક્તિ.

એ ભક્તિ નિર્નિમિત્ત તથા અસ્ખલિત હોવી જોઈએ. આચાર્યશ્રી કહે કે નિર્નિમિત્ત એટલે ક્ષાન્તિસંધાનરહિત. એ નિર્ગુણ-ભક્તિ પુરુષોત્તમ જે સર્વની ગુહાશયની અંદર રહેલા છે એમને વિષે હોવી જોઈએ, એમના અવતારોને વિષે નહિ.

૧ ભજ इत्येष वै धातु सेवायां परिकीर्तित ।

तस्मात्सेवा बुधै प्रोक्ता भक्तिः साधनभूयसी ॥

ઉપ. મી. પૃષ્ઠ ૬૪

આ પ્રકારની ભક્તિ લોકવેદ પ્રસિદ્ધ છે એમા ભેદનો અગ પણ નથી

ભગવાનની નિર્ગુણ ભક્તિ કરવાના માર્ગને પુષ્ટિમાર્ગ કહે છે, કેમકે તેવી ભક્તિ કરવાથીજ ભગવાન ભક્તના ઉપર પ્રસન્ન થઈ કૃપાયુક્ત થાય છે

મર્યાદા એટલે હદ, નિયમ, વિધિ, અમુક કાર્ય કેવી રીતે કરવું એ સંબંધી જે નિયમો કે વિધિ ઠરા-
મર્યાદા માર્ગની વવામા આવ્યા હોય તે નિયમો કે વિધિ તે વ્યાખ્યા. કાર્યની મર્યાદા ગણાય ધર્મમાર્ગની બાબતમા મર્યાદા શબ્દ વેદાદિ શાસ્ત્રોએ બતાવેલા અમુક નિયમો કે અમુક વિધિઓનો અર્થ મૂચવે છે

જે માર્ગમા વેદ, સ્મૃતિ, અને ધર્મશાસ્ત્રમા કહેલા નિયમો પ્રમાણે કર્મ, પૂજા, ઉપાસના અથવા ભક્તિ કરવામા આવે છે તે માર્ગને મર્યાદામાર્ગ કહે છે. આ માર્ગમા ભગવાનની નિર્ગુણ ભક્તિ સિવાય તમામ માર્ગોનો સમાસ થાય છે, અને કર્મ શાખ્ય, યોગ વગેરે તમામ એમાં આવી જાય છે મર્યાદામાર્ગમાં સમાતા તમામ માર્ગોમાં કર્મોદિકર્મ બલ છે, અર્થાત્ તે માર્ગોમાં કર્મ કરવા પ્રમાણેજ કળ મળે છે. ભક્તિવડે ભગવત્કૃપા થતા માત્ર પુષ્ટિમાર્ગમા કર્મ પ્રમાણે કળ મળતા નથી પણ કર્મોનો બાધ થાય છે. આચાર્યશ્રી શ્રીમદ્ભગવતના પંચમ સ્કંધ ભાગવતાર્થમા કહે છે કે (પૃષ્ઠ ૩૧૩-૬૩) —

કર્માદીનાં સ્થાનમાર્ગે બલં સર્વા મના મતમ્ ।

પુષ્ટૌ પરં પ્રવક્ષ્યામો ભક્તિમાર્ગેણ વાચનમ્ ॥

અર્થ—મર્યાદામાર્ગમાં એટલે સ્થાનમાર્ગમાં ભગવાનને સર્વ પ્રકારે કર્મોદિકર્મ બળ માનેલું છે. પુષ્ટિમા ભક્તિમાર્ગ વડે કર્મોદિકર્મ બાધ છે એ વાત (૫૭ સ્કંધમાં) કહીશું.

કેટલાક વિધિનિષેધો અથવા પ્રતિબંધો થોડે અથવા ઘણે
અશે કાર્યની ગતિ રોકનાર, અને સિદ્ધિમાં
પુષ્ટિમાર્ગમાં લૌકિક વિલંબ કરનાર અથવા અડચણ કરનાર થાય
વૈદિક વિધિનિષેધની છે આ વાતનો અનુભવ વિધિનિષેધ કે
અનપેક્ષા. પ્રતિબંધ નીચે કામ કરનાર દરેક સ્ત્રી પુરુ-

ષને હોય છે જો કાર્યમાં અડચણ રૂપ
થતા વિધિનિષેધો દૂર કરવામાં આવે તો એમાં કાંઈ બાધ નથી
એવું કાર્ય લગવાનનેજ થયે ત્યારે એમની ભક્તિ કરવી એ છે
પદ્ધતિ વિધિનિષેધોને તાજે થવામાં આવે તો લગવાન પ્રત્યે
મનની અરુણલિત ગતિ રોકાવાનો તેમજ સ્નેહરૂપ પ્રવાહન
વિક્ષેપ થવાનો સંભવ થાય છે એટલા જ માટે આચાર્યશ્રી
લગવાનને લગવામાં તમામ લૌકિક વૈદિક પ્રતિબંધો દૂર કરી
ભક્તે કરવાનું કહે છે મર્યાદામાર્ગમાં એ પ્રતિબંધોને તાજે
થવાની જરૂર છે પુષ્ટિમાર્ગમાં એવી જરૂર સ્વીકારી નથી, કેમકે
તે સ્વીકારવાથી પુષ્ટિમાર્ગનો હેતુ સચવાતો નથી. અમુક વખતે
અમુક પ્રકારે સ્નાન કરી અમુક પ્રકારે શ્રીહરિની સેવા કરવી
એવી વિધિઓને તાજે થવાથી વિધેમાં કહેલો વખત આવે ત્યાં
સુધી થોભવું પડે. તેમ કરવા બંધ તો મનનો પ્રભુ પ્રત્યેનો
પ્રવાહ રોકાય જાય અને કૌંશ ઉપન્યસ થાય એ કારણથી લગ-
વાનની અનન્દ અને નિરતર ભક્તિમાં કોઈ પણ પ્રકારના શાસ્ત્રીય
વિધેનરૂઢના અવકાશ સ્વીકારેલો નથી.

જીવ લગવાનનો અથ હોવાથી, અને અશે અશીની ભક્તિ
કરવાનો સકુળ ધર્મ હોવાથી, નિઃપ્રામણ્યે જીવ લગવાનની
આજ્ઞા હરે એમ કોઈ પણ પ્રાણના વિધેનિષેધની અગત્ય નથી.

જ્યાં વિધિનિષેધનું આધિક્ય હોય ત્યાં સ્નેહની વૃદ્ધિ થવાનો
સંભવ નથી, અને લગવાન પ્રત્યેના સ્નેહ દૃઢ થવા વિનાય
લગવાનની કૃપા થવાનો સંભવ નથી, એ કારણથી પુષ્ટિમાર્ગમાં
ભક્તાઓ લગવાનની સેવા કે ભક્તિ કરવાની બાબતમાં શાસ્ત્રોએ

જે મર્યાદા બાધી હોય તેમાની જે અડચણ કરતા માલમ પડે તેને તેઓ તાબે થતા નથી, એ યોગ્ય જ છે, કેમકે 'લગવાને' ગીતાજીમા કહ્યું છે કે સર્વ ધર્મોનો પગિત્યાગ કરી તુ મારે જ શરણે આવ હું તને સર્વ પાપોમાથી મુક્ત કરીશ.

આ પ્રમાણે લગવાનને લગવામા જે વિધિનિષેધો અડચણ રૂપ નિવડતા હોય તે દૂર કરવાની આજ્ઞા છે, તેથી એમ સમજવું નહિ તેડએ કે લક્ષ્મણને સ્વચ્છદથી વર્તવું કેવા પ્રકારનું વર્તન ગણવું એ બાબતમા તો આચાર્યશ્રી કહે છે કે —

સ્વર્માચરણં શક્ત્યા વિધર્માચ્ચ નિવર્તનમ્ ॥

ઇન્દ્રિયાશ્વવિનિગ્રાહઃ સર્વથા ન ત્યજેન્નયમ્ ॥

નિ. સ. ૨૩૮ પૃષ્ઠ ૧૦૦

અર્થ—ઠરેક જણે પોતાના આશ્રમના ધર્મો પોતાની શક્તિ પ્રમાણે પાળવા, વિધર્મથી દૂર રહેવું અને ઇન્દ્રિયોરૂપ અશ્વોને રોકવા આ ત્રણે વાના કોઈ દિવસ તજવા નહિ.

એ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીની આજ્ઞા હોવાથી મર્યાદામાર્ગમા કહેલા વિધે.નેષેધોમા ને વિધિનિષેધો લક્ષિતમા પ્રતિબધરૂપ થાને તેઓની જ અવગણના કરી શકાય છે, બીજાની નહિ.

મર્યાદા લગવાનની બાધેલી હોવાથી મર્યાદામાર્ગીયને લગ

વાન તે મર્યાદાને અનુસરીને જ કૃત્ત આપે મર્યાદા માર્ગસ્થ છે, પણ પોતાની કૃપાનો અપ્રતેમ અંશ અને પુષ્ટિસ્થનેશ સાંકડોગ કરતા નહી, કેમકે તેમ કરે તે સેવાકૃત્તનો વિવેક. પોને કરે ને મર્યાદા તુ ની બાધ. એટલાજ

માટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે કૃપ્ણાધીન તુ મર્ગદા સ્વધીના પુષ્ટિહવ્યન ॥ (નિ. ભા. ૫ કા. ૨૪ પૃષ્ઠ ૨૦૧). અર્થાત્ મર્યાદામાર્ગમા લગવાન પોને કરે ને મર્યાદા પ્રમાણે કૃત્ત આપે છે, પણ લક્ષ્મણની ઇચ્છા પ્રમાણે કૃત્ત આવતા નથી. પુષ્ટિમાં કૃત્ત લક્ષ્મણને સ્વામીન છે, અર્થાત્ લક્ષ્મણ

એમ ઇચ્છે તેમ ભગવાન્ કૃણ આપે છે, એનું દૃષ્ટાન્ત દામોદરલીલા છે
(યન્ન ચ મહત્ત્વ સ્વાતંત્ર્ય તદિચ્છાનુસારેણ મગવત્કૃતિર્યથા
દામોદરલીલાયાં ના પુષ્ટિઃ ॥ પૃષ્ઠ ૩૦૨)

ભગવાન્ સર્વશક્તિમાન્ હોવાથી એમને કોઈપણ પ્રકારનું
બંધન ઘટતું નથી તેમ છતાં પોતાના માતાજી યશોદાએ એમને
દોરડાથી બાંધવા માડ્યા ત્યારે કૃપાને વશ થઈ એ બધાયા
એજ પુષ્ટિ છે

કૃપામાર્ગને વિષે ભગવાન્ સર્વશક્તિમાન્ અને સર્વ કરવાને
સમર્થ હોવાથી કૃણ આપવાની બાબતમા પોતે પૂર્ણ સ્વતંત્ર
રહે છે, તેથી એમની કૃપાને કૃણ આપવાની બાબતમા કાલ, કર્મ,
કે સ્વભાવ કોઈ પ્રતિબંધરૂપ નિવડતા નથી એટલા જ માટે જ્યાં
સ્કંધ નિબંધમા આચાર્યશ્રી કહે છે કે —

કૃષ્ણાનુગ્રહરૂપા હિ પુષ્ટિઃકાલાદિબાધિકા ॥

અર્થ — શ્રીકૃષ્ણના અનુગ્રહરૂપ પુષ્ટિકાલાદિની બાધક છે
આ વાતનું ઉત્તમ દૃષ્ટાન્ત દિતિએ મરૂતોને જન્મ આપ્યો એ
બાબતમા આખ્યાન વગેરેમાથી મળી શકે છે

દિ.તે કશ્યપઋષિની સ્ત્રી હતા એને હિરણ્યકશિપુ અને
હિરણ્યાક્ષ નામના એ પુત્ર હતા તે પુત્રોને
હંશરૂપા વિષ્ણુએ મારી નાખ્યા હતા દિતિએ વિચાર
અથવા પુષ્ટિ. કર્યો કે મારા પુત્રોને હંદ્રે વિષ્ણુ પાસે મગાવ્યા
છે, તેથી હંદ્રને મારી નાખે એવો હું એક
પુત્ર ઉપન્ન કરૂ. તે કારણથી દિતિએ પોતાના પતિને એ બાબ-
તની જાણ કરી કશ્યપઋષિએ એને એક વ્રત કરવાનું કહી
સર ૧૧ અર્ચુ આ વ્રત હંદ્ર ॥ બજ્રવામા આવતા દિતિએ
મમને હથવાને માટે તેના આશ્રમમા રહી હંદ્ર દિતિની શુશ્રૂષા
કરવા લાગે એક દિવસ દિતને અપવિત્ર જોતા હંદ્ર એના
હિરમા વજ્ર સહિત સૂચ્છરૂપે પેઠા. અને વજ્રવડે એના ગર્ભના

સાત કટકા કર્યા, ત્યારે તે કટકાઓ ગેવા લાગ્યા હન્દ્રે તેઓને મારી નાખવાના વિચારથી દરેડના સાત સાત કટકા કર્યા, તોપણ ભગવત્કૃપાથી તેઓ મર્યા નહિ પણ ૪૯ મરત નરીકે અવતર્યા. તેઓને પોતાના ભાઈ જાણીને હન્દ્રે સામપાન કરનારા કર્યા. હંશ્વર કૃપાથી દિતિનો હન્દ્ર પ્રત્યેનો દ્વેષ નષ્ટ થયો આ દૃષ્ટાન્ત ઉપરથી જાણાય છે કે જે મૃત્યુનો કાળ હોતો તે ભગવત્કૃપા આગળ બદલાઈ જઈ વૃદ્ધિનો કાળ થયો તેથી ભગવત્કૃપા આગળ કાળની મત્તા ચાલી નહિ વજ ઘાતક હોવાથી તેની સત્તા પણ ન ચાલતાં વૃદ્ધિ થઈ, એ રીતે મારી નાંખવારૂપ કર્મની પણ સત્તા હંશ્વરકૃપા આગળ ચાલી નહિ તેમજ દિતિને હન્દ્ર પ્રત્યે વૈર હતું અને મડતોને હં દે મારવાનો યત્ન કર્યો હતો તે કારણથી મડતોનો સ્વભાવ દેવો હોવો જોઈએ તેને બદલે વૈર મટી ગયું અને મડતો મિત્રતાવાળા થયા એ રીતે સ્વભાવનું પણ બળ હંશ્વરકૃપા આગળ ચાલ્યું નહિ આ સઘળાં કાર્ય હંશ્વરની પુષ્ટિ અથવા કૃપાથી જ થયા

પુષ્ટિમાર્ગ અને મર્યાદામાર્ગ વચ્ચે બીજો ભેદ એ છે કે. પુષ્ટિમાર્ગમાં માત્ર શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્મા જ સેવ્ય અથવા ભજનીય છે. બીજા દેવદેવીઓ એમના અગ કં વિભૂતિરૂપ હોવાથી તેઓનું પૃથક્ સેવન કે ભજન થતું નથી મર્યાદામાર્ગમાં અનેક દેવદેવીઓની ઉપાસના, પૂજા, કે ભજન થાય છે

જેમ ઝાડના મૂળને પાણી પાવાથી તેના સ્કંધ, શાખા, ઉપશાખા, ફળ અને પાદડા વગેરે પણ તૃપ્ત મૂળના સેવનથી થાય છે, અને જેમ ઉદરને ભોજન આપવાથી સર્વની તૃપ્તિ. નવળી હન્દ્રિયોને તૃપ્તિ મળે છે, તેમ સર્વોપરિ ભગવાનનું સેવન પૂજન કરવાથી સર્વ દેવ, દેવતાઓનું સેવન પૂજન થાય છે એટલાજ માટે આચાર્યશ્રી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જે પરબ્રહ્મ છે એમની જ સેવા કરવાની આજ્ઞા કરે છે જેઓને લૌકિક વિષયોની વાછના હોય તેઓને જ બીજા દેવદેવીઓની સેવાપૂજા કરવી, પરંતુ જેઓ પરમા-

નંદની પ્રાપ્તિની ઇચ્છાવાળા છે તેઓએ તો શ્રીહરની જ સેવા કે ભક્તિ કરવી.

મર્યાદામાર્ગમા ભક્તિ છે પણ તે જ્ઞાનનું અગ છે પુષ્ટિમાર્ગમા તો ભક્તિ સ્વતંત્ર પુરુષાર્થક્રમ છે. અને જ્ઞાન તેનું અગ છે

મર્યાદામાર્ગમા સાધન કરવાથી કલ્પેશ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં પ્રેમથી કરવામાં આવતી સેવા, સ્મરણ, કીર્તન અને શ્રવણથી શરૂઆતથીજ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે.

એ રીતે મર્યાદામાર્ગ અને પુષ્ટિમાર્ગ વચ્ચે મુખ્ય ભેદ છે જે માર્ગમા ભગવાનમા જ ચિત્ત પરોવવાની અને એમના ઉપર સર્વથી અધિક સ્નેહ રાખવાની જરૂર છે. તે માર્ગમા સ્નેહ સિવાય શાસ્ત્રોમા કહેલાં બીજા કોઈ સાધનની જરૂર નથી, માટે નિર્ગુણ ભક્તિમાર્ગને નિ સાધન ભક્તિમાર્ગ કહે છે તેમ છતાં તેમા શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ એ ત્રણનો ઉપયોગ કરાય છે.

ભગવાનની કથા ષડ્ ગુણાત્મિક માશ્વદાયિની અને પરમા નદરૂપ છે, તેથી તે કથામૃત કહેવાય છે
કથામૃત. કથામૃત તાપનિર્વર્તક હોવાથી વરાગ્ય ગુણવાળું છે તે પાપનો નાશ કરે છે તે શ્રવણ માત્રથી મંગળ છે કથામૃત લક્ષ્મીને પણ અપેક્ષિત હોવાથી તે લક્ષ્મી-યુક્ત થાય છે, તેથી શ્રોતા અને વક્તાને લક્ષ્મીની સિદ્ધિ કરનાર છે. તે સર્વ ઠેકાણે સામર્થ્ય સંપાદન કરે છે ભગવાન તો પ્રકટ થઈ અતર્હિત થાય છે પણ એમની કથા તો પ્રકટ જ રહે છે. એ રીતે ભગવત્કથાના શ્રવણનો મહીમા ઘણો મોટો છે

ભગવાનના ગુણો, અને ચિત્તને લૌકિકમાથી ખસેડી ભગ-વદભિમુખ કરે એવી ભગવાનની કથા વાર્તા
શ્રવણ. અને લીલાઓ સાંભળવા એ શ્રવણ છે શ્રવણ કરવાથી ભગવાનના ગુણો કર્ણદ્વારા હૃદયમા પ્રવેશ કરી તેમા (હૃદયમા) રહેલા પાપોને વલોવી કીર્તનદ્વારા

મુખથી બહાર કાઢી નાખે છે ભગવાનને કહેનાર પદો અને વાક્યો વડે ભગવાનના તેઓની શક્તિ અને તાત્પર્યનો નિશ્ચય કરવો એનું નામ શ્રવણ

ભગવદ્વાચક શબ્દોની શક્તિ અને તાત્પર્યનો બીજાને બોધ કરવો અથવા પોતે તે બોલવું એનું નામ કીર્તન. કીર્તન. ભગવન્માહાત્મ્ય બાણીને જ ભગવાન કીર્તન કરવાને યોગ્ય છે. લૌકિક બુદ્ધિથી ભગવત્ કીર્તન કરવું યોગ્ય નથી

જ્ઞાનસહિત, શુદ્ધ ભાવથી અને વસ્તુનું તત્ત્વ બાણીને ભગવાનના નામ બુદ્ધિપૂર્વક યાદ કરવાં એનું નામ સ્મરણ. સ્મરણ છે ભગવાનના માહાત્મ્ય જ્ઞાન અને એમના અનેક કલ્યાણકારી નામોના સ્મરણથી અત કરણમાં ભગવાનના ગુણોની છાપ પડે છે

એ રીતે શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ એ ત્રણ કેટલાકે કાળ સુધી બરી રાખવાથી ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે અને અત કરણ ભગવાનને બિરાજવા માટે યોગ્ય સ્થાન બને છે.

રજ્જેમુણ તમોગુણ અને સત્ત્વગુણના કાર્પરૂપ શોક, મોહ, ભય વગેરેને ભક્તિ મટાડે છે એનું દૃષ્ટાન્ત ગોપીજનોની ગોપીજનોજ છે. તેઓ ભક્તિના બળે કરીનેજ ભક્તિ. નામસ અવસ્થામાંથી રાજસ અને સાત્ત્વિક અવસ્થાઓ પસાર કરી અતે નિષ્કામ (નિર્ગુણ) ચર્મ મુખ્ય ભક્ત થયા (एवं निष्कामतया गोप्या मुखा भक्ता जाता ॥ ૫૪ ૮૪૫)

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव ॥

येनोऽप्येकस्तस्यनामानि यानि कर्माप्येकंतस्य देवस्य सेवा ॥

અર્થ—દેવકીના પુત્રે જે ગાન કરેલું છે (ગીતા) તેજ એક (સર્વોત્તમ) શાસ્ત્ર છે, દેવકીનો પુત્ર એજ એક (સર્વોત્તમ) દેવ

છે, અને તેના નામો છે તેજ એક (સર્વોત્તમ) મત્ર છે, અને તેજ દેવની સેવા એજ એક (સર્વોત્તમ) કર્મ છે

આ શ્લોકમા દેવકીના પુત્ર એ વચન ભક્તવશ્યતા બતાવે છે
ગીતામા કહેલા પ્રકારથી વેદનો નિર્ણય કરવો ઉચિત છે
માટે ગીતાનેજ સર્વોત્તમ શાસ્ત્ર કહેવામા આવે છે દેવકી પુત્ર
એજ મૂલ રૂપ છે ભગવાનના નામ એજ સર્વોત્તમ મત્ર છે અને
એમની સેવા એજ મુખ્ય કર્મ છે

નિબંધમા આચાર્યશ્રી કહે છે કે —

વેદ વેદાર્થરૂપત્વાન્નામૈવાઽસ્તિલ્લોચકમ ॥

તદધ્યેતૃધ્યાનસિદ્ધં પ્રાયશ્ચિત્તં તુ દુર્બલમ્ ॥

નિ ભા ૨૭ થ ૬-૪૨

ભાવાર્થ — પરમાત્માનુ નામ વેદ અને વેદાર્થરૂપ હોવાથી
તે સમગ્રને શુદ્ધિ કરનાર છે અને નામના અધ્યયન કરનારના
ધ્યાન આગળ પ્રાયશ્ચિત્ત દુર્બલ છે

પુષ્ટિ પ્રવાહમર્પાદા નામના ત્રથમા આચાર્યશ્રી ત્રણ પ્રકારની
સૃષ્ટિ અને તેમા પાંચ પ્રકારનો ભેદ બતાવે છે એ ત્રણ પ્રકારની
સૃષ્ટિ — (૧) પુષ્ટિ, (૨) મર્પાદા અને (૩) પ્રવાહ એ ત્રણે સૃષ્ટિની
વચ્ચે જીવ, દેહ, ક્રિયા, પ્રવાહ અને ફલ એ રીતે પાંચ પ્રકારનો
ભેદ છે

ઉપનિષદોમા અનેક પ્રકારની સૃષ્ટિનું વર્ણન કરેલું છે, તેમાર્થ
ઉપર બતાવેલી ત્રણ પ્રકારની સૃષ્ટિ મુખ્ય છે.

તદાત્માનં સ્વયમકુરુત । તસ્માત્તત્સુકૃતમુચ્યત ઇતિ ॥

યદ્દૈતત્સુકૃતમ્ । રસંજોવાય લબ્ધ્વાઽનંદો ભવતિ ॥ ૪૮

ભાવાર્થ. — “ તે બ્રહ્મ પોતે પોતાને રચતું હતું, તેથી તે
બ્રહ્મનું સુકૃત કહેવાય છે. ઈતિ જે પ્રસિદ્ધ જગત્ કારણ છે તે
બ્રહ્મ છે. તેજ રસ (આનંદ) કરે છે આ પુરૂષ પ્રસિદ્ધ રસને
પામીને જ આનંદી થાય છે. ”

આ શ્રુતિમાં આનંદરૂપ બ્રહ્મે પોતે પોતે પોતાની મેળે સૃજ્ય એમ જે કહ્યું છે તેને જ શ્રીમદ્વાચાર્યજી પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા અથના ૧૩ માં શ્લોકમાં પુષ્ટિ જીવોને પોતાની કાયાથી (શરીરથી) સૃજ્યાનું કહે છે. એ કહેવાને મુંડક શ્રુતિના “વિષ્ણુતે તનુંન્વામ્” પોતાની કાયા (શરીર)નો સ્વીકાર કરે છે” એ શબ્દો પુષ્ટિ આપે છે આ નૃષ્ટિ પુષ્ટિસૃષ્ટિ કહેવાય છે

મર્યાદા સૃષ્ટિ. તૈત્તેરીય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે,

एतस्मादात्मन आकाशःसंभूतः । आकाशाद्वायुः वायोरग्निः ।
अग्निराप अद्भ्यः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम् ॥
अन्नाद् पुरुषः ॥ तैत्तिरीय. ૪૫

“તે આત્માથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું, આકાશથી વાયુ, વાયુથી અગ્નિ, અગ્નિથી જળ, જળથી પૃથ્વી, પૃથ્વીથી અન્ન, અને અન્નથી પુરુષ ઉત્પન્ન થયો ”

આ શ્રુતિમાં લખેલા આકાશનો ગુણ શબ્દ (વેદ) છે એ શાસ્ત્રસિદ્ધ છે, અને મર્યાદિક સૃષ્ટિ વેદદ્વારાજ ભગવાને ઉત્પન્ન કરી છે એમ ઉક્ત અથના ૯ માં શ્લોકમાં “વચસાવેદમર્ગદિ” એ શબ્દોથી કહે છે એ કહેવાને બૃહદારણ્યક શ્રુતિ અને મનુ-સ્મૃતિ પુષ્ટિ આપે છે .

બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે —

स मनसा वार्चं मिथुनं समभवत् ॥

બૃહદારણ્યક.

“તે પરમાત્માએ કામના કરી કે મારું સ્વરૂપ બીજું થાઓ, એમ ઇચ્છા કરતા એ મનસહિત વાણીરૂપ થયા ” આ શ્રુતિમાં વાણી (વેદ) ના ક્રમથી સૃષ્ટિ કહી છે તેજ મર્યાદિક સૃષ્ટિ છે.

મનુસ્મૃતિ કહે છે કે.—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ॥

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्गमे ॥

મનુ. ૧-૨૧.

ભાવાર્થ.—તે પરાત્માએ સર્વના પૃથક્ પૃથક્ નામ, કર્મ સ્થિતિ પ્રથમ વેદ થકીજ નિર્માણ કરી.^૧

આ વાક્યમા પણ માર્યાદિક મૃદિ વેદ થકી થવાનું કહ્યું છે હવે પ્રવાહ સૃષ્ટિનું વર્ણન કરવામા આવે છે

एकोऽहम् बहुस्याम् ॥

“ હું એક છું તે બહુ થાઉં ”.

**असतोऽपि मनोऽसृजत् मनःप्रजापतिमसृजत् प्रजापतिः प्रजा
सृजत् तदाइदं मनस्वेवपरमं प्रतिष्ठितं ॥**

“ માયા થકી મન ઉત્પન્ન કર્યું, મને પ્રજાપતિ સૃજ્યા, પ્રજા-પતિએ પ્રજાને ઉત્પન્ન કરી તે આ સર્વ ખરેખર મનમાજ રહ્યું છે ” આ શ્રુતિઓ પ્રવાહ સૃષ્ટિનું પ્રતિપાદન કરે છે

કડાં, કુડા વગેરે ઘાટમા સુવર્ણ અને ઘટમા મૃત્તિકા સમવાયી કારણ છે, તેવી રીતે પ્રવાહમા પરમાત્માનું મન, મર્યાદામા વચન, અને પુષ્ટિમા ભગવાનનું આનંદ રૂપ, સમવાયી ઋણ છે

જે પ્રમાણે એ ત્રણ પ્રકારની મૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ જુદી જુદી રીતની છે તેજ પ્રમાણે તેમના ફલ પણ જુદાં જુદાં છે

**के ह्येवान्यात्कः प्राप्यात् यदेष आकाश .आनन्दो न स्यात् ॥
एष एवानन्दयति ॥** તૈત્તિ

“ જો ભગવાન આનંદ સ્વરૂપ ન હોય તો તેના સિવાય સંયોગ વિયોગમા બીજો કોણ જીવન કરાવી શકે એ જ જીવને આનંદ આપી શકે છે

૧ શ્રી શંકરાચાર્યજીએ બ્રહ્મમૂત્રના પહેલા અધ્યાયના ૩ બ પાદના ૨૮ મા સૂત્રના ભાષ્યમા કહ્યું છે કે સ્ખંદમાથી જગત્ની કૃત્તિ થઇ છે. (અત્યંત દિ વૈવિકાચ્છંદાદેવાદિકં જગત્પ્ર-મણિ ॥ પૃષ્ઠ ૨૨૧)

નાયમાત્મા પ્રવચનેન લભ્યો ન મેધયા ન બહુના કૃતેન ॥
 યમેવૈષ વૃણુતે તેન લભ્યસ્તથૈષ આત્મા વિવૃણુતે તનું સ્વામ્ ॥
 મુંડક.

“આ આત્મા શાસ્ત્રાધ્યયન વડે, બુદ્ધિ વડે, અગર અથના અર્થને ધારણ કરવાની શક્તિ વડે પામી શકાય એમ નથી, પરંતુ જે જીવનો આત્મા (પરમાત્મા) સ્વીકાર કરે તે જીવથી પરમાત્મા લભ્ય છે.”

ઉપરની શ્રુતિઓથી જણાશે કે પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોને આનંદ સ્વરૂપથીજ ક્ષણ કહ્યું છે.

હવે મર્યાદા માર્ગીય જીવના ફલનું વર્ણન કરવામા આવે છે
 યૈ વૈ મૈડરણ્યેશ્રદ્ધાતપઃૃત્યુપાસતે તેર્ચિષમભિસંભરંતિ ॥
 છંદોગ્ય.

“જે જીવો વનમા જઈને શ્રદ્ધા વડે તપ કરવું એમ સમજીને તપથી ઉપાસના કરે છે તે અર્ચિ માર્ગ પ્રત્યે ગમન કરે છે

યદક્ષરં વેદાવિદો વદન્તિ વિશન્તિ યદ્યતયો વીતરાગાઃ ॥
 યદિચ્છંતો બ્રહ્મજ્ઞર્યં ચરંતિ તત્તે પદં સંગ્રહેણ પ્રવક્ષ્યે ॥
 ગીતા. ૮ ૧૧.

“વેદને બાળુનારા જેને અક્ષર કહે છે, રાગરહિત સન્યાસીઓ જેમા પ્રવેશ કરે છે, જેને ઇચ્છનારા બ્રહ્મચર્ય પાળે છે તે પદ હું તને સક્ષેપમા કહું છું”

एष उ एव साधुकर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषति ॥

“આ ભગવાનજ જે જીવને આ લોકથી ઉંચી ગતિએ લેઈ જવાની ઇચ્છા કરે છે તે જીવની પાસે સારા કર્મ કરાવે છે”

એ પ્રમાણે શ્રુતિ અને ગીતા વાક્યથી મર્યાદા માર્ગનું ક્ષણ બતાવ્યું છે.

હવે પ્રવાહ માર્ગનું કૃણ બતાવવામા આવે છે

एष एवासाधु कर्मकारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽधोनि-
नीयति ॥ શ્રુતિ

“ આ ભગવાનજ ને જીવને આ લોકથી નીચે લઈ જવાની ઇચ્છા કરે છે, તે જીવ પાસે નરસા કર્મ કરાવે છે ”

जायस्व त्रियस्व ॥ શ્રુતિ

“ ઉત્પન્ન થા અને મર ”

तानहंदिषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् ॥

सिषाम्यजस्त्रमथुभानાસુરીષ્વેવ યોનિષુ ॥ ગીતા ૧૬ ૧૯

“ દેવ કરનાર, ક્રૂર, મનુષ્યમાં અધમ, નિરતર અશુભ કર્મ કરનારા જીવોને હ મેશા હુ અધમ યોનિમાં નાખુ છું ”

ઉપર કહેલી શ્રુતિઓ અને ગીતા વાક્યમા બતાવેલું કૃણ પ્રવાહ માર્ગનું છે

એ રીતે પુષ્ટિ, મર્યાદા અને પ્રવાહના જીવો જુદા જુદા પ્રકારના છે તેમજ તેઓના કૃણ પણ જુદા જુદા પ્રકારના છે એ ઉપરથી ફલિત થાય છે કે તેઓના દોહ, ક્રિયા, અને પ્રવાહ (જન્મ) જુદા પ્રકારનાં છે

આ સઘળા લેહ માત્ર તત્ત્વવેત્તાઓ જોઈ શકે છે ન્યૂન દૃષ્ટિવાળાને તો સર્વ મનુષ્યો સરખા લાગે છે

પૂર્વે કહેવામા આવ્યું કે મર્યાદામાર્ગમા જે પ્રમાણે વિધિ-નિષેધોનું પ્રધાનપાત્ર છે, તે પ્રમાણે પુષ્ટિમાર્ગમા અથવા નિર્ગુણ-ભક્તિમાર્ગમા નથી એ ઉપરથી એમ સમજવું નહિ જોઈએ કે આ માર્ગ વેદવિરુદ્ધ છે શ્રેયને માટે વેદ મુખ્યત્વે કરીને ત્રણ માર્ગ બતાવે છે - ૧ કર્મમાર્ગ, ૨ જ્ઞાનમાર્ગ અને ૩ ભક્તિમાર્ગ

ब्राह्मणो यजेत ॥

जातपुत्रःकृष्णकेशोऽग्निनादधीत ॥ ૨૪ ॥

जीवज्जुहुयात् ॥

પ્રાક્ષણે યજ્ઞ કવ્યો પુત્ર થયે કૃષ્ણકેશવાળાએ અગ્નિનું
આધાન કરવું જીવતાએ એટલે જીવનપર્યંત
કર્મમાર્ગ. હોમ કવ્યો એ વગેરે વાક્યોથી વેદમા કર્મ
માર્ગની પ્રતીતિ થાય છે

ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति ॥ ૩ ॥

तद्विजिज्ञासस्व ॥ ૧ ॥

सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः ॥

आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन ॥ ૨૪૩

બ્રહ્મને જાણનાર બ્રહ્મ જ થાય છે તે (બ્રહ્મ) જાણવાની ઇચ્છા
કર તેનું શોધન કરવું જોઈએ, તેનું વિશેષ
જ્ઞાનમાર્ગ. જ્ઞાન મેળવવાની ઇચ્છા કરવી જોઈએ તે
બ્રહ્મના આનંદને જાણનાર કોઈથી પણ ભય
પામતો નથી ઇત્યાદિ વાક્યોથી વેદમા જ્ઞાનમાર્ગની પ્રતીતિ
થાય છે

શ્રી પ્રજ્ઞાજી આશ્વલાયનને કહે છે કે.—

तस्मैसहोवाच पितामहश्च श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवैरि ॥

કૈવલ્ય

ભક્તિમાર્ગ. શ્રદ્ધા, ભક્તિ, અને ધ્યાનયોગથી પરમાત્માને
જાણ

अस्य जानन्तो नामचितविष्णो सुमति भजामहे ॥

વિષ્ણુસંકતના મત્રમા કહ્યું છે કે.—આપના નામનું માહા-
ત્મ્ય કોઈ વખત જાણના છતાં અમે સુંદર જુદીથી આપનું
ભજન કરીએ છીએ

गोपालतापनिय उपनिषद्मा कहुं छे के —

एकोवशी सर्वगः कृष्ण इव्य एकोरिसन् बहुधा यो विभाति ॥

न पीठयेऽनुभजन्ति धीरा स्तेषांसिद्धिः शम्भवीनेतरेषां ॥

સર્વને વશ વર્તાવનાર સર્વવ્યાપક અને સ્તુત્ય શ્રીકૃષ્ણ એક છતાં પણ બહુ પ્રકારે પ્રકાશે છે તેને જે સ્થિરબુદ્ધિવાળા ભજે છે, તેઓને નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે પણ બીજાઓને થતી નથી
(વળી બુઝો પાછળ પૃષ્ઠ ૧૫૧-૨)

ઉપર બતાવેલા અને એવાજ બીજા અનેક શ્રુતિવાક્યોથી જણાય છે કે વેદમા લક્ષિતમાર્ગ પણ છે લક્ષિતમાર્ગના કથનથી વેદમા પુષ્ટિમાર્ગ પણ છે એમ નિશ્ચય થાય છે

મુકક ઉપનિષદમા નાયમામ્મા વાળી શ્રુ
પુષ્ટિ. તિમા વિવૃણુતે શબ્દ પુષ્ટિ અથવા ભગવાનની
કૃપાનોજ અર્થ સૂચવે છે

ગીતાશ્રમા ભગવાન્ કહે છે કે.—સર્વ કર્મોને સદા કરતો છતો પણ મારો શરણાગત પુરૂષ મારી કૃપાથી શાશ્વત્ તથા અવ્યય પદને પામે છે. (ગી ૧૮-૫૬). વળી આગળ જતા કહે છે કે —મારે વિષે મનવાળો થઈ તું મારી કૃપાથી દુસ્તર સ-કટોને પણ તરી જઈશ (ગીતા ૧૬-૫૮)

એ રીતે પુષ્ટિ અથવા ભગવાનના અનુગ્રહનું વેદાદિ વિષે કથન છે.

પુષ્ટિમાર્ગમાં આતો પ્રજ્ઞપ્રાપ્તો બલમત્ર સર્વ પ્રકારે
વૈદેક છે. કારણ કે તે બ્રહ્મદારણ્યક શ્રુતે અને
અગ્નિમંત્ર. ગીતા અનુસાર છે.

ભગવાનનાં નામ પણ વેદ અને વેદાર્થરૂપ હોવાથી વૈદેક છે.
આચાર્યશ્રી સેવાની આજ્ઞા કરે છે તે પણ વેદમા છે.

અરંદાસો ન મોહુરેકરામ્યં દેવાયનૂર્ગમેડનામા ॥

અત્યદચિત્તો દેવાડમયોઽંશઃ રાવેકવિતરો જુનાતિ ॥

ઋગ્વેદ

ભાવાર્થ—સર્વ પુરુષાર્થની વૃદ્ધિ કરનાર જગતકર્તા ભગવા-

નને દાસની પેઠે નિષિદ્ધ આચરણ રહિત હું
સેવા. અત્ર કાર પડેરાવું છું જેમ દાસ પોતાના
સ્વામીની સદ્ ચદન, અને મુકુટાદિવડે સેવા

કરે છે તેમ હું પણ પરમેશ્વરની એવા કરૂં છું મનુષ્ય રાજાદિ કરતા પણ તે પરમેશ્વર પોતાના ભક્તને અધિક દ્રવ્યાદિક આપે છે, અને તે ભક્તિ મુક્તિની કામનાવાળા પુરૂષથી ગમ્ય છે, અને અચેતન વસ્તુને ચેતનયુક્ત કરે છે આમાન્ય બુદ્ધિવાળા પુરૂષો ધનને માટે પ્રાણુવાળા રાજા અથવા હંતર મનુષ્યની નાના પ્રકારના કાવ્ય વડે સ્તુતિ કરે છે, પરંતુ વિશેષ બુદ્ધિમાન પુરૂષ તે સમસ્ત પુરૂષાર્થને માટે એકજ પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરે છે

વૈદેક શબ્દ વેદ શબ્દ ઉપરથી થયેલું વિશેષણ છે એને અર્થ લેદને અનુસરતું એવા થાય છે અર્વાદેક એટલે જે વેદ વિરોધી હોય તે.

વસ્તુતઃ અષ્ટાદશ વિદ્યાત્મક સિદ્ધાન્ત વદિક છે, અને તેથી જે વિરુદ્ધ હોય તે અવૈદેક છે વેદ ઉપાનિષદ ગીતા બ્રહ્મદાર્શ્યક ઉપાનિષદ્મા કહ્યા પ્રમાણે ઇતિહાસ, અને પુરાણોમા જે સિદ્ધાન્ત કહેલા હોય તે વૈદેક છે અને તેથી જે વિરુદ્ધ હોય તે અવૈદેક છે.

વૈદેક અવૈદેકનો નિર્ણય કરતી વખતે શ્રીમદ્વાચાર્યજીએ અણુભાષ્યમા જે કારિકા આપી છે તેજ ધ્યાનમા રાખવી બેઠકે તે નીચે મુજબ છે.

દેદોક્તાઽણુમાત્રેઽપિ વિપરીતન્તુ ચદ્વદેત્ ॥

સાદશં વા સ્વતંત્રં ચૈદુભયં મૂલતોમૃષા ॥

અર્થ—વેદના કહેલા અર્થથી જે વિષયમા અણુમાત્ર પણ વિપરિતતા હોય, અથવા વેદમાં કહેલા અર્થથી જે સ્વતંત્ર હોય તે બને મૂળ થકી ખોટું છે.

આ ભક્તિમાર્ગમા મુખ્ય સાધન સ્નેહ હોવાથી, અને જે હૃદયને અનુકુલ હોવાથી, બીજા માર્ગમા જેમ સાધનોનો ઉપયોગ કરવાથી કટાણો અને શ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ આ માર્ગમા યવાન્ને સહવ નથી, કેમકે ભક્તિ સ્નેહથી શરૂ થઈ, સ્નેહમાંજ બરી રહી, અનહદ સ્નેહમાંજ નિસ્થિતિ કરે છે. બીજા

ભક્તિની

ઉત્કૃષ્ટતા.

માર્ગોમા ક્રિયા કે સાધનમા ભૂલચુક થવાથી હાનિ થવાનો સ ભવ છે ભકિતમા ભગવાનજ ઇશ્વર અને ગુરૂ તરીકે વર્તે તેથી તથા ભગવાનજ સાધન અને ફલરૂપ થાય છે, તેથી ભૂલ ચુક થવાનો સ ભવ નથી, અને કદાચ થાય તો એ કૃપાસાગર હોવાથી કોઈ અનિષ્ટ પરિણામ ઉત્પન્ન થતું નથી આ રીતે સર્વ માર્ગ કરતા ભકિત માર્ગજ વધારે સુમાધ્ય અને જોખમ રહિત છે

ભકિત એ ઇશ્વર પ્રત્યેના અનુરાગદ્વારા વૈરાગ્ય છે, કેમકે ઇશ્વર ઉપર સ્નેહ રાખવાથી તમામ લૌકિક પદાર્થો ઉપરનો લૌકિક સ્નેહ જતો ગ્હે છે અને તે પદાર્થો ઇશ્વરરૂપ દેખાવાથી તેઓનો સમાસ સ્નેહસ્થાન ઇશ્વરમાજ થાય છે

કેટલાંયક એમ ધારે છે કે ભકિત તો સ્ત્રીઓ અને બાળકને માટે છે ભકિતના પ્રભાવના અજ્ઞાનને લીધે આ પ્રમાણે ધારવામા આવતું હોય એમ જણાય છે, કેમકે તેમ ધારવાને કોઈ શાસ્ત્રનો આધાર હોય એમ દેખાતું નથી

ભગવાન વેદબ્યાસ શ્રીમદ્ભાગવતમા કહે છે કે જેઓ પુરૂષાર્થવાળા હોય તેઓથીજ ભકિત થઈ શકે છે કોઈ સ્ત્રી ભકિતમાન જણાય તો એમ ધારવું કે પ્રારબ્ધને લીધે તેણે સ્ત્રીના દેહને સ્વીકાર કર્યો છે પણ તે ખરેખર પુરૂષ છે.

મુ કક ઉપનિષદમા કહ્યું છે કે —નાંયમાત્મા ચલદીનેન લભ્ય ॥ આ પરમાત્મા બળરહિતથી લભ્ય નથી આ કહેવાનું વાત્પર્ય એ છે કે ભકતજન આત્મનિવેદનપૂર્વક પોતાની તમામ ઇન્દ્રિયોને શ્રીહરિના ભજનમાં જોડે છે, ત્યારે તેના શરીર મન અને ઇન્દ્રિયોમાં રહેલી અનેક ગુપ્ત શક્તિઓનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. એ પ્રાદુર્ભાવ થતાં એ શક્તિઓનું બળ ઝીલવાને માટે શરીર અને મનમા પુષ્કળ સામર્થ્ય જોઈએ. જે તેવું સામર્થ્ય ન હોય તો,

અને જો ભગવાન કૃપા કરી તેલું સામગ્ર્ય ન આપે તો, તે ભક્તનું શરીર ટકવાનો સભવ નથી એ ઉપરથી અપ્રક્ટ જણાય છે કે ભક્તિમાર્ગ માત્ર બાળક કે સ્ત્રીઓને માટે નથી પણ પુરુષાર્થયુક્ત જીવોને માટે છે શ્રીમદ્વાચાર્યજી “પુષ્ટિ પ્રવાહ મયોદ્ધા ભેદ”ના ૧૬ માં શ્લોકમા કહે છે કે પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તને રોગો વગેરે ઉપદ્રવ કરતા નથી, પણ તેઓ મહાનુભાવ (મહિમા) વાળા થાય છે

ભક્તિ પ્રધાન પુષ્ટિ માર્ગમા એવ્ય સ્વરૂપ કે પ્રતિમાને વિષે પ્રતિષ્ઠા કરવાની જરૂર હોય એમ જ-
પ્રતિષ્ઠા. જાતું નથી ગુરુદ્વારા તે પ્રાપ્ત કરી સેવા કરવાને કાંઈ બાધ હોય એમ જણાતું નથી પ્રભુ બાકાર અને વ્યાપક હોવાથી તે એવંછાથીજ ભક્તોના ઉદ્ધારને માટે સ્વરૂપ કે મૂર્તિમા પ્રવિષ્ટ થાય છે પ્રહ્લાદજીએ રત્નભન વિંચ પ્રતિષ્ઠા કરી નહતી, તેમ છતાં ભગવાન નૃસિંહ રૂપ તેમથી પ્રકટ થયા હતા. ઈન્દ્રદુસ્યના ઉદ્ધારને માટે પણ ભગવાન વગર પ્રતિષ્ઠાએ પ્રકટ થયા હતા.

શ્રીમદ્વાચાર્યજી સ્વરૂપ કે મૂર્તિ એવનને વિંચ ત્રણ પ્રકાર બતાવે છે—(૧) ભક્તિપ્રધાન, (૨) જ્ઞાનપ્રધાન, એવનના પ્રકાર. અને (૩) ઉપાસનાપ્રધાન ભક્તિપ્રધાન પુરૂષને ભગવદભિવ્યક્તિને માટે ક્રિયા પણ વ્યાપાર યુક્ત થવાથી ભગવાન સ્વરૂપ કે મૂર્તિરૂપ ઈચ્છા-શરીરમા પ્રવેશ કરે છે જ્ઞાન પ્રધાનને સર્વસ્વ ભગવદ્વરૂપ હોવાથી તેના ઉદ્ધારને માટે ભગવાન મૂર્તિમા પ્રકટ થાય છે ઉપાસના પ્રધાન પુરૂષને મત્ર વિધાન થકી મૂર્તિમા ભગવત્પૂજા છે (બુદ્ધો નિબધ સર્વનિર્ણય, કારિકા ૨૨૮-૨૨૯ અને તે ઉપર શ્રીમદ્વાચાર્યજીની અને શ્રી પુરૂષોત્તમજીની ટીકા) “ન ત્રાપ્ત્રીન દેવતા” એ વચન શ્રીકૃષ્ણ પરમા-મા સિવાય બીજા દેવોને ત્રાણ પડે છે. સર્વેધર ભગવાનનો પ્રેમને વશ છે ગીતાશ્રમાં કહ્યું છે કે-

માહું ચેદૈર્નતપસ્યાં ॥ જે પ્રમાણે તું મને જુએ છે તે પ્રમાણે દેખાવાને વેદ, તપ, દાન કે યજ્ઞવડે શક્ય નથી, પણ મારાં દર્શન તો અનન્ય ભક્તિ વડેજ થઈ શકે છે

મુંડક ઉપનિષદમા કહ્યું છે કે પરમાત્મા શાસ્ત્રાધ્યયન વડે, અથવા અર્થને ધારણ કરવાની શક્તિવડે કે બહુ શ્રવણવડે લભ્ય નથી, પણ એ જોનો સ્વીકાર કરે છે તેનાથી તે લભ્ય છે એ ઉપરથી જણાશે કે આ માર્ગમા પ્રતિષ્ઠાની અપેક્ષા નથી.

પ્રભુની સાથે અસેદનો અનુભવ થવાથી લૌકિક અલૌકિક તમામ કૃષ્ણોની આકાંક્ષા નિવૃત્ત થઈ જાય છે છતાં આકાંક્ષા જ હોય તો તે પણ મળે એમાં કાંઈ નવાઈ નથી ભગવાન પછું કહે છે કે —

ભક્તાને સર્વ સર્વ મદ્ભક્તિયોગેન મદ્ભક્તો લભતેઽજસા
વસ્તુની પ્રાપ્તિ. સ્વર્ગાંતર્ગ મદ્વાપ કથંચિદિ વાંચતિ ॥

અર્થ.—જો ભક્ત કોઈ રીતે ઈચ્છા કરે તો સ્વર્ગ, મોક્ષ, તથા મારા ધામને પણ મારી ભક્તિના યોગે સત્વર પામે છે.

પુષ્ટિમાર્ગ એ આંતર, ભાવાત્મક એટલે હૃદયનો અથવા પ્રેમનો માર્ગ હોવાથી તેમાં શાંતિએ બતાવે પ્રેમનો માર્ગ. વેદી બાહ્ય ક્રિયાઓ આવશ્યક નથી માત્ર પ્રેમ વડે ભગવાનને ભજવાથી અને ભગવાનની સેવા કરવાથીજ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

વર્ણશ્રમ આદિ લૌકિક વૈદિકધર્મ બાહ્ય છે, ભક્તિ આંતર ધર્મ છે. આંતરધર્મ અનુભવમાં લેશ માત્ર વર્ણશ્રમ ધર્મ. અગવડ ના પડે એમ આંતરધર્મની મુખ્યતાની અવધારણા રાખી યથાશક્તિ બાહ્ય વર્ણશ્રમ આદિ લૌકિક વૈદિક ધર્મનું આચરણ કરવું. લૌકિક વૈદિક બાહ્ય ધર્મની ઉપેક્ષા સાધન અવસ્થામાંજ કરવામાં આવે તો પ્રતારણા થાય, તેમજ આંતરધર્મની વિસ્મૃતિ કરી બાહ્યવર્ણશ્રમધર્મને

અત્યાદર થાય તો તે પણ અત્યાચાર હોવાથી દુ.ખ રૂપ છે, માટે વર્ણશ્રમધર્મ તો સેવામા વિરોધી ન થાય તે પ્રમાણે યથાશક્તિ પાળવાનું નિબંધમા આચાર્યશ્રીએ ફરમાવ્યું છે. તેમજ આચાર્યશ્રીના બીજાં અથોમા તે બાબતનું સૂચન કરેલું છે “વિવેકધૈર્યાશ્રય” માં કહેલું છે કે દરેક વિષયમાં ધર્મ કે અધર્મ થવાનો સ્વભાવ છે કે નહિ તેનો વિચાર કરવો, અને તમામ ઇન્દ્રિયો વથ રાખવી “કૃષ્ણાશ્રય”માં પાખડ વિગેરે તજવાનું કહ્યું છે.

આચાર્યશ્રીએ જે પુષ્ટિમાર્ગ સ્થાપ્યો તેના મુખ્ય ત્રણ અંગ છે —બ્રહ્મવાદ, આત્મનિવેદન અને સેવા. **બ્રહ્મવાદ—આત્મનિવેદન અને સેવા.** એ ત્રણે અંગો બરોબર રીતે સમજવાથી શુ પરિણામ આવે તે અવશ્ય જાણવાની જરૂર છે.

બ્રહ્મવાદ અથવા શુદ્ધાદૈત્ય સિદ્ધાંત સમજવાથી બ્રહ્મની સાથે આપણો અશાશીસબંધ છે તે સમજવામા આવે છે બ્રહ્મ એ પિતારૂપ છે, અને આપણે બધાં એમની પ્રજા **બ્રહ્મવાદ.** અથવા અશરૂપ છીએ જગતમાં બીજાં પ્રાણીઓ પણ બ્રહ્મના અશરૂપ છે, અને તેથી સર્વ સમાન છે, એમ જાવના રાખી તેમના ઉપર પ્રીતિ રાખવી. પ્રાણી માત્ર તો શું પણ પદાર્થ માત્રપર બ્રહ્મભાવ રાખવો જગત હરિરૂપ છે એવી બ્રહ્મદૃષ્ટિ રાખવી એ શુદ્ધાદૈત્ય સિદ્ધાંતનું પરમ સહસ્ય છે.

આત્મનિવેદન હમેશાં યાદ કરવાની આચાર્યશ્રીએ આજ્ઞા કરી છે. આત્માનિવેદનને યાદ કરવાથી આપણા મનમાંથી અહંકાર અને સ્વાર્થ જતો રહે છે. હું પ્રભુનોજ **આત્મનિવેદન.** દાસ, પુત્ર કે પુત્રી છું, અને પ્રભુજ મારું સર્વસ્વ છે, હુંજ પ્રભુને આધીન છું, તેથી એમની આજ્ઞા પ્રમાણે મારે વર્તવું જોઈએ, એમ જાવના રાખવાથી હું સ્વતંત્ર છું, હું શેઠ છું, હું હાકેમ છું વિગેરે વિચાર જતા રહે

છે, અને દાસત્વ સ્વીકારવાથી મનમાથી અહુકાર જતો રહે છે.

કેટલાએકનું ધારવું એમ છે કે દાસત્વબુદ્ધિ એ તામસી
લાવ છે લૌકિકદાસ્ય તામસી કહેવાય પણ
દૈન્ય. પ્રભુની સાથે અશાંસીલાવના પરિણામ તરીકે

પ્રભુ જે સર્વ પ્રહ્લાદોના દર્શિ છે તેમના અમે
દાસ છીએ, એ અમારા પીતા, પાળક, રક્ષક કર્તા અને નર્વાસ્વ
છે એમ જે વિચાર રાખવો એ કોઈ અશે તામસી વિચાર નથી
એ શુદ્ધ સાત્ત્વિક લાવના છે તે યોગ્ય અને સુખકારક છે આ
લાવનામા વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન યોગપ્રોત છે આ લાવના કરનારને
પૃથક જ્ઞાન વૈરાગ્યની અપેક્ષા નથી

એવા એ પ્રભુની પ્રાપ્તિનું સાધન છે પ્રેમસંહિત નિગત
પ્રભુનું નિવાસી જ પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે,
સેવા. બીજી કેવળ રીત થઈ શકતી નથી

આ સઘળી હકીકત ઉપરથી જણાશે કે આચાર્યશ્રીએ જે
સિદ્ધાંત સ્થાપ્યો છે, અને જેના મુખ્ય અંગ
જ્ઞાન, વૈરાગ્ય પ્રહ્લાદાદિ અથવા શુદ્ધાદૈત્યમત, આત્મનિવેદન
અને ભક્તિ. અને સેવા છે અને જેની અદર પ્રહ્લાદાદિ
અને આત્મનિવેદનનું નિત્ય સ્મરણ, અને પ્રભુ
પ્રત્યેના પ્રેમ છે, એ માર્ગમા જ્ઞાન વૈરાગ્ય અને ભક્તિ યોગ-
પ્રોત જ છે

દુનિયાના ગમે તે ધર્મમાર્ગો તપાસો પણ આ માર્ગની
ખૂબી કોઈ ઠેકાણે જોવામા આવશે નહીં જેને વિદ્વાનો જ્ઞાન છે
તે જ્ઞાનનું પણ તત્ત્વ અહુણ કરી આ માર્ગમા દાખલ કર્યું છે,
અને એ જ્ઞાનનું તત્ત્વ દાખલ કરવાથી નકામી પરિણામો ભણ-
વાની કડાકૂટ મટાડી દીધી છે આ માર્ગમા વૈરાગ્યે પાતાનું
ઉચ્ચસ્વરૂપ તથા દીધું છે, અને તે, તેના વાસ્તવિક સ્વરૂપ, પ્રભુ
પ્રત્યેના પ્રેમના રૂપમા દર્શન આપે છે

દેશ, કાળ, સ્વભાવ, અને નિસ્થિતિને લીધે જે ક્રિયાઓ
 ફળહીન થઈ ગઈ છે, તે ક્રિયાઓ પ્રભુની
 ફલહીન ક્રિયાઓ. પ્રાપ્તિના માધન તરીકે વાપરવાની આ માર્ગમાં
 જરૂર સ્વીકારી નથી દેશકાળ ફરી ગયો છે,
 તોયજી મનુષ્ય અંત કળુમાં રહેલો પ્રેમ સમૂળજો નષ્ટ થઈ ગયો
 નથી તે પ્રેમને સતેજ કરી પ્રભુ પ્રત્યે વાળવાનો આ માર્ગમાં
 ખામ વાધ કરેલો છે આ માર્ગ બીજા સર્વ માર્ગો કરતા મહેલો
 અને મુશ્કેલ છે, જોઈ આ માર્ગનો વિજય છે

ઉપર વર્ણન કરવામાં આવેલા આ માર્ગના સ્વરૂપ, સિદ્ધાંત,
 કે મહત્ત્વમાં કોઈ ઠેકાણે દુરાચાર, કે વિષય
 માર્ગની શ્રેષ્ઠતા. વાનનાનો મધ નથી જગતમાં જુદા જુદા
 ધર્મો મઠી જઈ કોઈ વખત એક ધર્મ થવાનો
 સભાવ હોય તો તે ધર્મનું બંધારણ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યના સિદ્ધાંત-
 પરજ ગમવાની જરૂર પડશે આ માર્ગના દ્વાર અખિલ જગત
 માટે ખુલ્લો છે. તમામ વર્ણ કે આશ્રમવાળા એ માર્ગ પ્રવેશ
 કરી આગળ વધી શકે છે અને પોતાના પ્રેય અને શ્રેય પ્રાપ્ત
 કરી શકે છે તે તમામ ધર્મ-માર્ગો કરતા વધારે સુસાધ્ય અને
 સરલતાવાળો છે.

આત્મનિવેદન પૂર્વક જીવનયાત્રા કરવી એના જેવો બીજો
 કોઈ સુખદાયક માર્ગ નથી પ્રભુને પોતાનું
 આત્મનિવેદન સર્વસ્વ અર્પણ કરનારને કોઈ પ્રકારનો ભય
 પૂર્વક જીવન. રહેતો નથી તેને સુખ આવે કે દુઃખ આવે
 તો પણ સર્વને તે સરખા ગણે છે. તેને દ્રવ્યની
 પ્રાપ્તિ થાય તો તે પ્રાપ્ત કરાવનાર ભગવાનનેજ અર્પણ કરે છે,
 અને દ્રવ્યની હાનિ થાય તો તેનું કંઈ હતું નહિ તેથી તેને તેથી
 શોક થતો નથી. તેને દુઃખ થાય તો પણ તે હરિની ઇચ્છાથી
 થયું એમ માને છે.

આખી જીદગીની વાત તો બાજુપર રડી. પણ એક બે દિવસ માત્ર સવારથી સાજ સુધી આત્મનિવેદનપૂર્વક જીવનક્રમ ચલાવો અને જુઓ કે તે ઉત્કૃષ્ટ છે કે નથી

જે પ્રમાણે આત્મનિવેદન પૂર્વક જીવન ચલાવવું ઉત્કૃષ્ટ છે તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મવાદને અનુસરી સર્વે । બ્રહ્મ-
બ્રહ્મદૃષ્ટિ. દૃષ્ટિ રાખવી એ પણ ઉત્તમોત્તમ આચરણ છે તેવી દૃષ્ટિ રાખનારને કોઈના ઉપર નાખુશ થવાનો કે ક્રોધ કરવાનો, પ્રિય કે અપ્રિય ગણવાનો પ્રમત્ત આવતો નથી, અને મનની સામ્યતા રૂઢી રીતે જળવાઈ રહે છે આત્મ-
નિવેદન અને બ્રહ્મદૃષ્ટિપૂર્વક ભગવાનમા નિરતર ચિત્ત રહે એના જેવું બીજું કંઈ સુખદાયક નથી ભગવાનમા નિરતર ચિત્ત રાખવાથીજ તમામ દુઃખોની નિવૃત્તિ થઈ અને ભગવદ્વચનસારવિ-
ષ્ણુમા સ્થિતિ થાય છે

પ્રકરણ ૧૦ મું.

વ્રજયાત્રા અને અંબિકાવન.

એ રીતે ગોકુળમા ભક્તિમાર્ગની સ્થાપના કરીને તથા પાતાના શિષ્યોને અને બીજા જે વૈષ્ણવો ત્યાં શરણે આવ્યા તેમને બ્રહ્મસબંધ કરાવીને આચાર્યશ્રીએ પ્રસન્ન થઈ ત્યાં (ગોકુળમા) પારાયણનો પ્રારંભ કર્યો તે સમાપ્ત કરી જન્મા-
ષ્ટમીનો ઉત્સવ કરવાને એક સ્થાન બનાવ્યું
વ્રજયાત્રા અને જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ કર્યો પત્રી એકા-
દશીનું વ્રત કરી રાત્રિના ભગવદ્ધાર્તા કરતા
હતા તે વખતે હામોદરદાસે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સેના કયા પ્રકારે

કરવી તે કૃપા કરી જણાવ્યા તે ઉપરથી આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું કે
 યથા સુંદરતાં યાતિ વસ્ત્રાભરણરપિ ॥
 અલંકુર્વીત સપ્રેમસ્તથા સ્થાનપુરઃસરમ ॥

નિ. સ. ૨૩૦

અર્થ—વસ્ત્ર તથા આભરણ વડે જેમ ભગવત્સ્વરૂપ સુંદરતાને
 પામે તેમ સપ્રેમ વસ્ત્ર અને આભરણ ભગવાનને ધરાવવા, તેમજ
 પ્રથમ ભગવત્સ્થાન પણ જેમ શોભાયુક્ત રહે તેમ કરવું

માર્યાદિરનુકૂલચેત્કારયેદ્ભગવત્ક્રિયામ્ ॥
 ઉદાસીને સ્વયં કાર્યે પ્રતિકૂલે ગૃહં ત્યજેત્ ॥
 તત્પાગે દૂષણં નાસ્તિ યતો વિષ્ણુપરાક્ષમુસ્વાઃ ॥

નિ. સ. ૨૩૧

અર્થ—સી, પુત્ર, વગેરે અનુકૂલ હોય તો તેમની પાસે ભગ-
 વત્સેવા કરાવવી, જો તેઓ ભગવત્સેવામાં ઉદાસીન હોય, તો સર્વ
 ભગવત્સેવા પોતે કરવી, અને ભગવત્સેવામાં વિરૂદ્ધ હોય તો તેમનો
 ત્યાગ કરવો. ભગવદ્વિમુખતાને લીધે એવા ત્યાગમાં દોષ નથી.

સર્વથા વૃત્તિહીનચેદેકં યામં હરૌ નયેત્ ॥
 પઠેચ્ચ નિયમં કૃત્વા શ્રીભાગવતમાદરાત્ ॥

નિ. સ. ૨૩૨

અર્થ—સર્વ પ્રકારે વૃત્તિહીન હોય તોપણ ભગવત્સેવામાં
 એક પ્રહર (૩ કલાક) વ્યતીત કરવો, અને નિયમ રાખીને
 શ્રીમદ્ભાગવતનું આદરથી અધ્યયન કરવું

આ કારિકાની ટીકામાં શ્રીમદ્વાચાર્યજી કહે છે કે, ભગવત્સે-
 વામાં એક પ્રહર ગાળ્યા પછી, અનિષેદ ઉપાયથી જીવનને માટે
 ઉદ્યમ કરવો. જો પરપરાથી ચાડ્યું આવતું જીવન નિષિદ્ધ
 (દોષયુક્ત) હોય તો તેનો ત્યાગ કરવો. જીવનને માટે ચિત્તે
 અન્ય વિષયોમાં પ્રવેશ કર્યો હોય તેમાંથી તેને કાઢીને ભગવાનમાં
 પરોવવાને માટે શ્રીમદ્ભાગવતનો આદરથી અભ્યાસ કરવો.

સર્વે સંહેન પરુષં સર્વેષાં કૃષ્ણભાવનાત્ ॥

વૈરાગ્યં પરિતોષં ચ સર્વથા ન પરિત્યજેત્ ॥

નિ. સ ૨૩૩

અર્થ—સર્વને વિષે ભગવાનની ભાવના કરી સર્વ કઠોર (વાક્યાદિ) સહન કરવું (અને એમ સમજવું કે આપણી બહિર્મુખતા થવાથી કઠોર વાક્ય વહનારદ્વારા ભગવાનજ આપણને ઉપદેશ કરે છે). વૈરાગ્ય અને સંતોષનો કોઈ પ્રકારે ત્યાગ કરવા નહિ

एतद्दहावसाने तु कृतार्थः स्यान्नसंशयः ॥

इति निश्चित्य मनसा कृष्णं परिचरेत्सदा ॥

નિ. સ ૨૩૪

અર્થ—આ પ્રકારે એવા કરવાથી દેહના અવસાન વખતે કૃતાર્થ થવાય એમા સંશય નથી એ પ્રમાણે મનવડે દૃઢ નિશ્ચય કરી શ્રીકૃષ્ણની સદા સર્વદા સેવા કરવી

सर्वापक्षां परित्यज्य दृढं कृत्वा मनःस्थिरम् ॥

दृढविश्वासतो युक्त्या यथा सिद्ध्येत्तथाऽऽचरेत् ॥

वृथालापक्रियाध्यानं सर्वथैव परित्यजेत् ॥

નિ. સ ૨૩૫

અર્થ—સર્વ અપેક્ષાનો ત્યાગ કરી, મન અત્યંત સ્થિર કરી દૃઢ વિશ્વાસથી હો કેટ યુક્તિથી પણ, જેમ ભગવત્સેવા મિલકે થાય એમ આચરણુ કરવું, અને વૃથા ભાષણુ અથવા ક્રિયાનો સર્વ પ્રકારે ત્યાગ કરવો

यद्यदिष्टनमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः ।

येन स्यान्निर्द्विતિથित્તે तत्कृष्ण्ये साधयेद्भु वम् ॥

નિ. સ ૨૩૬

અર્થ—જે લોકમા અત્યંત ઇચ્છિત હોય અને જે પોતાને અત્યંત પ્રિય હોય અને જે વડે ચિત્તની શાંતિ મળે એવા પદાર્થોજ (નહિ કે લોક-કિલ્લ, આત્મ-કિલ્લ, કે ચિત્ત-કિલ્લ પદાર્થો) સદુદ્યોગે મેળવી શ્રીકૃષ્ણને અર્પણુ કરવા.

સ્વયં પરિચરેદ્વતયા-વસ્ત્રપ્રક્ષાલનાદિभिः ।

एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि पूजयेत् ॥

નિ० સં ૨૩૭

અર્થ—વસ્ત્ર પ્રક્ષાલન વગેરેથી પાતે પ્રેમથી સેવા કરવી
પૂજા એક વખત, બેવખત અથવા ત્રણ વખત કરવી.

દ્વાદશીની સાંજે ગોકુલથી નીકળી ત્રજયાત્રા કરવા પધાર્યા
ત્રજયાત્રામા ઉત્તર પુરોહિતને આગળ કરી આચાર્યશ્રી
વિશ્રાતઘાટ ઉપર આવ્યા ત્યાંથી સ્નાન કરી બગલદ્રઘાટ વગેરે
અનેક ઘાટો અને તીર્થોની મુલાકાત કરી, રગનાથ મહાદેવ તથા
કૃષ્ણકુખના દર્શન કરી સરસ્વતી કુંડ ઉપર પધાર્યા ત્યાંના
તીર્થોની યાત્રા કરી મધુવનમા પધાર્યા અને ત્યાં પારાયણ કર્યું.
ત્યાંથી તાલવન થઈ કુમુદવન પધાર્યા અને ત્યાં ત્રણ દિવસ
પારાયણ કર્યું

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી બહુલાવન પધાર્યા અને ત્યાં એક વડના
વૃક્ષ નીચે મુકામ કર્યો

પૂર્વે આ સ્થળમા એક વખત એક સિંહ આવ્યો હતો
તેની ગર્જના ચાલણી ગામનાં તમામ ઢોંગ
બહુલાવન-ગાયની અને માણસો નાશી ગયાં, પણ એક ગાય
પૂજા.

સિંહથી ન ડરતા જ્યાં ઉભી હતી ત્યાંને
ત્યાજ ઉભો ગઈ સિંહે તેની પાસે આવી તેને
મુઠી ભેઈ, પછી તે તેને ઈળા કર્યા વગર ત્યાંથી જતો રહ્યો એ
વાત ગામના લોકોના જાણવામા આવી ત્યારથી એ ગાયનું માહા
ત્મ્ય વધ્યું ગામના ત્રણ લોકો એને દેવી ગાય જાણી પૂજવા
લાગ્યા કાળાતરે એ ગાય મરી ગઈ, ત્યારે એની યાદગિરીમા
ગમ લોકોએ એક નહાતું મંદિર બધાવી એક પાષાણની ગાય
કરાવી પ્રતિષ્ઠા મહિત તે મંદિરમા પધરાવી, અને એની પૂજા
એક બ્રાહ્મણને સોંપી ત્યારથી ગામના લોકો અને યાત્રાળુઓ
એની પૂજા કરતા લોક એને માટે ઘાસ, દાણો લાવતા તે પૂજારી

લેઈ જતો ગામના લોક દરવર્ષ શ્રાવણ સુદ ૧૨ ના રોજ મોટા ઉત્સવ સાથે એની પૂજા કરતા આચાર્યશ્રી આ સ્થળમા પધાર્યા તે પહેલા થોડા વર્ષથી ત્યાના યવન હાકેમે એ ગાયની પૂજા કરતા લોકોને અટકાવી કહ્યું કે એ ગાય હોય તો ઘાસદાણો ખાય, અને જે ઘાસદાણો એને ખવડાવી શકે નહીં તેને એની પૂજા કરવાની જરૂર નથી આચાર્યશ્રી આ સ્થળમા પધાર્યા ત્યારે ત્યાના પ્રાણીઓ એમની પાસે આવ્યા, અને એમને ગાયનું માહાત્મ્ય કહી સભાવી પૂજનો અટકાવ દૂર કરાવવાની વિનંતિ કરી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે સઘળા કાર્યો ઇશ્વરની ઇચ્છાનુસાર બને છે પ્રભુની ઇચ્છા હશે તો હાકેમ ગાયનું પૂજન કરવા દેશે અમે મહે આન્હિકથી પરવારી એ ગાયનું પૂજન કરવા આવીશું એમ કહ્યાથી એ પ્રાણીઓ ત્યાથી ગયા ખીજે દિવસે આચાર્યશ્રી આન્હિકથી પરવારી તે ગાયની પૂજા કરવા ગયા તે વખતે ત્યાં લોકોની મેદની ભરાયેલી જોઈ એ ગામનો મુસલમાન હાકેમ પણ ત્યા આવ્યો અને આચાર્યશ્રીને કહ્યું કે જો એ ગાય હોય તો એને ઘાસ ખવડાવો આચાર્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો કે એ ગાય હશે તો, ઘાસ કેમ નહિ ખાય ? એમ કહી પોતાની સાથેના એક વૈષ્ણવને ઘાસ લેવા મોકલ્યો તે ઘાસ લાવ્યો એટલે આચાર્યશ્રીએ ગાયને નિર્ધુ એટલે 'ગાય સજીવન હોય તેની માફક ખાવા લાગી તે જોઈ હાકેમ વિસ્મય પામ્યો, અને આચાર્યશ્રીને પગે લાગ્યો ત્યારે આચાર્યશ્રીએ એને કહ્યું કે હવેથી એ ગાયને પૂજતા કેઈને અટકાવ કરતા નહિ તે તેણે માન્યું અને ત્યાર પછી કેઈને એ ગાય પૂજતા અટકાવ કરવામાં આવતો નથી

આચાર્યશ્રીનો પ્રભાવ જોઈ ત્યાના હજારો માણસો આચાર્યશ્રીને શરણે થયા

હાલ સૂધી એ ગાય હયાત છે આ સ્થળમા કૃષ્ણકુડની ઉત્તર તરફ વડ નીચે આચાર્યશ્રીની બેઠક છે

ત્યાથી તોસગામ થઇ આચાર્યશ્રી બળદેવ અને રેવતીજીનાં દર્શન કરી આગળ ચાલ્યા અને ત્યાથી મુખરાઈ ગયા ત્યા કૃષ્ણકુડ અને રાધાકુડમા સ્નાન કર્યું

આ સ્થળમા આચાર્યશ્રીની બેઠક છે.

પછી ત્યાથી બીજા તીર્થોની યાત્રા કરી આચાર્યશ્રી માનસી-ગંગા થઈ ચક્રતીર્થ ગયા

આ સ્થળમા આચાર્યશ્રીની બેઠક છે

ત્યાથી આચાર્યશ્રી વસઇગામ ગયા, અને ત્યાથી આગળ ચાલતા ગોવર્ધનગામ થઈ, ગણુમોચન, પાપમોચન, ગોરોચન અને ધર્મરોચન નામના કુડોમા સ્નાન કરી અડીંગગામ ગયા, ત્યાથી પારાસોલી થઈ પેઠોગામ ગયા ત્યાનાં અને રસ્તામાના બીજા તીર્થોની યાત્રા કરી આચાર્યશ્રી પુછરી પધાર્યા ત્યા કદમબડી, ગિરિરાજની કદરા છે. આ સ્થળમા શમીવૃક્ષ નીચે આચાર્યશ્રીએ બિરાજી પારાયણ કર્યું પછી ત્યાથી ગોપાલપુર ગયા ત્યાથી શ્રીદામામખાને ગામ ગયા. અને ત્યાંથી ઇદ્રોલી થઈ કામવનમા ગયા

કામવનમા સુરભિકુડ ઉપર આચાર્યશ્રીએ મુકામ કર્યો ત્યારે ત્યાના તીર્થસ્થ બ્રાહ્મણે કહ્યું કે આપ દિવસે કામવન અને અહિ બિરાજો પણ રાત્રે અહિ બિરાજતા પિશાચ. નહિ, કેમકે અહિ એક પિશાચ છે, તે અહિ રહેનારને ખાઈ જાય છે એ સાંભળી

આચાર્યશ્રી હસ્યા, પણ ત્યાથી રાત્રિએ મુકામ ઉઠાવ્યો નહિ. અર્ધરાત્રિની વખતે એક સેવક આચાર્યશ્રીના વસ્ત્ર ધોતો હતો તેણે ખૂમ પાડી કે કુડની પાળ ઉપર પિશાચ ડાલતો દેખાય છે એ ખૂમ સાંભળી આચાર્યશ્રીએ સેવકને કહ્યું કે—પિશાચથી ડરીશ નહિ એ પૂર્વે બ્રાહ્મણ હતો, તે દાન કરેલા પૃથ્વી પાછી લીધાથી પિશાચ થયો છે, તેથી એના ઉપર વસ્ત્રવડે કુડનું જળ છાંટ

એથી તેનો ઉદ્ધાર થશે” સેવકે તેમ કહ્યું એટલે પિશાચ પોતાનો દેહ છોડી આકાશમાર્ગે આદ્યો ગયો. તે દિવસથી ત્યાં પિશાચનો ઉપદ્રવ મટ્યો.

પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી કનવારાગામ થઈ ઉચાગામ ગયા ત્યાંના નીચેની યાત્રા કરી શ્રીરાધિકાના પિતાના ગામ ખરમાનામાં ગયા અને ત્યાંથી આગળ ચાલતા ગહ્વર વનમાં કૃષ્ણકુડ ઉપર મુકામ કર્યો અને ત્યાં પારાયણ કર્યું.

આચાર્યશ્રીએ એ સ્થાનમાં મસાહ કરી પછી એક વખત ત્યાંનું વન જોવાને ગયા, તો વનમાં એક ગહ્વરવનની મોટા અજગરને લાખો કીડીઓ ફેાડી બેઠકે. ખાતી જોઈ આચાર્યશ્રીના મનમાં ઘણી દયા આવી તેથી કૃષ્ણદાન પાસે કમ ડગમાં ભગવાનના ચણેદિકતુ જળ હતું તે મગાવી આચાર્યશ્રીએ તે અજગર અને કીડીઓ ઉપર છાટયું, તેથી તે અજગર અને કીડીઓની ઉર્ધ્વગતિ થઈ પણ આચાર્યશ્રી તેથી ઉંડા વિચારમાં પડ્યા અને પોતાની સાથેના વૈષ્ણવોની જોડે ઘણા લાખા વખત સુધી બ્રાહ્મણ નહિ વન જોઈને મુકામ ઉપર આવ્યા તોપણ કોઈની સાથે ભાષણ કર્યું નહિ ત્યારે દામોદરદાસે આચાર્યશ્રીને પુછ્યું કે આજ આપ કેમ ઉદાસ જણાઓ છો? આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે વનમાં અજગરને જોઈને મારું મન ઘણું ઉદાસ થયું છે એ અજગર પૂર્વ જન્મમાં વૃન્દાવનમાં એક મોટો મહત હતો એણે ઘણા સેવકોનું પુષ્કળ દ્રવ્ય લીધું હતું મહતની ગતિ. પણ તે દ્રવ્ય ભગવત્કાર્યમાં કે પરોપકારમાં ન ખરચતા જતિવૈભવ અને મોજશોખમાં ખરચ્યું, એનો વૈભવ અને મોજશોખ જોઈ સેવકો પણ મોજશોખમાં પડી ગયા પછી કાળાતરે એ અને એના સેવકો મરણ પામ્યા, ત્યારે એ અજગર થયો, અને સેવકોએ કીડીઓ થઈ એને ફેાડી ખાધો અને એને કહ્યું કે જ્યારે તારામાં ઉદ્ધાર

કરવાની શક્તિ નહોતી ત્યારે તે અમને સેવક કરી શા માટે ખરાબ કર્યા? અમારૂં ધન શા માટે હરી લીધું? એ પ્રમાણે મહત અને સેવકોના પૂર્વ વૃત્તાત ઉપરથી દરેક આચાર્ય અને ગુરૂએ સમજવું જોઈએ કે જે પોતામા પોતાના શિષ્યોનું કલ્યાણ કરવાની શક્તિ ન હોય, અને જે અત કરણપૂર્વક પોતે ભગવાનમા લીન થયો ન હોય, તો તેણે પોતાનો અને પોતાના સેવકોનો જન્મારો બગાડવો નહિ ગુરૂ સત્પુરૂષ (આધુ) હોવો જોઈએ સત્પુરૂષના નીચે પ્રમાણે લક્ષણો છે —

કૃપાલુરકૃતદ્રોહસ્તિતિષ્ઠુઃ સર્વદેહીનામ્ ॥

સત્યસારોઽનવદ્યાત્મા સમઃ સર્વોપકારકઃ ॥૨૯॥

કામૈરહતધીર્દાન્તો મૃદુઃ શુચિરકિંચનઃ ॥

અનીહો મિતશુક્રશાન્તઃસ્થિરોઽમચ્છરણો યુનિઃ ॥૩૦॥

અપ્રમત્તો ગમ્भीરાત્મા ધૃતિમાન્ જિતષઢ્ગુણઃ ॥

અમાની માનદઃકલ્પો મૈત્ર કારુણિકઃ કવિઃ ॥૩૧॥

અર્થ—કૃપાળુ, કેમકે પણ પ્રાણીનો દ્રોહ નહિ કરનાર, ક્ષમાવાળો, સત્યરૂપ બલવાળો, ઇર્ષ્યાદિકથી રહિત, સુખ હુ અમા સમાન, યથાશક્તિ સર્વનો ઉપકાર કરનાર, વિષયોથી નહિ જોભ પામતા મનવાળો, ઇન્દ્રિયોને જીતનાર, કેમકે ચિત્તવાળો, સારો આચાર પાળનાર, દ્રવ્યમા આસક્તિ નહિ રાખનાર, આ લોકના સુખને માટે કશી ક્રિયા નહિ કરનાર, થોડું જમનાર, શાન્ત, સ્વધર્મમા સ્થિર, ભગવાનનાજ આશ્રયથી રહેનાર, મનન કરનાર, સાવધાન, નિર્વિકાર, કદના સમયમા પણ ધૈર્ય રાખનાર, ક્રુધા, તૃષ્ણા, શોક, મોહ જરા તથા મૃત્યુને જીતનાર, માનની ઇચ્છા નહિ ધરાવનાર, બીજાઓને માન આપનાર, બીજાને જ્ઞાન દેવામા ચતુર, સર્વનો મિત્ર કડ્ડણથીજ સઘળી પ્રવૃત્તિ કરનાર, અને સારી રીતના જ્ઞાનવાળો જે હોય, તે સત્પુરૂષ કહેવાય છે

તસ્માદ્ગુરું પ્રપદ્યતે જિજ્ઞાસુઃ શ્રેય ઉત્તમમ્ ॥

શાબ્દે પરે ચ નિષ્ણાતં બ્રહ્મણ્યુપશમાશ્રયમ્ ॥૨૧॥

તેથી કરીને ઉત્તમ કલ્યાણના શ્રદ્ધાસુએ વેદમા પહોંચેલો

હોવાથી સશય મટાડનાર, અને પરબ્રહ્મમા

ગુરુ. અપરોક્ષ અનુભવથી પહોંચેલો હોવાથી

શિષ્યો ઉપર પોતાના બોધની સચોટ છાપ

બેસાડનાર અને પરમ શાંતિવાળા ગુરુને શરણે જવું

આ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીનું કહેવું સામગીને ન્સર્વ વૈભવે

પુરી થયા

આ સ્થળમા આચાર્યશ્રીની બેઠક છે

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી અનેક તીર્થોના દર્શન કરી નદ

ગ્રામ પધાર્યા અને ત્યાં ભાગવતની કથા કરી ત્યાના રહેવાડી

ઓએ આચાર્યશ્રીની કથા સામગી તેથી ઘણું આનંદ પામ્યા

બહુલાવનમા ગોપૂજનની તથા અજગરના મોક્ષની વાત

યાત્રાળુઓ પાસેથી સામગી તથા આચાર્યશ્રીનો પ્રભાવ જોઈ,

એ ગામના લોકો એમના જમીનદાર સાથે આચાર્યશ્રીને

શરણે થયા. આચાર્યશ્રીએ તેમને બ્રહ્મખંડ કરાવી ભક્તિમા-

ર્ગનું રહસ્ય સમજાવ્યું, અને આત્મનિવેદન અને બ્રહ્મવાદનો

મર્મ સમજાવી તે હૃમ્મેશ ધ્યાનમા રાખવાનું કહ્યું, અને સેવા

કરવાની આજ્ઞા કરી

પછી આચાર્યશ્રી આગળ ચાલ્યા. રસ્તામાંના તીર્થોના

સત્કાર કરતા રાસસ્થળ અને પાડવગંગા ઉપર થઈ આચાર્યશ્રી

વસઈ (હરિસેવી) ગામ પધાર્યા ત્યા ટેકરી ઉપર મુકામ કર્યો

કથા કરી સેવા વગેરેથી પરવારી આગળ ચાલી વૃન્દાવન

આવી બસીબટ પાસે આચાર્યશ્રીએ એક ગ્રાડ નીચે

મુકામ કર્યો આચાર્યશ્રી આનંદક અને સેવાથી પરવાર્યા પછી

પાસેનાં તીર્થોની યાત્રા કરી આવ્યા પછી કથા

નરહરિ યતિ. કરવાનો આરભ કરતા હતા તેવામાં પાસેના

ગિદ્વમગળના આશ્રમમાથી નરહરિ ચતિ અને વેણાલકારી એમની પાસે આવ્યા અને આચાર્યશ્રીને પ્રણામ કર્યા. નરહરિ ચતિને ઉદાસ દેખી આચાર્યશ્રીએ એને ઉદાસ થવાનું કારણ પૂછ્યું, ત્યારે તેણે પોતે કરેલા દોષનો પશ્ચાત્તાપ કરી સર્વ હકીકત ખરેખરી નિવેદન કરી કહ્યું કે આજ સર્વ પાપોના નાશ કરનાર ગુરૂને શરણે હું આવ્યો છું માટે મને યોગ્ય પ્રાર્થાશ્રિત દર્શાવશો.

ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે—ચતિયે એક સ્થળમા કાયમ રહેવું જોઈએ નહીં વળી સ્થાન એવું જોઈએ કે જ્યાં સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ થાય નહીં કામ અને લોભથી જેવી નિદા થાય છે તેવી કોધાદિ દોષોથી થી નથી દોષોમા પ્રથમ મોહ છે જે પોતાનું સ્વરૂપ જાણીને કામ ક્રોધને છોડે નહિ તેનાથી લોભ અને હિંસા થાય છે કુલટા સ્ત્રીઓના તથા તેવી સ્ત્રીઓમા આસક્ત જનોના મુખ પણ જોવાં જોઈએ નહિ કોઈ સ્ત્રી શિષ્યા થઈ, વિશ્વાસ મૂકી પામે આવે તેના તરફ કામદૃષ્ટિથી જોવાવાળો ગુરૂ નર-ગામી થાય છે શિષ્યા (સ્ત્રી) અથવા શિષ્ય જનોની સ્ત્રી તથા કન્યા તરફ જે ગુરૂ પોતાની પુત્રી-આવથી વર્તે નહિ તે કુટિલ ગુરૂ છે. જ્યારે સામાન્ય માણસો પોતાના દોષોની નિવૃત્તિને માટે ગુરૂ કરે અને જ્યારે ગુરૂ તેવા દોષોમા આસક્ત રહે તો તેવા ગુરૂથી લાભ કે હાનિ? જે ગુરૂ પરધન અને પરસ્ત્રીની ઇચ્છા કરે તે હેતુ છે, મનુષ્ય નથી તો પછી તે ગુરૂપણાને યોગ્ય કેમ ગણાય? જે પુરૂષ સર્વ દોષથી રહિત હોય, નિષ્કામ અને સર્વ સફળતાથી પરિપૂર્ણ હોય તેજ ગુરૂ તરીકે સ્વીકારવા યોગ્ય છે. એવો ગુરૂ ન મળે તો કોઈ સ્થળમા રહી પોતાની મેળે ભગવાનની મૂર્તિ કરી તે સેવવી, કારણ કે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજ સર્વદા જગદ્ગુરૂ છે.

“આપે ઠીક કર્યું નથી, પણ પશ્ચાત્તાપ કર્યો એ ઠીક છે, તો પણ સદાચાર પ્રમાણે પ્રાર્થાશ્રિત કરો. શાસ્ત્રમંત્રપ્રિયોએ ચતિ-તને માટે પણ પ્રાર્થાશ્રિત કહેલું છે. છ માસ મુધી કૃત્ત્વદિ મંત્ર

અને વૈદિક બ્રાહ્મણોદ્ધારા પુનઃ સ સ્કાર કરી ચોગ્યતા સ પાદન કરો.” એ આજ્ઞા તેણે કબુલ કરી અને પ્રાયશ્ચિત્ત કરી હરિ-સેવાનો ઉપદેશ આચાર્યશ્રી પાસેથી ગ્રહણ કર્યો

આચાર્યશ્રી ત્યાંથી કથા કરી બીજે દિવસે બાકીના તીર્થોની યાત્રા કરતા પીપરોલી, લોહવન, આનદીગામ, હથોરા, મહાવન, કોઈલાગામ અને ગોકુલ થઈ મથુરા પધાર્યા.

પછી આચાર્યશ્રી મથુરાથી વૃન્દાવન ઉપર પુરકર. થઈ પુ'કરણ આવ્યા

આચાર્યશ્રીએ આ ધામમાં આવી પુરકર સરોવર (તળાવ) ની પશ્ચિમ બાજુએ સુકામ કર્યો, અને કૃષ્ણદાસ મેવનને કહ્યું કે આ તીર્થ સર્વ તીર્થોના પિતારૂપ છે બ્રહ્માની ઉત્પત્તિ ભગવાનના નાભિકમળમાંથી થયા પછી બ્રહ્મા અને સાવિત્રી આ સ્થળમાં કેટલાએક વખત સુધી બિગળ્યા હતા, તેથી તેમનું અહિ મંદિર છે આચાર્યશ્રીએ તે ક્ષેત્રની યાત્રા કરી. અને કમળવડે બ્રહ્મા અને સાવિત્રીનું પૂજન કર્યું પછી ત્યાં સુકામ કેપર રહી વેદ અને ભાગવતનું પારાયણ કર્યું

બ્રહ્માની એક દિવસે બ્રહ્મદત્તાદિ વૈદિક ઉપાસના કરનાર બ્રાહ્મણો કમળની માળા અને વડના પાદડા જેવું તિલક ધારણ કરી આચાર્યશ્રી પાસે આવ્યા અને પુછ્યું કે બ્રહ્મા નિર્ગુણ છે માટે એમનું પૂજન કેવું કે નહિ ?

આચાર્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો કે, ભગવાનના રજોગુણ અવતારરૂપ બ્રહ્મા છે, અને તે સૃષ્ટિ રચવાનું કાર્ય કરે બ્રહ્મા બ્રાહ્મણ છે, તેથી રાજસ ગુણવાળા છે પણ સત્ત્વગુણવાળા રૂપે પૂજાય છે, નથી. વગી સરસ્વતીના શ્રાપથી એમનું પૂજ્યપણું રહ્યું નથી. એ વેદના જાણવાવાળા છે, તેમજ પરબ્રહ્મને જાણવાવાળા છે, અને બ્રાહ્મણની જાતિના અભિમા-

નવાળા દેવપણાને પામ્યા છે, તેથી એમની બ્રાહ્મણરૂપેજ પૂજા થાય છે મોક્ષને માટે એમની પૂજા થતીનથી, કેમકે એમનો અધર્મ- સૃષ્ટિ રચવાનો છે પણ મોક્ષ આપવાનો નથી.

ब्रह्मा ब्राह्मणतर्वा यावत्स्वरूपेण सुसेव्यते ।

બ્રાહ્મગોષ્ઠ ૧૦

અર્થ—બ્રહ્માજી તો બ્રાહ્મણપણાને પામેલા છે માટે તે બ્રાહ્મણરૂપે (બ્રહ્મજ્ઞાન સાર, અથવા વેદાધ્યયન સાર, કે બ્રહ્મતેજને સાર) સારી રીતે પૂજાય છે એ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીનો ઉત્તર નાભળી બ્રહ્મદત્તાદિ બ્રાહ્મણો અને બીજા જ આવ્યા હતા તે બધા પ્રસન્ન થયા, અને તે બધા આચાર્યશ્રીને શરણે થયા આચાર્યશ્રીએ તેમને બ્રહ્મસંબંધ કરાવી બ્રહ્મવાદનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું, અને આત્મ નિવેદનના રહસ્ય અને સેવાની જરૂર વિષે ઉપદેશ આપ્યો.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી અભિકાવન (આગમુરની પાસે)

અભિકાવન. પધાર્થ. ત્યાં મુકામ કર્યા પછી આચાર્યશ્રીની પાસે એક શિવયોગી આવ્યો અને બોલ્યો કે સધ્ધિદાન દ્વરે શક્તિ ભોગ અને મોક્ષ

આપવાને સમર્થ છે તેને શાસ્ત્રમાર્ગવેદે પૂજવાથી તે તરત પ્રસન્ન થાય છે, માટે તેનું પૂજન અને આરાધન કરવું બેઠાએ ને સાભળી આચાર્યશ્રીએ પોતાના શિષ્યો તરફ હાથ કરતા શબ્દો નામના શિષ્યે કહ્યું કે:—

દેવીપૂજન એ સજસક્રિયા છે, કેમકે તેનું વર્ણન ગજસ- પુરાણોમાં છે, પણ સાત્ત્વિક પુરાણોમાં નથી ગીતામાં પણ કહ્યું છે કે ગજપ્ર પ્રકૃતિના માણસો યક્ષ, રાક્ષસ વિગેરેને પૂજે છે આવી કાટિના દેવ દેવીઓને મોક્ષ આપવાનો અધિકાર નથી શ્રીભાગવતમાં લખ્યું છે કે જેને દ્રવ્યની ક્રમના હોય તેજ દેવીનું પૂજન કરે છે. જેને મોક્ષની ઇચ્છા હોય તેણે શ્રીહરિનું પૂજન કરવું બેઠાએ

દેવીને મધમામ્ર વિગેરે અર્પણ કરવામાં આવે છે તે સાત્ત્વિકશાન્તિથી વિરુદ્ધ છે અને એ વાત દેવીને પણ પસંદ નથી. (જુઓ ૫૬પુગણ)

ત્યારે શિવયોગી બોલ્યો કે ત્રવજેરેમા દેવીને લોગ આપવાનું કેમ લગ્યું છે અને દેવીને સર્વોપરિ શક્તિ કેમ કહી છે ? શબ્દો જવાબ દીધો કે શક્તિ એ શબ્દ જ બીજા કેઈ ધારણ કરનારની અપેક્ષા રાખે છે. જેની એ અપેક્ષા રાખે છે તે હરિ પૂજવા લાયક છે. કેમકે તે એવી અનંત શક્તિઓના સ્વામી છે માટે હરિનું જ પૂજન ઈષ્ટ છે શક્તિ માત્ર લોગ આપી શકે છે

મોહાર્થન્યન્યશાસ્ત્રાણિબુદ્ધે કૃષ્ણે તદિચ્છયા ।

દેવાર્થે કલ્પિતાન્યેવ તદુત્તમં સંધ્યા મૃષા ॥

નિબંધ. સર્વનિર્ણય ૮૩

અર્થ—કૃષ્ણે પુદ્ગલતાર ગ્રહણ કરવાથી તેની ઈચ્છાનુમાર દેવાશયુક્ત પ્રહરણોએ મોહ ઉપજાવવાને બીજા શાસ્ત્રો કરેલા છે, તથા તે શાસ્ત્રોમાં તેમણે જે કહેવું છે તે સર્વ પ્રકારે જુદું છે

મોહાર્થશાસ્ત્રકલિલં યદા બુદ્ધેર્વિભિચતે ॥

તદા ભાગરો શાસ્ત્રે વિશ્વાસસ્તેન સફલમ્ ॥

નિબંધ શાસ્ત્રાર્થપ્રકરણ ૨૨

અર્થ—મોહ ઉપજાવનાર કળાના શાસ્ત્રોથી કયરો જ્યારે બુદ્ધિથી વુટી પડી જાય છે ત્યારે મનુષ્યને મગવાનું પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્રો (ગીતા ભાગવત વિગેરે) ઉપર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે વિશ્વાસથી સંત્યક્ત પ્રાપ્ત થાય છે

જે પ્રમણે શિવયોગી અને એના શિષ્યો અને આચાર્યશ્રીના શિષ્યો વચ્ચે થોડીવાર સુધી વાદ ચાલ્યો તેમાં શિવયોગી નો પનાજ્ય થયાથી તેણે પ્રહરણ અને ભક્તિનું સ્વરૂપ જણાવવાની ઈચ્છા જણાવી તેથી શબ્દો તે બરાબર સમજાવ્યું પછી શિવયોગી પોતાના શિષ્યો સહિત આચાર્યશ્રીને શરણે થયો તેના શિષ્યો પામેના જળાશયમાં સ્નાન કરી આવ્યા પછી આચાર્યશ્રીએ તેમને પ્રહરણબધ કરાવ્યો ભક્તિમાર્ગનું ગુહ્ય બરોબર રીતે સમજાવ્યું સાડ તે યોગી શિષ્યો સહિત કેટલાએક સુકામ સુધી આચાર્યશ્રીની સાથે રહ્યો

પ્રકરણ ૧૧ મું.

ગુજરાત, કાઠીઆવાડ અને સિંધમાં પ્રયાણ.

પછી આચાર્યશ્રી અખિકાવનથી સિદ્ધપુર
સિદ્ધપુર. પધાર્યા, અને ત્યાં ખિદુ સરોવર ઉપર મુકામ કર્યો.

આચાર્યશ્રીએ દાસોદરદાસને કહ્યું કે આ ઠેકાણે કદંબ
ઋષિનો આશ્રમ હતો અહિં જ કપિલમુનિયે એમનાં માતૃશ્રી
દેવહૂતિને સાખ્યશાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ્યું હતું એ જ્ઞાન થયા પછી
દેવહૂતિ આ સરોવરનાં જગરૂપ થઈ ગયા.

આચાર્યશ્રીએ અહિં લાગવતનું પારાયણ કરવા માંડ્યું
તે દર્શનિયાન ડેટલાડ માયાવાદી બ્રાહ્મણો
માયાવાદનું એમની માથે માગવાદ વિષે વાદ કરવા આવ્યા
ખંડન. આચાર્યશ્રીએ માગવાદનું ખંડન કરી તેમને
પગજય કરી બ્રહ્મવાદ સિદ્ધ કર્યો.

એક દિવસે બીજા વિદ્વાન બ્રાહ્મણોએ આચાર્યશ્રી પાસે
આવી કહ્યું કે બ્રાહ્મણો ભગવાનનાં સુખમાથી નિઃબ્યા છે તેથી
સર્વ વર્ણો કરતાં ક્રેષ્ટ છે વળી વર્ણનામ્ બ્રાહ્મણો ગુરુ.
તેઓ સર્વ વર્ણનાં ગુરુ છે તેથી શાલશાખ
બ્રાહ્મણોની પૂજા. વગેરેની લોકો પૂજા કરે છે તેને બદલે
બ્રાહ્મણોની પૂજા કરી તેમને નેવેલ ધરાવે
તો કેમ ? આ વિષય ઉપર આપનો જો અભિપ્રાય છે ?

ત્યારે આચાર્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો કે પૂર્વે સત્ત્વગત
જ્યારે બ્રાહ્મણો વેદવિદ્યા અને સદ્ગુણમય હતા ત્યારે તેમને
પૂજવામાં આવતાં હિતમે દિવમે બ્રાહ્મણમાથી વિદ્યા અને સદ્ગુણ
ઓછાં થયાં ત્યારે તેમનું પૂજન બંધ કર્યું.

જે સમયમા બ્રાહ્મણોનું પૂજન થતું તે સમયે માત્ર તેમના દેહનું પૂજન થતું એમ ધારવાનું નથી, પણ તેમના દેહમા રહેલી વેદવિદ્યા, સત્ય, દયા, પરોપકાર નિઃસ્વાર્થપણ વગેરે સંદર્ભોનું પૂજન થતું.

પૂર્વના સંસ્કારોને લીધે બ્રાહ્મણો અન્ય વર્ણોથી ઉત્તમ છે એ વાત ખરી છે પરંતુ,
હાલની સ્થિતિ

અધુના તુ કલૈઃ સર્વે વિરુદ્ધાચારતત્પરાઃ ॥

સ્વાધ્યાયાદિક્રિયાહીનાસ્તથાઽઽચારપરાક્સુખાઃ ॥

ક્રિયમાણં તથાઽચારં વિધિહીનં પ્રકુર્વતે ॥

વિક્ષિપ્તમનસાશ્રાન્તા જિહ્વોપસ્થપરાયણાઃ ॥

વ્રાત્યપ્રાયાઃ સ્વતો દુષ્ટાન્મત્ર ધર્મઃ કથં ભવેન્ ॥

વદ્ભિઃ સંપદ્યતે ધર્મસ્તે દુર્લભતરાઃ કલા ॥

નિબંધ નવમ ૨૧૨-૨૧૮-૨૧૪

અર્થ—હાલ કલિયુગમા તમામ વર્ણો વિરુદ્ધાચારમા તત્પર, વેદાધ્યયનાદિ ક્રિયાથી રહિત, અને મદાચારથી વિમુખ છે તેઓ વિક્ષિપ્ત મનવાળા, શ્રાન્તિવાળા, અને જીભ અને ઉપસ્થનાં સ્વાદથી લોભાયલા છે તેઓ વિધિહીન કર્મો અને આચાર કરે છે તેઓ સંસ્કાર રહિત છે, અને જાતે દૂષિત છે (એટલે આતર શુદ્ધિ અને સંસ્કારશુદ્ધિ વિનાના છે) એમ હોવાથી તેઓથી ધર્મ શી રીતે થાય ? કેમકે છ પદાર્થ (દેશ, કાળ, દ્રવ્ય, મત્ર કર્તા અને કર્મ) શુદ્ધ હોય તો ધર્મ સિદ્ધ થાય છે તેવી શુદ્ધિ આ કલિયુગમા મળવી દુર્લભ છે.

એ પ્રમાણે હાલની સ્થિતિ હોવાથી જોટલી પૂજને માટે બ્રાહ્મણો લાયક છે તે કરતાં અન્ય વર્ણો દાન, દક્ષિણા, બ્રાહ્મણ-જનાદિથી તેમની અધિક પૂજા કરે છે તેથી તેમણે સતોષ માનવો જોઈએ.

गुणेषु पूजास्थानं गुणा न च लिंगं न च वयः ।

દેહત પ્રાણાણની યોનિમાંથી જન્મવાથી જ પ્રાણાણને દેહ પૂજ્ય નથી. પરંતુ તે પ્રાણાણ સસ્કારવાળો, ધર્મશીલ, વેદાદિ વિદ્યામા નિષ્ણાન અને સદાચારી હોય તોજ તે પૂજ્ય છે.

પૂજા કરી થતી નથી. જે પૂજાને યોગ્ય છે તેની યોગ્યતા સમજાવાથી એની મેળે પૂજા થાય છે.

પ્રાણાણો મનુષ્ય તરીકે ચત્કારને પાત્ર છે પણ પૂજવા મૂર્તિમાં. હાયક તો શ્રીહરિજ છે.

जीवेषु भगवानात्मा संछन्नस्तेन तत्र न ॥

भजनं सर्वथा कार्यं ततोऽन्यत्रैव पूजयेत् ॥

सुखसेवापरो यस्तु सदानंदं हरिं भजेत् ॥

अन्यथा सुखसंमेषुः सर्वथा दुःस्वप्नानुपपन्नः ॥

શ્રુતિગીતા ૨૭-૨૮

અર્થ—જીવોને વિષે આત્મારૂપ ભગવાન ગુપ્ત છે માટે તેમને (જીવો) વિષે સર્વ પ્રકારે ભજન કરવું નહિ (માત્ર તેમના ઉપર દયા રાખવી), પણ જીવ સિવાય અન્યત્ર મૂર્તિમાં ભગવાનની પૂજા કરવી ૨૭

જેને સુખની ઇચ્છા હોય તેણે સદાનંદ ભગવાનને ભજવા આ સિવાય બીજો કોઈ પ્રકારે સુખ મેળવવાની કોઈ ઇચ્છા કરે તો તે સર્વ પ્રકારે દુઃખ પામે છે. ૨૮

તમે ધર્મસંજ્ઞાથી કોઈ પ્રશ્ન ન પૂછતા માત્ર સ્વાર્થસંજ્ઞાથી પ્રશ્ન પુછો છો એ ઠીક નથી એ પ્રશ્નમાજ તમારો ઉત્તર સમાચરો તમે જાણ શકશો.

એ પ્રમાણેનું આચાર્યશ્રીનું ભાષણ સાંભળી સસ્કારી પ્રાણાણો હોવાથી પ્રસન્ન થયા અને બીજો દિવસે તેમને શરણે ગયા.

સિદ્ધપુરથી આચાર્યશ્રી વટેશ્વર પધાર્યા ત્યા રાત્રિયે શિ-
ષ્યોએ એમનું પૂજન કર્યું તે પછી ભગવદ્
વટેશ્વર. વાર્તા ચાલી તે વખતે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે
આપણે સવારે પાટણ (અદત્તપત્તન) જવું
છે આ સ્થળમા દક્ષિણથી આવેલા સૈન્યના સગદારા એમના
લેગા થયા

પછી બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમા આચાર્યશ્રી અને શિષ્યો
વગેરે આન્હિકથી પરવારી વટેશ્વરથી પાટણ જવાને નિઃસ્વા તો
વખતે શિષ્યોએ હાથમા મુવર્ણદંડ, ગોમુખ, છત્ર, પુસ્તક, ચામર
પાદુકા, પૂજનો કડિયો, માયૂર ચામર (મુકો) વગેરે ધાગણ
થી કૃષ્ણદેવે મોકલેલા માણસો પણ તૈયાર થયા પછી ત્યાથી
મધનો પાઠ કરતા, શખનાદ કરતા, આચાર્યશ્રી સહિત મવે

પાટણ પહોંચ્યા આચાર્યશ્રીની સવારી નગર
પાટણ. વચ્ચે થઈને ચાલા પડી આચાર્યશ્રીએ
શહેર બહાર તળાવ ગળે એક મુદર જગામા
મુક્તમ કર્યો ત્યા સાજની વખતે કેટલાએ જૈન વિદ્વાનો એમની
પાસે આગ્યા તેમને શિષ્યોએ આદર સહિત તૃણપત્ર ઉપર
મેસાડયા જૈન વિદ્વાનોમા મુખ્ય ધર્મમહોપાધ્યાય છનાચાર્ય,

છનાચાર્યના તથા શ્રીધનાચાર્ય, મુદગુપ્તી, પ્રતાપસુત્રી,
સૌભાગસુત્રી વગેરે હતા તેઓમાથી છનાચાર્યે
પ્રશ્ન. પુછ્યું કે તમાગ મતમા દયા એ ધર્મ છે

કે નહિ ? ધર્મ એટલે શું ? તમે શાને પ્રમા-
ણરૂપ માનો છો ? અને ધર્મનો અધિકારી કોને ગણો છો ?

એ રીતે ચાર પ્રશ્ન પુછ્યા ત્યારે આચાર્યશ્રીએ પોતાના
શિષ્યો તરફ દષ્ટિ કરી એટલે શબ્દોએ ઉત્તર આપ્યો કે —

અમારા મનમા દયા એ ધર્મ છે, પણ ભગવાન પ્રત્યેના
મનુષ્યના ધર્મચક્રી એને ગોણ ગણવામા આ-
પ્રશ્નોનો ઉત્તર. વે છે અમાગ મત પ્રમાણે પ્રાણીમાત્ર ભગ-
વાનના અગરૂપ ગણવામા આવે છે, તેથી કોઈ

(૧) દયા તે પ્ર પણ પ્રાણીની હિંસા કરવાની મના છે. પરંતુ ધાનધર્મ છે કે સાધારણ વિવેકની મર્યાદાને ઓળંગીને જન્મ નહિ ? કેટલાએક એ ધર્મને જેટલું પ્રધાનપણુ આપે છે તેટલું પ્રધાનપણુ અમે આપતા નથી દયા, સત્ય, શૌચ, પરોપકાર, શમ દમ આદિ તમામ સદ્ગુણોને સરખા ગણી, તે સર્વે એક સાથે સચવાય એવું વર્તન રાખવું એવો અમારો અભિપ્રાય છે

स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरयोक्षजे ॥

ભા. ૧૧-૨-૬

મંદિરની ભક્તિ એજ પુરૂષનો પરમધર્મ છે સત્ત્વગુણ, રજોગુણ, અને તમોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલી

(૨) ધર્મનું સ્વરૂપ. વાસનાઓ અનેક પ્રકારની છે, અને તે ડાગ-લુથી મનુષ્યોના જુદા જુદા સ્વભાવ અને પ્રકૃતિયો થઈ છે ભગવાનની માયાથી મોહ પામેલી બુદ્ધિવાળા માણસો પોતપોતાના કર્મ અને રૂચિ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્રકારના ધર્મ જતાવે છે સાહિત્ય શાસ્ત્રીઓ યશને, વાત્સાયનાદિક કામ શાસ્ત્રીઓ કામને, યોગશાસ્ત્ર કરનારાઓ સત્ય, દમ તથા શમને, રાજનીતિકારો ઐશ્વર્યને, ચાર્વાક લોકો દાન અને ભોગને, જૈન અને ઈતર લોકો કર્મ અને વ્રતને પુરૂષાર્થ માને છે, એ સર્વ લોકોને પોતપોતાના કર્મથી જે લોક ફલરૂપ મળે છે તે આદિ અતવાળા, પરિણામે દુખ ભરેલા, અદ્ય આનંદવાળા, અને શોકથી વ્યાપ્ત હોય છે એ કાગલુથી ભક્તિ એ સર્વ કરતા પરમધર્મ છે, કેમકે તેથી સત્યજ્ઞાન અને વિષયો પરત્વે વૈગમ્ય અવાનર ફળ તરીકે સિદ્ધ થઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે

પછી હરિ નામના શિષ્યે કહ્યું કે—વર્ણશ્રમ પાળનારી તમામ વર્ણો વેદને મુખ્ય પ્રમાણ માને છે

(૩) ભક્તિ—સંપ્રદાયનાં કારણ કે તે અપૌરુષેય છે. જીવકૃત પ્રમાણ કયાં ? જોમા જમ, પ્રમાદ આદિ લૌકિક દોષનો સભવ છે. વેદમા તે નહિ હોવાથી તે સર્વમાન્ય છે.

ભક્તિમાર્ગમા—

વેદાઃ શ્રીકૃષ્ણવાક્યાનિ વ્યાસસૂત્રાણિ ચૈવ હિ ।

સમાધિભાષ વ્યાસસ્ય પ્રમાણં તત્તતુષ્ટયમ્ ॥

અર્થ —વેદ. શ્રીકૃષ્ણના વાક્યો (ગીતા), વ્યાસસૂત્ર, વ્યાસ
જીની સમાધિભાષા (ભાગવત) એ ચાર મુખ્ય પ્રમાણરૂપ છે એ
ચારેની એક વાક્યતારૂપ સિદ્ધાન્તોને અનુસરતા બીજા ગ્રંથો
પણ પ્રમાણરૂપ મનાય છે.

જે પોતાનું સર્વસ્વ પ્રભુને અર્પણ કરવારૂપ આત્મનિવેદન
કરવાને તૈયાર છે તે બધા ભક્તિ માર્ગમા
ભક્તિ સપ્રદાયનો પ્રવેશ કરવાની યોગ્યતાવાળા ગણવામા આવે
અધિકારી કોણ ? છે પ્રભુને આત્મસમર્પણ કુન્નારના તમામ
પૂર્વના દોષો આત્મસમર્પણ કરવાથી નાશ
પામેલ ગણવામા આવે છે તેથી ભક્તિ કરવાના સબંધમા તે
અતરાય કે પ્રતિબંધરૂપ માનવામા આવતા નથી

બુદ્ધિશ્રાયુશ્ચ દોષાણામભાવઃ કારણં યતઃ ।

યસ્ય નૈતે ભવિષ્યંતિ તસ્ય નાસ્ત્યધિકારિતા ॥

અર્થ—જેને બુદ્ધિ, આયુષ્ય અને દોષોનો અભાવ થવાનો
સંભવ) છે, તે ભક્તિમાર્ગનો અધિકારી છે. જેઓને આ ત્રણ
નથી તે ભક્તિમાર્ગના અધિકારી થવાને યોગ્ય નથી

પછી આચાર્યશ્રીના શિષ્યો અને જૈન વિદ્વાનો વચ્ચે ઘણો
વાદ ચાલ્યો તેમા આચાર્યશ્રીના શિષ્યોનો જય થયો

પછી આચાર્યશ્રીએ ઉપસંહાર કરતા જણાવ્યું કે ધર્મનો
વિષય દરેક મનુષ્યે પોતાના કલ્યાણને માટે
ચર્ચાનો વિચારવાનો છે તે જય પરાજયના અભિમા-
નનો વિષય નથી મનુષ્ય ગમે તે ધર્મ પાળતો
ઉપસંહાર. હોય તો પણ મનુષ્ય તરીકે તે સત્કાર અને
સન્માવને પાત્ર છે

કેટલાક ધારે છે કે પરમેશ્વર છેજ નહિ અથવા હોય તો તેનામા જગત ચલાવવાની શક્તિ નથી, કેટલાએક ઋષિઓ અથવા તીર્થંકરોને ઈશ્વર તુલ્ય માને છે, કેટલાએક સૃષ્ટિ અનાદિ છે એમ માને છે. ઈશ્વરની અનંત અને અપાર શક્તિઓ છે, અને ઈશ્વરની પ્રજ્ઞાંશ ૩૧ અંક પ્રકારની લીલા વિદ્યમાન છે તેની શાઓ અને મહાન્માઓનાં અતંકરણ સાક્ષી પુરે છે તેમ છતાં, ઈશ્વરને શક્તિહીન અથવા જગત ચલાવવાને નાલાયક ગણનારને શી રીતે સમજાવી શકાય ? રાગ, દ્વેષ અને અભિમાન છોડી દેઇ આવા વિષયોનો જે વિચાર કરે તેનેજ સત્ય પ્રતીત થાય છે.

બાદ જૈન વિદ્વાનોના મત પછી ત્યાં રહેલા પ્રાણી વાણિયા વગેરેને આચાર્યશ્રીએ ધર્મનો બોધ આપ્યો તે પછી તેમાના કેટલાએકે આચાર્યશ્રીને શરણે થવાની પ્રાર્થના કરતા, આચાર્યશ્રીએ તેમને પુછ્યું કે તમે શો ધર્મ પાળો છો ? ત્યારે કેટલાએકે કહ્યું કે અમે મૂલ વિષ્ણુસ્વામીના સપ્રદાયના છીએ, અને એ માર્ગના મહિરમા જઈએ આવીએ છીએ વખતે માતા મહાદેવના દર્શન કરીએ છીએ, પણ ન્હાયા વગર જમતા

ઇતર જનોને નથી, એટલો નિયમ બરોબર પાળીએ છીએ

ઉપદેશ અને વખત પાળતા નથી બીજાઓએ કહ્યું કે

અમે જૈન છીએ ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે જેમ ખાવું એ શરીરનો ધર્મ છે તેમજ પ્રભુને ભજવા એ આત્માનો ધર્મ છે. જેમ રોજ ખાવાની જરૂર છે તેમજ રોજ પ્રભુનું ભજવાની જરૂર છે, માટે હમ્મેશ નિયમ પ્રમાણે પ્રભુને ભજવા બોધ્યો

પછી આચાર્યશ્રીની આજ્ઞાથી શબ્દો તેઓને લઘુપ્રાયાશ્રિત રૂપ એક ઉપવાસ કરી શરણે થવા આવવાનું કહ્યું, તેથી તેઓ બધા ત્યાં ગયા. બીજે દિવસે ઉપવાસ કરી ત્રીજા દિવસની સવારે તેઓ સ્નાન કરી પવિત્ર વસ્ત્ર ધારણ કરી આવ્યા તેમને

આચાર્યશ્રીએ પ્રહસન બધ કરાવ્યો અને મા
પ્રહસણો વિગેરેનું જાઓ આપી ધર્મનું રહસ્ય સમજાવ્યું જિ
શરણે થવું શેષ જ્ઞાનને માટે તેઓમા એક વિદ્વાન પ્રા
જ્ઞાણ હોતો તેને જાણબોધ, સિદ્ધાન્તરહસ્ય,
અને સિદ્ધાન્તમુક્તાવલિના ગ્રંથો સમજાવ્યા, અને તેની પાસે
તેની નકલ લેવડાવી બીજા વૈષ્ણવોને એ ગ્રંથો ભણાવવાની તેને
આજ્ઞા કરી તે પછી ઘણા જોનો અને બીજાઓ આચાર્યશ્રીને
શરણે થયા

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાથી વૃદ્ધનગર (વડનગર) પધાર્યા
ત્યા કેટલાએક નાગરો એમની પાસે આવ્યા
વડનગર તેઓમાથી શકર અને ભીમશકરે તુલસીની
માલાનો નિષેધ બતાવી રૂદ્રાક્ષની માલાની પ્ર-
શ્ન સા કરી ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેમની સાથે એ વિષય ઉપર
વાદ કરી એમનો પરાજય કર્યો અને કહ્યું કે તુલસીકાષ્ટની
માલા યજ્ઞોપવીતની પેઠે સદા ધારણ કરવી જોઈએ માલાપ્રદ-
રૂપિણી છે તેથી તેને અરોચ્ય વળગતું નથી

એ પ્રમાણે વાદ થયા પછી શકર, ભીમશકર અને બીજા
વિદ્વાનો આચાર્યશ્રીને શરણે થયા આ વખતે કેટલાક વૈદ્યો
પણ શરણે થયા કેાશ પહેલો શરણે થાય એ સંબંધી તેઓમા
તકરાર થતા આચાર્યશ્રીએ સર્વને એક સાથે પ્રહસન બધ કરાવ્યો
પછી તેમને પુષ્ટિમાર્ગનું રહસ્ય સમજાવી સેવાની વિધિ બતાવી
અને આચાર્યશ્રીના ગ્રંથોનો પાઠ કરવાની અને તેમા લખ્યા
પ્રમાણે વર્તવાની આજ્ઞા કરી

ત્યાથી આચાર્યશ્રી વિશલનગર (વીશનગર) પધાર્યા અહિં
ની સર્વ પ્રજા આચાર્યશ્રીને શરણે આવી
વીશનગર તેમને શરણે લેઈ આચાર્યશ્રીએ તેમને ધર્મ
સંબંધી સારો બોધ આપ્યો, અને આચાર્ય-
શ્રીના રચેલા ગ્રંથોનો પાઠ કરવાની તથા તેમા લખ્યા પ્રમાણે
પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી ભગવાનને ભજવાની આજ્ઞા કરી

પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી ખેરાળુ પધાર્યા, અને ગામની
 બહાર નજીક એક સુદર જગામા સુકામ કર્યો.
 ખેરાળુ ગામના લોકોએ એમના પ્રતાપ બળની અ
 નેક વારો સાલળી હતા, તેથી એમનું આગ-
 મન સાલળી ત્યાના સલાવિત પ્રાદાણુ વગેરે ગૃહસ્થો અને
 સ્ત્રીઓ એમના દર્શન કરવા આવ્યા આ બધા માણસો પૈકી
 એક વિધવા પ્રાદાણીએ આચાર્યશ્રીને પગે લાગી હુ કે -મહા-
 ગજ ! હું ગરીબ વિધવા પ્રાદાણી છું, કાંઈ લાણી નથી મને
 કોઈ દાન કરવાનું કહે છે, કોઈ વ્રત કરવાનું કહે છે, કોઈ ટથા
 સાલળવાનું કહે છે, કોઈ મહાદેવજન પાણી
 પ્રાદાણીની શ દાનું ચડાવવાનું કહે છે, અને કોઈ માતાને પૂજ
 સમાધાન વાનું કહે છે એમ જુદા જુદા માણસો જુદું
 જુદું કહે છે, તેમાંથી મારે શુ કરવું જોઈએ? મારા
 ધણીના છતે હું સસારમા ડુગેલી અને ઁખી હતી તેથી ધર્મની
 વાતમા મે કાંઈ ધ્યાન આપ્યું નહિ તેમજ મારો ધણી નહાઈને
 શુ કરતા તે પણ મે જાણવાની દગ્ગાર રાખી નહિ પાત્ર સાત
 વર્ષથી એ સ્વર્ગસ્થ થયા છે ત્યાંથી હું રુઝાઉ છું ગુજરાન તો
 અલીણામા મહાધર દેસાઈ વગેરે રજમાન છે તેથી નબળું
 પાતળું ચાલે છે, અને પરમેશ્વરના આપ્યા બે દીકરા છે તેમને
 લણાવું છું મારે શુ કરવું તે મને બતાવો કે જે કરેથી મારો
 ઘર સસાર ચાલે અને મારા આત્માનું ઉદ્યાણ થાય

ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે - તમે ભગવાનની સેવા કરો
 તેથી તમારું કલ્યાણ થશે અમારા શિષ્યો પાસેથી એક બટાજી કે
 એક ભગવાનની છખી લેઈ નિત્ય તેની સેવા કરો સવારમા
 ઉઠતાવેત ભગવાનનું સ્મરણ થોડીવાર સુધી કરવું પછી દાંતણ
 પાણી કરી ઘર સાફ કરી સ્નાન કરી, એ છખી કે બટાજીને
 એક સ્વચ્છ વસ્ત્ર કે નાના સિંહામન ઉપર પધરાવો તે પછી
 એક નાની માંજેલી લોટીમા ગળીને જળ ભરી તે છખીના આ-

ગજા મૂકો અને તમારી સંપત્તિ હોય તો એક નાની વાડકીમાં જરા મિસરી મૂકી ઠાકોરજીના આગળ ધરો અને તો તુજામીદગા કે ફલ જે મળે તે પણ ધરો ન મળે તો મનમાં કોઈ વાતની ચિંતા કરશો નહિ પછી ભગવાનનું સ્મરણ કરતા ભગવાનને મિમરી, જાગા વગેરે જે ધરાવ્યું હોય તે આરોગવા કહો. મનમાં વિશ્વાસ ગળો કે તમે જે પ્રેમ સહિત ઠાકોરજીને ધન-વશો તે ઠાકોરજી અગીકાર કરશે. ઠાકોરજીમાં ધ્યાન જોડી, તેમનામાં ચિત્ત પરોવી તેમનું નામ સ્મરણ કરવું અને ભગવત્કથા નિત્ય શ્રવણ કરવી આમ કરવાથી ભગવાન પ્રસન્ન થઈ તમારું કલ્યાણ કરશે.

ભગવાન આગળ ગરીબ અને શ્રીમત, રાજા અને રક મગખા છે રાજા હોય તે ભગવાનને હજારોની સેવા કરે અને ગરીબ હોય તે એક દમડી અર્પણ કરે એ બંને ભગવાનના મનને તો સરખું છે ભગવાન સ્નેહના ભાવના પ્રેમના લોકતા છે તમે સાબળ્યું હશે કે દુર્યોધનનો નાજવૈભવ ન સ્વીકારતા ભગવાન વિદુરજીને ત્યાં ભાજી આરોગ્યા હતા અને રામચદ્રજીએ લીલડીનો પ્રેમ જોઈ એણે આપેલા બોર ખાધા હતા તો તમારે ભગવાન કૃપા કરશે કે કેમ એ વાતનો સંશય શા માટે રાખવા પડે ? ભગવાન ભક્તને આધીન છે ભક્તમાં જેવો પ્રેમ તેવો અનુગ્રહ જેવો પ્રેમ તમે તમારા બે હીકરા ઉપર, તમારી ચજ-માનવૃત્તિ ઉપર, અને ઘર ઉપર નાખો છો, તે કરતા અધિક પ્રેમ ભગવાન ઉપર રાખશો તો ભગવાન તમારે વશ થશે જડ વસ્તુઓ માણસની માફક બોલતી નથી, તો પણ આપણે તેમના ઉપર પ્રેમ હોય તો તેમને શું બોઈએ છે તે આપણે સમજી શકીએ છીએ છોકરા માખાપ, આડોસીપાડોસી તેના ઉપર આપણે પ્રેમ રાખીએ છીએ તે આપણી સાથે પ્રેમથી વર્તે છે, ના જો તમે તમારું કલ્યાણ ઇચ્છતા હો તો બીજી બધી કડાકટ મૂકી દઈ ભગવત્પ્રાપ્તિ માટે માત્ર શ્રીહરિની ભક્તિ કરો. બીજા

કોઈ દેવ કે દેવીનો આશ્રય કરતા નહિ જે જે વસ્તુઓ ખાઓ, વાપરો તે સઘળું ઠાકોરજીને સમર્પણ કરીને કરો. આટોગ્રીપા-ડોગ્રી, સગા સબધી કોઈની સાથે કંઈએ કરવો નહિ હું ખમા મુખ માનીને રહો ઢારઢાક સર્વેના ઉપર દયા ગળો, અને નિત્ય પ્રભુમાં મન રાખો તમે જળ લગ્વા જાઓ છો ત્યારે જળનું બેદુ માથે છતા રસ્તે ચાલવું બીજાની માથે વાંતા કરવી વગેરે કામ કરો છો તેમ છતા બેઠામાં તમારૂં ખડેખડૂ ચિત્ત હોવાથી તે પડી જતું નથી, તેજ રીતે સસાર વ્યવહારના તમામ કામકાજ કરતા તમે ભગવાનમાં ચિત્ત રાખો એજ કલ્યાણનો માર્ગ છે.

આ દેહ, ઘરખાર, છોકરા, છૈયા બધા બગવાનના છે, અને તમે માત્ર તેના સેવક છો એમ ધારી બધા વ્યવહાર ચલાવો.

શ્રીઓને ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ અનુકૂળ છેજ નહિ જ્ઞાન અને કર્મમાર્ગમાં કુશળતા મેળવેલી શ્રીઓના દાખલા છે ખરા, પણ તે જુજ છે શ્રીઓનું જીવનજ પ્રથમથી તે હેવટ સુધી પ્રેમમય છે, અને પ્રેમ એ સેવા કે ભક્તિનો આત્મા છે તે કારણથી, દાન, તપ, વ્રત વગેરે કરતાં વધારે સુગમ, રૂચિર અનુકૂળ અને કલ્યાણકારી માર્ગ એ ભક્તિમાર્ગ છે.

ખેરાળમાં આચાર્યશ્રીની બેઠક આ બાઈના ઘરમાં છે આ બાઈને બે પુત્ર હતા તેમનાં નામ જગન્નાથ ભેશી અને નરહર ભેશી હતા તેઓ મ્હોટા થયેથી વિદ્વાન અને ભગવાનના કૃપાપાત્ર ભક્ત થયા હતા. એમની વાર્તાઓ ૮૪ વૈષ્ણવોની વાર્તાઓમાં છે. હવે પછીથી પરિક્રમામાં આચાર્યશ્રીએ જગન્નાથ ભેશીને ત્યાં મુકામ કરેલો તેથી એમના ઘરમાં આચાર્યશ્રીની બેઠક છે, અને હાલ સુધી એ બેઠકમાં આચાર્યશ્રીની પાહુકઓ છે.

પછી આચાર્યશ્રી જુદા જુદા સ્થળોની મુલાકાત લેતા શ્રી-
 ડકર્ણિ (ઠાકોર) પધાર્ગ ત્યાં દ્વારકેશ (રણ-
 ઠાકોર. છોડજી)ના દર્શન કર્યા અને ગીતા ભાગવતનાં
 પારાયણ કર્યા. ત્યાં આત્મી મુજરાતને પાવન

કરતા નર્મદાતીર્થ વ્યાસાશ્રમમા પધારવા ત્યાથી વ્યાસજીની આજ્ઞા લેઈને આચાર્યશ્રી ભૃગુકચ્છ (ભરૂચ) પધારવા

ત્યાના ભાગવ પ્રાક્ષણોએ આવી આચાર્ય-
ભૃગુકચ્છ, ભરૂચ શ્રીને પૂછ્યું કે હરિ અને હર એક છે કે બુદ્ધ છે ?

ત્યારે આચાર્યશ્રીએ ડહુ કે જે વખતે જગત્ રચાયું નહોતું તે વખતે માત્ર બ્રહ્મજ હતું તે બ્રહ્મને હરિ અને હર લીલા કરવાની દૃષ્ટિ થતા તેના એક દેશમાથી વસ્તુતઃ એક પણ આનદનો કાઈ તિરોજાવ થયો. તેથી બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં લિપ્ત છે જે રૂપ થતા, તેમા એ રૂપ ૫ બ્રહ્મ અથવા કૃષ્ણ થયું, અને બીજું બૃહત્ અથવા અક્ષર થયું અક્ષરના પછી જે રૂપ થતા, તેમા એક જ્ઞાનઓને પૂજા લાગી અક્ષર બ્રહ્મ અને બીજું ક્ષર જગત્ થયું એ જગત્ સાથે જગતને સુજનાર પાદને ડગલ અને સહાર કરનાર ગુણભિમાની દેવતા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ અથવા હર થયા એ પ્રમાણે હર અને હારે વસ્તુતઃ એ છે તો પણ તેમના સ્વરૂપમા અને ગુણમા લિપ્ત ના છે હ- એ ગણિતનંદરૂપ છે.

આ પ્રમાણેનું ભાષણ સારુણી તે બ્રાહ્મણે આચાર્યશ્રીને શરણે થતા

તત્ત્વમા આચાર્યશ્રીની બેઠા છે

પત્રી આચાર્યશ્રી ત્યાથી તાપી નદીને ડાઠે અધિનીકુમાર

ક્ષેત્રમા પધાર્યા ત્યા આચાર્યશ્રીએ પાત્રાયણ

સુન્ત-અધિની-

પુમાર.

ડહુ ત્યા કેટલાએક રુજગતીઓ આચાર્યશ્રીનું કથા-માહામ્ય જાણવાની ઈચ્છાથી

તે તાપી નદીમા રત્નન ડરી પત્રિવ વસ્ત્ર

ધારણુ ડરી આચાર્યશ્રીની જમણી બાજુએ બેઠા ત્યા તેઓએ

દેવ, ઋષિઓ અને પૈશુવોને ત્યા શ્રવણ કરવા આવેલા લોયા.

આચાર્યશ્રીનું વાક્યાતુર્ય અને તેજ જોઈને સર્વ ગુર્જરજનો આનંદ પામ્યા અને એમને શરણે થયા.

સુરતમા અશ્વિનીકુમારના ચોવારા ઉપર આચાર્યશ્રીની બેઠક છે.

સુરતથી આચાર્યશ્રી આગળ ચાલ્યા અને જ્યાં તાપી નદી સમુદ્રને મળે છે ત્યાં દુર્વાસાક્ષેત્રમા આવી પહોંચ્યા આ સ્થળમા આચાર્યશ્રીએ એક યોગીને જોયો તે યોગીનો એક હાથ અને એક પગ ગુઝાઈ ગયો હતો તે જોઈને આચાર્યશ્રીએ કૃષ્ણદામને ડહુ કે તે કોણ છે તેની તજવીજ કરે ત્યારે કૃષ્ણદામ તેની પાસે જઈ તેને પુછ્યું કે આતા નિર્જનવનમાં તમે કેમ રહ્યા છો, અને શા માટે તપ કરો છો? યોગીનું વૃત્તાંત ત્યારે તેણે જવાબ દીધો કે ભગવાનનાં દર્શન કરવાને તપ કરતા મને બે યુગ વીતી ગયા. શા માં ભગવાનને દર્શાવવા ડહો છે પણ હું ધારૂં છું કે તે નિર્દય છે, કેમકે આટલા લાગ્યા વગત પુધી દર્શનને માટે પ્રાર્થના કરું છું તે મને દર્શન આપતા નથી આ વાત કૃષ્ણદામને આચાર્યશ્રીને કહી, ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેની પાસે જઈ તેને ડહુ કે તમે ભગવાનના દર્શનની તનને અપેક્ષા હોય, આચાર્યશ્રીનો જોધ તો તમે એને માટે ભગવાનને બે ઉપાય બતાવ્યો છે તે કરે. બે વસ્તુ મેળવવાને માટે બે કરવું જોઈએ તે ન કરતા તેથી જુદી રીતનું જ કામ કરીએ તો જોઈતી વસ્તુ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય? ત્યારે તે યોગીએ પુછ્યું કે ભગવાને દર્શનને માટે શું કરવાનું બતાવ્યું છે? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ ડહુ કે ભગવાને કાષ્ટ રીતે ડહુ છે કે વેદ ભણવાથી, તપથી, જ્ઞાનથી, કે ચતુથી માત્ર દર્શન થઈ શકતાં નથી. માત્ર અનન્યભક્તિ કરવાથીજ માત્ર દિવ્ય સ્વરૂપના દર્શન થઈ શકે છે, માટે આ પ્રમાણે કાવાને અને તેમાં રહેલા ધર્મને

કદ નહિ આપતાં તમે ભાવ સહિત ભગવાનની ભક્તિ કરશો તો ભગવાન ખચીત તમને થોડા કાળમાં પોતાના દર્શન કરાવશે. કેઈ કાયાને નકાચું કદ આપે, કે મરવાને તૈયાર થાય કે એવોજ બીજો કેઈ તામસી પ્રયોગ કરે, તેથી ભગવાન કાંઈ કરી જતા અથવા પ્રસન્ન થતા નથી. તમે બે યુગથી અહીં રહ્યાનું કહો છો, પણ બેને બદલે બાવન યુગ સુધી આવું તપ કરો તો પણ ભક્તિ સિવાય ભગવાનના દર્શનની તમારે આશા રાખવી નહિ. બે તમારે ભગવાનના દર્શનની ખરેખર ઇચ્છા હોય તો તમે ભાવસહિત એમની ભક્તિ કરો એ સાક્ષી યોગી પ્રસન્ન થઈ આચાર્યશ્રીને પગે લાગ્યો અને આચાર્યશ્રીને શરણે થયો.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી લાનુક્ષેત્ર (લાણુખેતર) ગયા ત્યાં એક સુદર જગામાં મુકામ કરી આન્હિક તથા પારાયણ કર્યું ત્યાં જાણુવત પ્રાણીઓ આચાર્યશ્રીની પાસે ધર્મ સંબંધી ચર્ચા કરવા આવ્યા તેઓની પ્રાથે આચાર્યશ્રીએ ઘણું વખત સુધી જુદા જુદા વિષયો ઉપર ચર્ચા કરી- આચાર્યશ્રીએ તેમને ભક્તિનો ઉપદેશ કર્યો અને પોતાનો સિદ્ધાંત મમજાવ્યો ત્યારે તેઓમાંના એકે પુછ્યું કે શુરૂ કેવો કરવો બેઠ્યો ? ત્યારે 'આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે જે શ્રીકૃષ્ણની સેવામાં તત્પર હોય, જેને ભગવાનના તત્ત્વની માહિતી હોય, જે સ્વાર્થ અને દભ રહિત હોય અને જે વેદ, પુરાણ શાસ્ત્રો વગેરે જાણી તેઓના તત્ત્વને નિરંતર ધ્યાનમાં રાખી ભગવાન ઉપર દષ્ટિ રાખતો હોય, અને જે પોતે તરવાને અને જે તેને શરણે આવે તેને તરવાને સમર્થ હોય તેનેજ શુરૂ કરવો. (જુઓ તત્ત્વાર્થદીપ નિબંધ સર્વ નિર્ણય પ્ર, ૨૨૭.)

આહું આચાર્યશ્રીનું નિરપેક્ષ અને સ્વાર્થરહિત ભાષણ સાક્ષી સર્વ પ્રાણીઓ અને બીજા ત્યાં આવેલા હતા તે ઘણું

આનંદ પામ્યા, અને કહેવા લાગ્યા કે આપની જે શ્રીર્તિ અર્થે
બીજાઓને મોકલે માંભળી હતી તે ખરી પડી. આપ સાક્ષાત્
ભગવતસ્વરૂપ છો તેથી અમે આપને શરણે થવાની ઇચ્છા તા ખીએ
છીએ. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેમને બીજે દિવસે સ્નાન કરી આ-
વવાનું કહેતા ત્યાના પ્રાક્ષણે અને બીજાઓ બીજે દિવસે આ-
વ્યા, તેમને આચાર્યશ્રીએ પ્રદક્ષિણ કરાવ્યો; અને ભક્તિ-
પુષ્ટિ-માર્ગનું ગુહ્ય સમજાવ્યું કેટલાએકે આચાર્યશ્રીના કં. ૧
ઉતારી લીધા પછી થોડો સમય કથા વાર્તામાં ગાળ્યા બાદ
આચાર્યશ્રીએ ત્યાંથી મુકામ ઉઠાવ્યો.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી કપિલક્ષેત્રમાં પધાર્યા. ત્યાં એક
સુદર જગામાં મુકામ કરી વૈદ્ય પારાયણ
કપિલક્ષેત્ર (કવી) કર્યું, અને ભારતની પૂર્તી કરી. તે વખતે
આચાર્યશ્રીની પાસે કપિલ મતના ત્યાંના
પ્રાક્ષણે આવ્યા, અને તેમણે આચાર્યશ્રીની સાથે નિરીશ્વર
સાખ્ય વિષે વાદ ચલાવ્યો. આચાર્યશ્રીએ યુક્તિવડે તે વાદનું
ખડન કર્યું અને છેવટે જણાવ્યું કે —

યોગસાંખ્યે ધર્મહીને વિમાર્ગપરિપોષિને ॥

નરકાયૈવ ભવંતઃ પથાત્કિંચિત્સુખં ભવેત્ ॥

નિ. સ. ૨૦૭.

જે સાખ્ય અને યોગ ધર્મમાર્ગથી રહિત, હુષ્ટ માર્ગ થકી
પોષણ થયેલા છે તે નરકના ફલનેજ આપ-
નિરીશ્વર સાંખ્ય નારા છે, નરક ભોગવ્યા પછી જન્માંતરમાં
વપતે કિંચિત્ સુખને આપે.

જ્ઞાનાંગે ચિત્તરોધે ચ તૌ પ્રમાણં ન સર્વથાઃ

પદાર્થતત્ત્વનિર્ધારે ન પ્રમાણં કથંચન ॥ ૨૦૮ ॥

૧ અર્થ—જ્ઞાનના અગભૂત ચિત્તનિરોધમાં સાખ્ય અને યોગ

પ્રમાણુ છે, પણ સર્વ પ્રકારે પ્રમાણુ નથી. પદાર્થતત્ત્વના નિર્ધાર-
માં તો સાંખ્ય અને યોગ કેઈપણ પ્રકારે પ્રમાણુ નથી (કારણ-
કે સાંખ્યમાં દ્વૈતજ્ઞાન છે પણ વસ્તુવિચારે સર્વ અદ્વૈત છે).

આચાર્યશ્રીનું ભાષણ સામળી ત્યા આવેલા બ્રાહ્મણ વગેરે
એમને શરણે થયા.

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી અનેક સ્થળોની મુલાકાત લેતા લેતા
શ્રીમદુચરાણ ગયા ત્યાં વામભાગીઓએ મદિરા અને માંસની
પ્રશ્ન કરવા માંડી તેમને શબ્દો કહ્યું કે.—

મદુચરાણ; માંસ નાકૃત્વા પ્રાણિનાં હિંસામાંસશ્ચુત્પચ્ચતે ક્વચિત્ ।
ભક્ષણુ નિષેધ. ન ચ પ્રાણીવધઃ સ્વર્ગ્યસ્તસ્માન્માંસે વિવર્જયેત્ ॥
મનુસ્મૃતિ ૫-૪૮

અર્થ—પ્રાણીઓની હિંસા કર્યા વિના કદી પણ માંસ
ઉત્પન્ન થતું નથી, અને પ્રાણીનો વધ કરવાથી સ્વર્ગ પણ મળતું
નથી, માટે માંસ ભરી રીતે વર્જવું

બ્રહ્મહત્યા સુરાપાનં સ્તેયં ગુર્વજ્ઞનાગમઃ ।

મહાન્તિ પાતકાન્યાહુઃ સંસર્ગશ્ચાપિ તૈઃ સહ ॥

મનુસ્મૃતિ ૧૧—૫૪

અર્થ—બ્રહ્મહત્યા, મદિરાપાન, ચોરી, ગુરૂપત્ની સાથે ગમન
અને ઉપર કહેલા મહાપાપ કરનારાઓની
મદિરા નિષેધ. સાથે સંસર્ગ, આ પાપને મહાપાપ કહ્યાં છે
તમે માતાનું જગતની માતા તરીકે ગણો
છો, ત્યારે પ્રાણીમાત્ર તેનાં બાળક છે એમ સમજવું જોઈએ. માતા
પ્રાણીઓના માંસથી પ્રસન્ન થાય એમ ધારી શકાતું નથી.

જે પ્રમાણેનું શબ્દનું ભાષણ સામળી એ વામભાગીઓ
શબ્દને મારવાને તૈયાર થયા એટલામાં

અભિચાર અને લકુટાદોદ્રી અને બાબ શિષ્યોએ તેમને વાચાં તેની શાન્તિ. તેથી તેઓ ત્યાંથી પિતૃવન ગયા, અને આચાર્યશ્રી અને તેમના શિષ્યો ઉપર તેમણે અભિચાર (મારણ) પ્રયોગ કર્યો, તેથી રાત્રિયે ચારે તરફ દાવાનળ સળગ્યો, અને ભૂતપ્રેતે ચારે તરફથી પથરા ફેંક્યા માંડ્યા ત્યારે આચાર્યશ્રીની આજ્ઞાથી શિષ્યોએ શંખનાદ કર્યો, તેથી તમામ ઉપદ્રવ બંધ થયો.

પછી ત્યાંથી દારકા તરફ જવાને માટે આચાર્યશ્રીએ મુકામ ઉઠાવ્યો, અને અનેક સ્થળોની મુલાકાત લેતા ત્રગડી. ત્રગડી ગામ પધાર્યા, ત્યાં એક પ્રાણલુના ઘર આગળ સુંદર અને વિશાળ ચોતરો હતો તેના ઉપર મુકામ કર્યો. તે પ્રાણલુને દશબાર ગાયો અને દશબાર લેશો હતી, તેનું રોજ પાથરેર માખણ થતું હતું એ પ્રાણલુને બે છોકરા હતા; એક ૬૫ વર્ષનો અને પુત્રવત્સલ પ્રાણલુ એક ત્રણ વર્ષનો. એની સ્ત્રી સમજી અને ને ઉપદેશ. વિનયવાળી હતી. આચાર્યશ્રીએ અહીં મુકામ કર્યા પછી તે ધણી ધણીઆણીએ એમનો ઘણો મત્કાર કર્યો. આચાર્યશ્રીએ રાત્રે શ્રીમદ્ ભાગવત દશમ સ્કંધમાંથી શ્રીકૃષ્ણના બાળચરિત્રની કથા કરી. તે વખતે આ ધણી ધણીઆણી સાંભળવા આવ્યાં. બીજે દિવસે સવારમાં તે પ્રાણલુની સ્ત્રીએ વહેલી ઉઠી વસોણું કર્યું, અને માખણ થયું તે એક નામજમા ઘાલી રસોડા પાસે મુક્યું. પછી ઢારોને ઢોહી પાણી ભર્યું. ત્યાંથી પાણીનો કુવો ઘણો દૂર હતો. એના ગયા પછી એનું પુત્રો ઉઠ્યા તે ંહેલા ંહેલા દારણું કરી, જ્યાં ત્યાં મુક્યું. હતું ત્યાં ગયા, અને માખણ ખાવા લાગ્યા. એટલામાં એના પિતા આવ્યો. આગલી રાત્રે શ્રીકૃષ્ણ વગેરે માખણ ખાતા હતા એ કથા સાંભળેલી, તે ઉપરથી આ બે છોકરાને બોલ્યો એના મનમાં તેમના ઉપર શ્રીકૃષ્ણ બળદેવનો ભાવ આવ્યો, તેથી તેણે ઢોહતા

દોડતા આવી આચાર્યશ્રીને કહ્યું કે મારા ઘરમા આજ શ્રીકૃષ્ણ
 અને બળદેવજી પધાર્યા છે; આપને જોવું હોય તો પધારો. તેથી
 આચાર્યશ્રી એમને ઘેર ગયા તો આ બે છોકરાને માખણ ખાતા
 હતા. એ જોઈને આચાર્યશ્રીએ વિચાર કર્યો કે એને શ્રીકૃષ્ણની
 લીલાનું સ્ફુરણ થયું છે, તો એ ભાવનું એ પોષણ કરે તો સાફ
 એમ ધારી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે સીઓનો સ્વભાવ લોભી હોય
 છે, તેથી આ બેને તારી સી માખણ ખાતા જોશે તો લડશે,
 માટે તારી સી પાણી ભરવા ગઇ છે તેના સામે જા, અને કહે
 કે આપણે ત્યાં આજ કૃષ્ણ બળદેવ પધાર્યા છે, અને માખણ
 ખાય છે, માટે તું એને લડતી નહિ તે ઉપરથી તે બ્રાહ્મણ તેની
 સી સામે ગયો અને એને કહ્યું કે આપણા ચોતરા ઉપર ઉતર્યા
 છે તે કોઈ મહાપુરુષ જણાય છે એમની કૃપાથી આપણે ઘેર
 આજ કૃષ્ણ બળદેવ પધાર્યા છે, અને માખણ ખાય છે, માટે એમને
 લડીશ નહિ, પણ ઘણા પ્યારથી બોલાવજો. પછી તે સી અને
 પુરુષ બંને ઘેર આવ્યા ત્યારે તે સીએ, બેટું પાણિયારાપર
 મુકી તે છોકરાઓને ઘણા પ્યારથી બોલાવ્યા અને એમના હાથ
 અને મ્હો ધોવડાવી પ્રભુની પેઠે એમનો સત્કાર કર્યો તે વખતથી
 એ ધણીધણિયાણી એ બાળકો ઉપર ઘણું પ્યાર રાખવા લાગ્યાં
 ત્રીજે પહેરે તેઓ આચાર્યશ્રી પાસે ગયા ત્યારે આચાર્યશ્રીએ
 કહ્યું કે પ્રભુ પ્રાણી માત્રમા બિરાજે છે તેથી સર્વ પ્રાણીઓમા
 પ્રભુ છે એમ ધારી વર્તવું. સગાવહાલા, આડોરીપાડોરી,
 ઢોરઢાંક, તમામના ઉપર પ્રેમ રાખવો તે કોઈ નુકશાન કે ખોટું
 કરે તો પણ તેથી ખોટું લગાડવું નહિ તમામ બનાવો હરિની
 મુખથી બને છે, અને જે પ્રમાણે બન્યા છે તે પ્રમાણે જ બનવા
 જોઈતા હતા એમ ધારી નિત્ય સતોષમા રહેવું જેવો પ્રેમ તમે
 ધણી ધણિયાણી એક બીજના ઉપર અને છોકરા ઉપર રાખો
 છો, તેથી અધિક પ્રેમ ભગવાનના ઉપર રાખશો તો ભગવાન
 તમારું કલ્યાણ કરશે આચાર્યશ્રીનું આવું બાપણ સાંભળી તેઓ

ખુશી થયા અને શરણે દેવાની પ્રાર્થના કરતા આચાર્યશ્રીએ એમને બીજે દિવસે શરણે લીધા, અને એમને બહિષ્કાર ૧૬૬૫ મારી પંઠે સમજાવ્યું તે દિવસથી તેઓ પ્રભુ પ્રાસિદ્ધિ સુખ ભોગવવા લાગ્યા.

ત્યાથી આચાર્યશ્રી સિદ્ધાચલ (સેત્રુજ-પાલીતાણુ) પધાયા. ત્યા એમના શિષ્યોએ દેવ અને રાજના જેવી સિદ્ધાચલ; જૈન વિમૂર્તિ જતાવી પાલીતાણુની યાત્રાએ વણા લોકો પંડિતોને બોધ. આવેલા જોઈ આચાર્યશ્રીએ ગાસથી દૂર એક જગાશય આગળ સુકામ કર્યો. આચાર્યશ્રીને સમર્થ પડિત જાણીને જીન પડિતો એમની સુલાકાત લેવા આવ્યા શિષ્યોએ તેમને આદરસત્કાર સહિત બેસાડ્યા. પછી આચાર્યશ્રીની આજ્ઞાથી શબ્દોએ ધર્મ સંબંધી એમની સાથે વાર્તા ચલાવી.

કેટલાએક વખત સુધી શબ્દો અને જીનાચાર્ય વચ્ચે વાત ચાલ્યા પછી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે -જ્યારે તમે તમારા ધર્મનેજ શ્રેષ્ઠ માનવાની પ્રતિજ્ઞા લેઈ બેઠા છો, અને જીન-ધર્મ તમારા ધર્મથી શ્રેષ્ઠ હોય તો પણ તેને માન આપવાને ના પાડો છો ત્યારે તમારી સાથે ધર્મ સંબંધી ચર્ચા કરવામાં શું ફલ? જે માણસને હૃદયે દૃષ્ટિ આપ્યા છતાં જોવાનેજ ના પાડતો હોય, તે માણસને અધારૂ અને અજવાળુ બને સરખાં છે. જે માણસ પોતાની પાસેની વસ્તુ બીજાની વસ્તુ સાથે સરખાવી તે સારી છે કે નહારી છે તેનો નિર્ણય કરવાનો ઇનકાર કરી પોતાની પાસે છે તેજ સારી છે એમ માને તેને સત્યજ્ઞાન થવાનો સંભવ નથી.

જીવકૃત શાસ્ત્રોની આજ્ઞા માનવામાં ઘણું જોખમ છે. ગમે એવો જીવ જીવ પાયરીએ ચડે તો પણ તે સર્વ રીતે સંપૂર્ણ તાને પામતો નથી. તમારા જેવાએ લોકોના આંતરચક્ષુ ઉપર એવો બોધ કરવો જોઈએ મૂલ્યે તો જીવ માયારૂપી પદ્ધતિ

અંધ જેવો છે, તેમ છતાં તમે જીવકૃત પડઢાઓ એની આગળ ઉભા કરો એટલે તે એવડો આધજો થાય.

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી પ્રભાસક્ષેત્રમા પધાર્યા. ત્યાં દેહોત્સર્ગ ઉપર મુકામ કરી આચાર્યશ્રીએ કૃષ્ણદાસ મેઘનને પ્રભાસક્ષેત્ર. કહ્યું કે આ સ્થળમા યાદવાસ્થળી થઈ હતી, અને અહિંથી બળભદ્રજી શેષનું રૂપ ધારણ કરી પોતાના ધામમા ગયા હતા, માટે આપણે અહિં અવશ્ય સમાહ કરવી જોઈએ. તે પછી ત્રિવેણીમા જ્ઞાન કરી તથા નિત્ય નિયમ કરી શ્રીભાગવતના પારાયણનો આરંભ કર્યો.

પછી ભાગવતનું પારાયણ કરી આચાર્યશ્રી સોમનાથના દર્શન કરવા ગયા ત્યાં સોમનાથના દર્શન કરી સોમનાથ; શંભુ નમન કરી એમના દેગમાજ વેદનું પારાયણ સાથે વાદ કર્યું આ સ્થળમા એક શંભુ નામના પ્રાહ્મણે આચાર્યશ્રીની પાસે આવી કહ્યું કે તમે પ્રાહ્મણ થઈને વિષ્ણુ માર્ગનાં ચિન્હ કેમ ધારણ કરો છો ? પ્રાહ્મણે એ તો હરમ્બેશ શિવનું આગધન કરવું જોઈએ

ત્યારે આચાર્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો કે શિવજી શ્રીહરિની વિભૂતિ રૂપ છે કેમકે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ શિવજીનું ત્રવરૂપ. ગીતાજીમા કહે છે કે રુદ્રાણાં શકરઆસ્મિ અર્થાત્ અગિયાં રૂદ્રોમા શકર એ શ્રીહરિની વિભૂતિ છે

શિવઃ શક્તિયુતઃ શમ્ભત્ ત્રિલિંગો ગુણસંવૃતઃ ॥

વૈકારિકસ્તૈજસૃષ્ટૈ તૈમસૃષ્ટૈત્યહંત્રિધા ॥

ભાગવત ૧૦-૮૮-૩.

અર્થઃ—શિવજી નિઃતર શક્તિયુક્ત છે અને સાત્ત્વિક, રાજસ અને તામસ એ ત્રણ પ્રકારના અહ કારથી વિદાયેલા છે

એટલા માટે સત્વપ્રધાન પ્રાણભોજ્યે તામસપ્રધાન દેવની આરાધના કરવી યોગ્ય નથી

શિવજી મોક્ષ આપતા નથી પણ ભોગ આપવાને શક્તિ-
વાન છે તેના ઉઠાહરણો રાવણ, કુભકરણાદિ
શ્રીહરિની ભક્તિની છે આ ભોગ આદિ અને અતવાળા
શ્રેષ્ઠતા. હોવાથી, જેને મોક્ષની ઇચ્છા હોય તેણે
શ્રીહરિનેજ ભજવા જોઈએ. શ્રીહરિની ભક્તિ
કરે તેને ગુણાવતાર દેવતાઓની ભક્તિ કરવાનું પ્રયોજન રહેતું નથી.
એ પ્રમાણેનું આચાર્યશ્રીનું ભાષણ સાંભળી તે પ્રાણજ
ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો.

આ સ્થળમાં પ્રભાસથી થોડે દૂર હિરણ્ણા નદીને કાંઠે દેહો-
ત્મુર્ગ નીર્થ આગળ ગુફામાં આચાર્યશ્રીની બેઠક છે. અહિંથી થોડે
દૂર સરસ્વતી અને હિરણ્ણા મળે છે તે જગા ત્રિવેણીના નામથી
ઓળખાય છે.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી માધવસરસ્વતી
માધવ સરસ્વતી. પધાર્યા, અને સરસ્વતીમાં સ્નાન કરી
જુનાગઢ પધાર્યા.

પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી રેવતાદ્રિ (ગિરનાર) પધાર્યા, ત્યાં
દાંમોદર કુડ ઉપર સ્નાન કર્યું. સ્નાન કરતા
ગિરનારે-રેવતાદ્રિ. દાંમોદર કુડમાંથી આચાર્યશ્રીને દાંમોદરનું
સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયું. પછી ત્યાં સુકામ કરી
ભારતના મોક્ષધર્મની કથા કરવા માંડી. એ કથા સાંભળવા અ-
શ્વતથામાં આવતા, તેમની સાથે કૃષ્ણદાસને સુલાકાલ થઈ. કથા
પુરી કરી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી ગિરનાર પર્વત
ગિરનાર-ગોર- ઉપર ચડ્યા. ત્યાં ગોરખનાથના શિખર નીચે
ખનાથ ગોરખના શિષ્યોએ પુછ્યું કે તમે સિદ્ધ હો તો
ગોરખ હાલ ક્યાં છે તે કહો ? ત્યારે કૃષ્ણદાસે
કહ્યું કે સર્વ કહેાણે છે; એમ કહી તેણે કોટિ ગોરખનાં સ્વરૂપ બતાવ્યાં.

પછી આચાર્યશ્રી દ્વારકા પાસે મૂલગોમતી છે ત્યા પધાર્યા,
 અને એક ઝાડ નીચે સુકામ કર્યો ત્યા એક
મૂલગોમતી ન ન્યાસી આવ્યો ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેને
 પુછ્યું કે તમે કોણ છો? ત્યારે તેણે કહ્યું
 કે હું મૂલ દક્ષિણનો રહેવાડી, વિષ્ણુસ્વામીના સપ્રદાયનો, બિ
 દ્વમંગળનો શિષ્ય, અને ગૃહસ્થ હતો મારા છોકરા અને બેરી
 મરી જવાથી હું સન્યાસી થયો તે પછી
સંન્યાસીને બાળ- દ્વારકામાં બાવી એક એકાત સ્થળમાં સા-
લાક્ષાના દર્શનના તમે વર્ષથી રહ્યો છું અને ભાગવતનો પાઠ
માર્ગનો ઉપદેશ કરૂં છું ચાગ વળત કાળ આવ્યો ત્યારે મે
 મારો પ્રાણ બ્રહ્માડમાં ચડાવી દીધો તે
 પછી કાળ આવવા પામતો નથી પછી મને એક વળત ભગવાને
 વર માગવાનું કહ્યું, ત્યારે મે બાળલીલાના દર્શન થાય એવું
 વરદાન માગ્યું ત્યારે મને ભગવાને કહ્યું કે શ્રીઆચાર્યજી મહા
 પ્રભુજી અહિં પધારશે ત્યારે તે તારો મનોરથ સિદ્ધ કરશે આપ
 આજ અહિં પધાર્યા છો તો આપ બાળલીલા બતાવવાની કૃપા
 કરો. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે તમે સાધનમાં પડી ગયા છો
 શ્રીભાગવતના પાઠને હૃદયીલા બેવાના સાધન તરીકે વાપરો છો
 તેમ કર્યું ન હોત અને આટલા લાખા કાળ સુધી માત્ર હરિનું
 સ્મરણ કર્યું હોત તો તમારી મન કામના કયાગની પૂર્ણ થઈ હોત
 પણ સાધન કરવાથી આટલી ઢીલ થઈ ગઈ તમે એક વળત
 સમાહ સાંભળો એમ કહી આચાર્યશ્રીએ ત્યા સમાહ કરી, તે
 આ સંન્યાસીએ સાંભળી, ત્યારે એને ગુરૂને શરણે થઈ શ્રીહરિને
 ભજવાની બુદ્ધિ થવાથી તેણે શરણે લેવાને આચાર્યશ્રીને પ્રાર્થના
 કરી. આચાર્યશ્રીએ એને સ્નાન કરાવી નામમત્ર આવ્યો પછી
 ફરીથી એને સમાહ સંભળાવી; તે પુરી થઈ ત્યારે આચાર્યશ્રીએ
 એને કહ્યું કે:—“આજથી ત્રીજે દિવસે તારો કાળ થશે, અને બીજા
 જન્મમાં તું કોઈ વ્રજવાસીને ત્યા જન્મ લેશે, અને ત્યા જે

કથા તે સાક્ષી છે તેનું નિરતર મનન કરવાથી શ્રીહારની લીલા તારા જોવામાં આવશે ”

પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી દ્વારકા પધાર્યા ત્યાં ગોમતીના તીરથી થોડે છેટે એક સ્થાન બનાવી રહ્યા.

દ્વારકા સ્નાનાદિ કર્યા પછી ગોવત્સ પ્રજ્ઞાચારી આદિ

પુરૂષો આચાર્યશ્રીને દ્વારકાધીશના સ્થાનમાં લેઈ ગયા ત્યાં દેવને નમસ્કાર કરીને સ્તુતિ કરી, હારાદિક અર્પણ કરી, પૂજન કર્યું તે વખતે આચાર્યશ્રીને દ્વારકેશે કહ્યું કે જે શિષ્યોને તમે સ્વીકારેલા છે તે અમારે સ્વીકારવા યોગ્ય છે. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે જેમ આપની ઇચ્છા પછી દ્વારકેશને માલા અને ભેટ અર્પણ કરી આચાર્યશ્રી પોતાને મુકામે પધાર્યા.

પછી શારદા મઠમાથી ૬ ડી સન્યાસીઓ આચાર્યશ્રીની પાસે આવ્યા, અને તેમણે શ્રીભાગવતના શારદામઠસ્થો સાથે પ્રામાણ્ય વિષે વિવાદ કરવા માડ્યો. ત્યારે ભાગવતના પ્રામા- આચાર્યશ્રીએ ચર્ચા સમાપ્ત કરતાં જણાવ્યું હતું વિષે વાદ કે.—

વેદોપનિષદાં સારાજ્ઞાતા ભાગવતી કથા ॥

અસ્યુત્તમા તતો માતૃ વૃથમ્ભૂતા ફલાકૃતિઃ ॥

વેદ અને ઉપનિષદોનો સાગ્ર ગ્રહણ કરી ભાગવતની કથા જ્યવામાં આવી છે, માટેજ તે વેદ કરતા અતિ ઉત્તમ પ્રમાણરૂપ છે. જેમ જાડ કરતા ઝાડનું ફળ વધારે ઉપયોગી છે તેમ વેદ અને ઉપનિષદો કરતા ભાગવત એ વધારે ઉપયોગી છે

વળી ઇતર સ્થળે કહ્યું છે કે અર્ચોડ્યમ વ્યાસસૂત્રાજ્ઞાતૃઃ એટલે આ ભાગવતમાં વ્યાસ સૂત્રોનો અર્થ બતાવ્યો છે

અનેક પુરાણ રચનાર અને તેથી તુષ્ટિ નહિ પ્રાપ્ત કરનાર વેદવ્યાસને તુષ્ટિ આપનાર અને ભાગવદ્ગુણોના ગાનરૂપ શ્રીમદ્ ભાગવત સર્વથી ઉત્તમ અને પ્રમાણરૂપ છે.^૧

૧ આ સંજ્ઞાથી વિશેષ માહિતી માટે જુઓ પાછળ પૃષ્ઠ ૩૦ થી ૩૨.

ધારકામા મુકામ હતો તે હરમિયાન આ-
 ઝાપોતલાવ આચાર્યશ્રી ગોપીતલાવ પધાર્યા અને ત્યાં પણ
 થોડા દિવસ બિરાજી કથા કરી.

આચાર્યશ્રી પાછા દારકા પધાર્યા ત્યારે રામ નામનો સાચોરા
 બ્રાહ્મણનો છોકરો આચાર્યશ્રી પાસે આવ્યો, અને
 રામ સાચોરો પૂછવાથી તેણે કહ્યું કે સચ્ચિદાન હરપ હું દેહયકો
 રહિત છું, તથા હશ્વરે લાલિતપાલિત છું. એ
 સાંભળી આચાર્યશ્રીએ પ્રસન્ન થઈ એને પુછ્યું કે આ જ્ઞાન તને
 ક્યાંથી થયું? ત્યારે તેણે કહ્યું કે તે મને હશ્વરની ઇચ્છા વડે થયું
 છે. પછી આચાર્યશ્રીએ એને વ્યવહાર દૃષ્ટિથી એની હકીકત બતા-
 વવા કહ્યું. ત્યારે તેણે તે કહી અને આચાર્યશ્રીને શરણે થયો.
 આચાર્યશ્રીએ એને પોતાની સાથે રાખી લીધો અને ત્યાંથી
 શંખોદ્ધાર પધાર્યા

શંખોદ્ધારમા પણ આચાર્યશ્રીએ થોડા દિ
 વસ મુકામ રાખી પારાયણ કર્યું
 અહિં પણ આચાર્યશ્રીની બેઠક છે

પછી અન્નકૂટનો ઉત્સવ કરી દારકાથી આચાર્યશ્રી ખસા-
 લિયે પધાર્યા ત્યાં ગામથી થોડે દૂર એક કુંડ
 ખંભાલિયામાં પાસે એક શમીવૃક્ષ નીચે મુકામ કર્યો. તે
 પારાયણ અને જગા રમણીય હોવાથી આચાર્યશ્રીએ હામો-
 પ્રેતનો ઉદ્ધાર. હરહાસને કહ્યું કે અહિં સમાહ કરીશું.
 સાજની વખતે ત્યાં એક બ્રાહ્મણે આવી દંડ
 વત્ત કરી વિનંતિ કરી કે મહાગજ ગત્રે અહિં મુકામ રાખશે
 નહિ, અહિંથી ગામ અડધો કોશ દૂર છે ત્યાં મુકામ કરો.
 આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે સોનું-કાચ શું? ત્યારે તે બ્રાહ્મણે કહ્યું
 કે અહિં આમલીના ઝાડ ઉપર એક પ્રેત રહે છે તે રાત્રે જે
 માણસ અહિં રહે છે તેને ખાઈ બંધ છે. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે
 અમે તો જ્યાં દિવસે ગ્રહીયે છીએ ત્યાજ ગત્રે ગાળીએ છીએ

ત્યારે તે બ્રાહ્મણ હડવત કરી પોતાને ઘેર ગયો. પછી રાત્રિયે આચાર્યશ્રી કથા કહેવાને બેઠા, તે વખતે કૃષ્ણદાસ મેઘન અમ્બ-રશ ધોવાને ગયા. તે વખતે પ્રેતે આવી કૃષ્ણદાસની પાસે ડાલવા માડ્યું, ત્યારે કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે કેમ ડાલે છે ? તારે આવવું હોય તો આવ. હું અહિ ઉભો છું. ત્યારે તે પ્રેતે કહ્યું કે તમે તો મહાપુરૂષ છો. મારા ઉપર કૃપા કરો તો મારો ઉદ્ધાર થાય, હું ઘણું દુઃખ પામું છું પછી કૃષ્ણદાસે અપરસ ધોઇ રહ્યા પછી આચાર્યશ્રીને કહ્યું કે તે પ્રેત આવ્યો છે અને કહે છે કે મારા ઉપર કૃપા કરો. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે પ્રભુના ચરણોદકનું જળ લેઈ એના ઉપર છાંટો, તેથી એનો પ્રેતહેતુ છુટી જશે. ત્યારે કૃષ્ણદાસે ચરણોદક તે પ્રેત ઉપર છાટ્યું તે વખતે તે પ્રેતનો હેતુ છોડી દિવ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરી વિમાનમાં બેસી વૈકુંઠમાં ગયો. તેથી ભગવદીય ગાય છે કે —ચરણોદક લેત પ્રેતકુ તતક્ષણ મુક્તિ ભયી

તે પછી આચાર્યશ્રી ત્યાં સમાહ કરી આગળ ચાલ્યા.

ખલાલિયેથી આચાર્યશ્રી નારાયણસર પધાર્યા ત્યાં માર્ક-ડેય ઋષિના આશ્રમની પાસે એક વૃક્ષ નીચે

નારાયણસર. મુકામ કર્યો અને કથાનો આરંભ કર્યો.

આ સ્થળમાં વાહો અને વાલો નામના બે પુન્કરણા બ્રા-હ્મણ ભાઈઓ આચાર્યશ્રીને શરણે થયા.

વાહો, વાલો અને તેમને આચાર્યશ્રીએ બ્રહ્મસંબંધ કરાવી નારાયણ. સેવાની રીત શીખવી. આચાર્યશ્રીએ વાલા-

નું નામ બાળકૃષ્ણદાસ અને વાહાનું નામ

બાહરાયણદાસ પાડ્યું

પછી આ સ્થળમાં સિંધ દેશના રાજાનો અમાત્ય (કારભારી) પોતાના એક લગડા પુત્ર નારાયણને લેઈ આચાર્યશ્રીની પાસે આવ્યો તે અમાત્ય તથા તેના પુત્ર નારાયણે આચાર્યશ્રીને સિંધ માં પોતાને ઘેર પધારવા વિનંતિ કરતાં આચાર્યશ્રીએ પધારવાની હા-કહી. પછી તે બિના પુત્ર બન્ને આચાર્યશ્રીને શરણે ગયા

ત્યાથી આચાર્યશ્રી પોતાના શિષ્યોની સાથે સિંધ દેશમાં
પધાર્યા. કેટલેક દિવસે એ નગરહકું પહોંચ્યા
સિંધમાં પ્રવાસ; માર્ગમાં મળેલા વિરજ્ઞ સૈન્યની સાથે તે
હિંગળાજ માતા. શહેરમાં પ્રવેશ કરતા આચાર્યશ્રીએ ત્યાંના
મુસલમાનોને ભસ્મય પમાડ્યા આચાર્યશ્રીએ
નારાયણહાસને ઘેર જઈ મુકામ કર્યો ત્યાં નાગયણહાસના કુટુંબના
બીજા માણસો તથા એ શહેરના બીજા લોકો આચાર્યશ્રીને શરણે
થયા તેઓએ અર્પણ કરેલું દ્રવ્ય આચાર્યશ્રીએ ગ્રહણ કરી સુપાત્ર
અને વિદ્યાન બ્રાહ્મણોને દાન કરી દીધું

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી હિંગળાજ માતા જવા પધાર્યા આ
માતાએ જવાનો રસ્તો ઉજ્જડ નં વેરાન હોવાથી તે જડ્યો
નહિ. રસ્તામાં હુટારાઓ મટ્યા તે આચાર્યશ્રીનો પ્રભાવ દેખી
જાગી ગયા પછી રસ્તાનો કોઈ લોભીયો ન મળવાથી આચાર્યશ્રી
ત્યાંથી પાછા ફર્યા અને સિંધુ નદીને કાંઠે કાંઠે ચાલ્યા

રસ્તે ચાલતા આચાર્યશ્રી યવનોના એક મ્હોટા નગર પાસે
આવ્યા ત્યાં શિષ્યોએ કરેલો શબનાદ સાંભળીને શક જાતના
લોકો હથિયાર ધારણકરી આચાર્યશ્રીને રોકવાને આવ્યા તે
વખત આચાર્યશ્રીના શિષ્યો અને સાથેના માણસો તેમને સિંહ
અને વરાહ જેવા ભયકર દેખાયાં અને આચાર્યશ્રીને તેઓએ
તેજના પુનરૂપ દીઠા, તેથી તેઓ ભય પામીને પાછા વળ્યા
અને બનેલી હકીકત તેઓએ તેમના ઉપરીને કહી, ત્યારે
તે ઉપરીએ કહ્યું કે જો દિગ્વિજય કરનાર વલ્લભાચાર્યજી આવ્યા
હોય તો મારે માગધૈવોદ્ધને સાથે લઈને એમની પાસે ધર્મ-
નિર્ણયને માટે જવું છે, તેથી તમે બળર કાઢી આવો પછી તેઓ-
માના એક બે માણસ હથિયાળ છોડી દઈ બળર કાઢવા ગયા, અને
થોડીવારે આવી તેમના ઉપરીને કહ્યું કે એ શ્રીવલ્લભાચાર્યજી છે

તે પછી તે યવનોના ઉપરી માગધૈવોદ્ધને સાથે લઈ આચાર્ય-
શ્રીને મુકામે ગયો, અને થોડે દૂર ઉભો રહી એક શિષ્ય સાથે
બળર કાઢાવી કે યવન સરદાર અને માગધૈવોદ્ધ ધર્મના નિર્ણયને
માટે આવ્યા છે શિષ્યે તેમનો સત્કાર કરી આસન આપી બેસાડ્યા

આચાર્યશ્રીએ એમની બગર અંતર પુછી આવમાનુ
પ્રયોજન જણાવવા કહ્યું. ત્યારે તે શક કરે
હિંસા અને હારે તથા માગધબૌદ્ધે હિંસા અને અહિંસા
અહિંસા વિષે વિષે આચાર્યશ્રી સાથે ચર્ચા શરૂ કરી ત્યારે
ચર્ચા આચાર્યશ્રીએ એક પ્રાક્ષણને મધ્યસ્થ રાખી
કહ્યું કે, ધર્મશાસ્ત્રને અનુસરી ચાલેતો બનેમા
ધર્મ છે અને ધર્મશાસ્ત્ર વિરુદ્ધ ચાલે તો બનેમા અધર્મ છે.

શ્રીમદ્ભાગવતમા કહ્યું છે કે —

કચિદ્ગુણોઽપિ દોષઃ સ્વાદોષોઽપિ વિચિના સુખઃ ।

ગુણદોષાર્થનિયમસ્તદ્ગિદામેવ વાયતે ॥

ભા. ૧૧—૨૧—૧૬

અર્થ—કોઈ વખત ગુણ હોય છે તે દોષરૂપ થઈ જાય છે,
અને દોષ પણ વિધિવડે ગુણ થાય છે આ પ્રકારે ગુણદોષના
નિયમ ગુણદોષના ભેદન બાધ કરે છે

એ નિર્ણયના પુરાવા માટે આ પામેના વૃક્ષમા એક કાગડો
ને હોલો છે તેને પૂછ્યો તો તે પાશવ-
કાગ અને કપોતની યોનિમા છે તોપણ તે શાખ પૂરશે. ત્યારે
નિર્ણય સંબંધી ચવન સરહાર, માગધબૌદ્ધ, અને આચાર્ય-
શાખ. ચર્ચાના કેટલાએક શિષ્યોને લેઈ તે મધ્યસ્થ

પ્રાક્ષણ તે વૃક્ષ પાસે ગયો, અને કાગડાને
જોઈ તેણે કહ્યું કે હે કાક, ગુરૂની આજ્ઞાથી હું ફરમાવું છું, કે
મનુષ્યવાણી વડે હિંસા અને અહિંસા ધર્મ વિષે તારે જે
નિર્ણય હોય તે જણાવ ત્યારે કાગડાએ કહ્યું કે પૂર્વે પારસિક
દેશમા હું શક જાવનો સામત હતો. કોઈ પક્ષીએ મારા શરીરને
ઘેળ કરી ત્યારે મેં મારા ગુરૂ (મોલવી) ને તેનું કારણ પૂછ્યું.
ત્યારે તેણે કહ્યું કેગીવાજ પ્રમાણે પશુ પક્ષીનો વધ કરવામા
પાપ નથી, અને તુ તે પ્રમાણે ચાલતો નથી તેથી પક્ષીએ તને
ઘાત કરેલો છે, પક્ષી મેં તેના કહેવા પ્રમાણે બધા પશુપક્ષીઓની
હિંસા કરી પછી માફ મળ્યું થયું હું નરકમા ગયો. બધો કાગ

નરકમાં ગાળ્યા પછી હું અપાર્હિ યોનિયાનં પામ્યો અને ઇંવટે હું કાગડાનો ડેહ પામ્યો છું. મને હવે જ્ઞાન થયું છે કે યજ્ઞ વગર જે હિંસા કરવામાં આવે છે તે દુઃખ આપનારી જ છે, અને તે કારણથી હું હવે કેઈપણ પ્રાણીની હિંસા વગર મારો નિર્વાહ ચલાવું છું.

ત્યાર પછી પાસેના ડાળ ઉપર એક હોલો બેઠો હતો તેને પણ તે બ્રાહ્મણે એજ પ્રમાણે પુછ્યું. ત્યારે તેણે કહ્યું કે ગુર્જર દેશમાં હું એક ક્ષત્રી હતો. મેં ઘણું યજ્ઞ કર્યા. પણ તેમાં નર્હય પશુધાતને જોઈ મને બહુ ગ્વાનિઉત્પન્ન થઈ પછીતે ધર્મ છોડીને મેં જનધર્મનો સ્વીકાર કર્યો. યજ્ઞમાં દયાનો અભાવ છે એમ જાણી જનધર્મમાં રહેતા મેં યજ્ઞ કરવા છોડી દીધા, અને સ્નાનદાનાદિનો ત્યાગ કર્યો, અને હું સાધુને વેષે ફરવા લાગ્યો. એક દિવસ મને પગે કાઠો વાગવાથી ધારેલે મુકામે જઈ શક્યો નહિ, તેથી એક ગાયોના વાડા પાસે રાત્રે સૂઈ રહ્યો એ વાડામાં પુષ્કળ ઢોર હતાં અને એમનું રક્ષણ કરવાને તેમાં થોડા માણસો પણ સૂઈ રહ્યાં હતા. એ વાડાની વાડ મજબુત અને ઉંચી હતી થોડી રાત ગઈ એટલે એ વાડાના માલીકે આવી એ ઝાંપો બધ કરી બહારથી સાફળ અડકાવી રાત્રિયે એ વાડાની વાડ સળગી તેથી અદરના માણસો તથા પશુઓ બળવા લાગ્યાં તેઓએ મને બૂમ પાડી વાડાની સાફળ ઉઘાડવાનું કહ્યું રાત્રિયે ચાલવાથી જ તું મરશે એમ ધારી મેં સાફળ ઉઘાડવાની ના પાડી તેથી એ વાડામાના કેટલાએક માણસો અને પશુઓ બગી મુવા પ્રાતઃકાળમાં રાજાએ એ વાત જાણી ત્યારે મને પકડાવી મગાવી મારા પગમાં બેડી ઘાતીને મને ડેહ કર્યો. પછી હું કેદ-માજ મરણ પામ્યો અને આ અવતાર હું હોલો થયો છું. ત્યારથી મારા સમજવામાં આવ્યું કે શાસ્ત્રમાં નહિ કહેલી અહિંસાથી પણ ધર્મ થતો નથી.

આ પક્ષીઓના વૃત્તાંત રૂપ નિર્ણય સાંભળી ચવનને ખાત્રી થઈ કે હું પશુપક્ષીઓની હિંસા કરું છું તે ખોટું છે. તેમજ

ઐહને પણ ખાત્રી થઈ કે અહિંસાની ખાગતમા પણ વિવેકબુદ્ધિ અને ધર્માધર્માગ્રહણની જરૂર છે.

પછી તે યવન અને ઐહ પોતપોતાનો ધર્મ શાસ્ત્રવિરૂદ્ધ છે એમ બાણી આચાર્યશ્રીને શરણે થયા. યવન સરદાર અને આચાર્યશ્રીએ તેમને કહ્યું કે આ મધ્યસ્થ માગધઐહનું આચાર્ય. બ્રાહ્મણની સાથે રહી તમારે ધર્મિરભાજન યશ્રીને શરણે થવું. કરવું અને અયોગ્ય આચરણ કરવું નહિ.

પછી આચાર્યશ્રીની રક્ષા લઈ પોતાના માણસોને તથા ગૌરપાર્શ્વનાથની યાત્રાએ જતા યાત્રાળુઓને છોડી હઈને માગધઐહ તે બ્રાહ્મણ સાથે ગાહ્યા. યવન દારકામાં આવ્યો અને આર્યખાન નામ રાખી હિંસારહિત નિર્વાહ કરતાં ગાય, બ્રાહ્મણ તથા અતિથિની સેવા કરવા લાગ્યો અને વૈષ્ણવ તરીકે ખ્યાત થયો.

માગધઐહ નારાયણ સરોવર ગયો અને શુદ્ધ ભગવદ્ભક્ત થયો ત્યાંથી આચાર્યશ્રી ગાહ્યા અને રહુગણપુર (રોહરી.) રહુગણ રાજના પુરમાં આવ્યા.

રોહરી એ સિંધમાં ખેરપુરની ઉત્તરે છે. રહુગણ રાજની કથા શ્રીમદ્ભાગવતમાં છે.

પછી બધા નૃસિંહજીનું પ્રાકટય થયું હતું ત્યાં એટલે પ્રહલાદ પર્વત આગળ આચાર્યશ્રી આવી પ્રહલાદ પર્વત. પહોંચ્યા. ત્યાં પાંચ નદીઓ [યચનદી] માં સ્નાન કરી, ત્યાંના માણસોને વૈષ્ણવી દીક્ષા આપી આગળ ગાહ્યા

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી રેવાલસર પધાર્યા. ત્યાં વિરક્ત સૈન્યનાં માણસોને મોક્ષી આચાર્યશ્રીએ કેટલાંએક બ્રાહ્મ-રેવાલસર. જોને બોલાવ્યા, અને તેમને ભોજન કરાવ્યું. આ સ્થળમાં પશ્ચિમ દિશાની યાત્રા પૂર્ણ થઈ.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

ઉત્તર તથા પૂર્વ યાત્રા-પ્રથમ પરિક્રમાની સમાપ્ત.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાથી યમુના નદી જે કલિન્દ પર્વતમાથી નીકળે છે ત્યાં ગયા ત્યાં યમુનામા દનાન યમુનાનાં મુળ. કરી યાત્રા કરતા કરતા કુરુક્ષેત્રમા પધાર્યા

આ ક્ષેત્રની યાત્રા કરી ભાગવતની કથા થોડાએક દિવસ સૂધી કરી તે સાભાગવાને જગદાનંદ અને કુરુક્ષેત્ર. વામુદેવ નામના પડિતો, તથા ભાગવતમા પ્રવીણ રામાનંદ અને શકુનંદ આવતા તેઓ આચાર્યશ્રીની કથા-રહસ્ય સમજવવાની અનુપમ શૈલીથી તથા કથન દરમ્યાન પ્રભુ પ્રતિના તેમના દષ્ટિગોચર થતા ભક્તિ-ભાવથી તેઓ ઘણો આનંદ પામ્યા અને આચાર્યશ્રીને શરણે થયા આચાર્યશ્રીએ પોતાનો સિદ્ધાન્ત તેમને સમજાવ્યો અને હરિની સેવાનો બોધ કર્યો

કુરુક્ષેત્રથી આચાર્યશ્રી 'હરદ્વાર પધાર્યા ત્યાંથી તપોવન અને હૃષીકેશ થઈને ગંગાજી ઉતરી ત્રિહરિ હરદ્વાર, હૃષીકેશ, ગયા ત્રિહરિના રાજાએ આચાર્યશ્રીનો સારો ત્રિહરિ, ગંગાવત- સત્કાર કર્યો. પછી આચાર્યશ્રી ગંગાવત- રણ, બ્યાસગંગા, રણ ગયા ત્યાં ભગીરથ શિલા જોઈ ત્યાં રૂદ્રમયાગ. પોતાની સાથે આવનારને રાખી આચાર્યશ્રી કૃષ્ણદાસને લઈ ગંગાજીનો ઉદ્દેશ લેવા

જગદાનંદ અને રામાનંદ બંને કુરુક્ષેત્ર (પાણીપત) ની ઉપર રથાનેશ્વર' છે ત્યાંના રહીશ હતા ૮૪ વૈષ્ણવોની વાર્તામા જગદાનંદની વાર્તા ૪૭ મી અને રામાનંદની વાર્તા ૫૬ મી છે

લક્ષ્મણજીવો. પધાર્યા તે સ્થળ જોઈ આચાર્યશ્રી લક્ષ્મણ-
આંદોલ પધાર્યા ત્યાંથી વ્યાસગંગાદિ માર્ગથી
આલતાં રૂદ્રપ્રયાગ પધાર્યા પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી સુમકારીમાં
પધાર્યા, અને ત્યાંના પુસ્તકાલયના થયો જોયા.

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી કેદાર પધાર્યા. ત્યાંના દેવોનાં દર્શન
કરી આચાર્યશ્રી જોઈ હતા તે વખતે બ્યોતિ-
કેદાર. મંઈ અને ઉખીમઠના યાચાવરો આચાર્યશ્રીની
સાથે વિદ્યાના વિષયમાં વાદ કરવા આવ્યા.
આચાર્યશ્રીએ એમનો સ્વરૂપમાં પરાભવ કર્યો.

કેદારનાથથી આચાર્યશ્રી નારાયણપદ ગયા. ત્યાં બદરી-
નાથ તથા વ્યાસની સ્તુતિ કરી. નાગદંડ
કેદાર બદરીનાથ. અને દિદ્વલનો અત્રે સાક્ષાત્ સમાગમ થયો.

વ્યાસજીનો આશ્રમ નજીક આવ્યો ત્યારે કૃષ્ણદાસને આ-
ચાર્યશ્રીએ એક સ્થાનમાં ઉભા રાખ્યા, અને
વ્યાસજીનાં દર્શન પછી પોતે વ્યાસજીના આશ્રમમાં ગયા. ત્યાં
અને સંદાપ. ભાગવત દશમસ્કંધના જામવાહુ એ મ્લોકરૂપ
વ્યાખ્યાન ત્રણ દિવસ સૂધી આચાર્યશ્રીએ
કર્યું, પછી વ્યાસજીની સાથે પ્રજ્ઞવાદ સંબંધી વાતચીત કરી,
આચાર્યશ્રી જ્યાં કૃષ્ણદાસ મેઘન હતા ત્યાં આવ્યા. કૃષ્ણદાસ
આ જગામાજ આચાર્યશ્રી આવ્યા ત્યાં સૂધી રહ્યા હતા સ્વા-
મીની આજ્ઞા પાળવા વિશેનો પ્રેમ જોઈ આચાર્યશ્રી એમના
ઉપર ઘણા પ્રસન્ન થયા.

વ્યાસાશ્રમથી આચાર્યશ્રી શોણરૂંગ, નંદ
શોણરૂંગ, નંદમ- પ્રયાગ, અને કર્ણપ્રયાગ માર્ગથી, આકચિકય
યાગ, કર્ણપ્રયાગ, ગૃદ ઉતરીને સંલલયામમાં આવ્યા. ત્યાં કલ્કી-
આકચિકય, સંલ સ્થાનની મુલાકાત કરી.

લગ્નામ.

ત્યાથી આચાર્યશ્રી કાન્યકુબ્જ (કનોજ) પધાર્યા. આ
સ્થળમા ગંગાજીના તટ ઉપર આચાર્યશ્રીએ
કનોજ. મુકામ કર્યો.

આ મુકામ ઉપર દામોદરદાસ સંસલવાળા આચાર્યશ્રીની
પાસે આવ્યા. દામોદરદાસને એક તામ્રપત્ર
દામોદરદાસ સંસલ- પ્રાપ્ત થયું હતું, તેમાં કેટલીએક આકૃતિઓ
રાખાને તામ્રપત્રનો હતી, અને તે નીચે લખ્યું હતું કે:-આ
અર્થ સમજાવ્યો. તામ્રપત્રમાંની તમામ આકૃતિઓનું એકી-
કરણ કરી જે યથાર્થ અર્થ સમજાવી શકે
તેને શરણે જવું એ તામ્રપત્ર દામોદરદાસે ધણા વિદ્વાન પંડિતો,
આચાર્યો, સ્વામી સન્યાસીઓને બતાવ્યું પણ કોઈ એનો યથાર્થ
અર્થ બતાવી શક્યો નહોતો ત્યારે દામોદરદાસ તે લઈને
આચાર્યશ્રીની પાસે આવ્યા.

આચાર્યશ્રીએ તે તપાસીને કહ્યું કે આ ગીધ અને સીના
જેવી આકૃતિઓ છે તે પૂતના છે, તે અવિદ્યાનું રૂપ છે. આ
જોડેની આકૃતિ છે તે ધેનુક સપ્તસની છે, તે દેહાધ્યાસનું રૂપ છે આ
કેશી દૈત્ય છે તે ઇન્દ્રિયાધ્યાસ છે. આ પ્રલંબાસુર એ અતઃકરણ-
ધ્યાસ છે. આ દાવાનળનું ચિત્ર છે તે પ્રાણધ્યાસ છે. આ સામી
મૂર્તિ છે તે શ્રીકૃષ્ણની છે. તે અવિદ્યા (પૂતના), દેહાધ્યાસ
(ધેનુક), ઇન્દ્રિયાધ્યાસ (કેશી), અને અતઃકરણધ્યાસ (પ્રલંબ)
એ બધાનો વધ કરે છે અને પ્રાણધ્યાસ (દાવાનળ) નું પાન
કરે છે. આ પાસે સર્પ છે તે કામ અને ક્રોધનું રૂપ છે. તેના
ઉપર શ્રીકૃષ્ણ નાચે છે. અર્થાત્ બ્યારે ભગવાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય
છે ત્યારે કામ અને ક્રોધનું બળ ચાલતું નથી આ ગોળાકાર છે તે
બ્રહ્મનું ચિન્હ છે, અને તે બ્રહ્મવાદની નિશાની છે. આ શ્રીકૃષ્ણની
સામે જે આકૃતિ છે તે ભક્તિની છે, તેના તરફ શ્રીકૃષ્ણ મસજ
વદનથી જુએ છે. ભક્તિની પાસે જે છોકરાં છે તે તેના મુત્ર
જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. તે એમ સૂચવે છે કે ભક્તિ થવાથી જ્ઞાન

અને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. આ હાથના પબનાં આ રેખા
દીર્ઘ આયુષ્યની, આ સાધુપણની અને આ ઐશ્વર્યની છે.
પાસે ભક્તિનું ચિત્ર છે તે ઉપરથી જણાય છે કે ભાક્તયુક્ત
વ્યક્તિ દીર્ઘ આયુષ્ય લોગવનાર, સાધુ અને સર્વ પ્રકારના
ઐશ્વર્ય સંપન્ન થાય છે.

એ પ્રમાણે ચિત્રરહસ્યનું દાન ગ્રહણ કરી, દાસોદરદાસ
કુટુંબ સહિત આચાર્યશ્રીને શરણે થયા. આચાર્યશ્રીએ પ્રશ્નસંબંધ
કરાવી એમને શ્રીદ્વારકેશજીની સેવા કરવાની આજ્ઞા આપી.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી પ્રજ્ઞાવર્તમા યદ્ય નૈમિષારણ્યમાં
પધાર્યા ત્યાં જે ઋષિઓ હતા તેમને નૈમિષ
નૈમિષારણ્ય.^૧ મૃગ્યવ્યજ્યુતભાવવર્જિતે ભા ૧-૫-૧૨, એ ૫-
ભક્તિ-રહિત હનું આચાર્યશ્રીએ ત્રણ પ્રહર સુધી વ્યાખ્યાન
જ્ઞાન શોભે નહિ. કરતાં કહ્યું કે — ભક્તિસહિત જ્ઞાનાદિકને વિષે
ફલની સિદ્ધિ થવાથી સદેહ થાય છે કે તે
ફલ જ્ઞાનનું થયું કે ભક્તિનું થયું? તેને માટે દેવજ્ઞ જ્ઞાનનો
(ભક્તિરહિત જ્ઞાનનો) નિર્ણય કરવામા આવે છે. સાખ્ય અથવા
વૈદિકજ્ઞાન જાગૃવદ્ભક્તિ રહિત શોભતું નથી જેમ દાંપના પ્રકા-
શથી દીપયુક્ત ઘરની શોભા અને અધકારની નિવૃત્તિ છે તેમ
જ્ઞાનથી જ્ઞાનવ્રાનની શોભા છે, અને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ છે. પરંતુ
સૌંદર્યવતી સ્ત્રી જે પ્રેમ રહિત હોય તો તે ઇચ્છિત ફળ આપતી
નથી, તેમ ભક્તિરહિત જ્ઞાન પણ ઇચ્છિત ફળ આપતું નથી.
નિરીશ્વરસાખ્ય મતમાં ઇશ્વરના અભાવને લીધે ભક્તિ નથી, તેથી
તેમાં નિરૂપણ કરવા યોગ્ય અર્થમાં શ્રદ્ધાં મત્ર છે. સૈશ્વરસાખ્યમાં
પણ સગુણ ઇશ્વરજ છે. વૈદિક જ્ઞાનમા પણ યજ્ઞમાનાદિકને, દેવ-
તાના આવેશને અભાવે, તે જ્ઞાનનું લૌકિકત્વ હોવાથી, જ્ઞાન થવામાં
અર્થ સાધનની અપેક્ષા કહી છે, તેથી અંતઃકરણની શુદ્ધિને માટે

૧ જોમતી નદીની પાસેના વનને નૈમિષારણ્ય કહે છે.

ભક્તિની અપેક્ષા છે. માટે અનિદા નિર્વર્તક જ્ઞાન સર્વ શાસ્ત્રમાં
કહેલું છે; તેના સ્વરૂપમાં અથવા ફલમાં ઉપકારિણી ભક્તિજ છે.
ભક્તિ વગર જ્ઞાનનું સ્વરૂપ અથવા ફલ સિદ્ધ થતું નથી.

કર્મ પણ ભક્તિની અપેક્ષા રાખનારું છે. કર્મ ત્રણ પ્રકારનું છે:—૧ કામનાથી કરેલું કર્મ; ૨ જ્ઞાન-
કર્મ પણ ભક્તિની ગર્ભ અને ૩ ઈશ્વરાધનકર્મ. તેમાં કામ-
અપેક્ષા રાખે છે. નાથી કરેલું કર્મ રાધન તથા ફળ કાળમાં
કલેશરૂપ હોવાથી ભક્તિ વિના પુરુષાર્થરૂપ
થતું નથી, જ્ઞાનાંગકર્મની ભગવાનને અર્પણ કર્યા સિવાય જ્ઞાનાંગ-
તાજ થઈ શકતી નથી, અને ઈશ્વરને વિષે અર્પણ કરેલું કર્મ
લૌકિક કર્મની પેઠે સંસાર ઉત્પન્ન કરતું નથી તો પણ તે ભક્તિ
વગર શોભતું નથી. એ રીતે સર્વ કર્મને ભક્તિની જરૂર છે.

પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી અયોધ્યા પધાર્યા ત્યાં રામાયણ
સમાહ કરી હનુમાનજીને વિસ્મય પમાડી
અયોધ્યા. આગળ ચાલ્યા.

પછી આચાર્યશ્રી પ્રયાગ આવ્યા ત્યાં વેદનું પારાયણ કર્યું.
આ સ્થાનમાં આચાર્યશ્રીના કાકાના પ્રતિપક્ષીએ વિવાદ કરવા
આવ્યા તેમને આચાર્યશ્રીએ વિવાદમાં હરા-
વ્યા. પ્રયાગ. પછી આચાર્યશ્રીએ તેમને ધર્મોપદેશ
કર્યો, તેથી એઓમાંથી ગદ નામનો માણસ
આચાર્યશ્રીનો શિષ્ય થયો.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા અને
વિંધ્યાદ્રિ. વિંધ્યાદ્રિ આવ્યા. આ સ્થળમાં ઉત્તરયાત્રા
પૂરી થઈ.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી દારી પધાર્યા. ત્યાં ચાર દિવસ
રહી કથા કરી અને ત્યાંથી શિવગયા પધાર્યા.

શિવગયામા રાત્રિયે કથા પુરી થયા પછી, એક રાજાએ
 આચાર્યશ્રીની પાસે આવી કહ્યું કે મારો ભાઈ
 શિવગયા. પ્રેત થયો છે અને મારી રાણીને વળગ્યો છે.
 તેને પ્રેત યોનિમાંથી છોડાવવા મેં આઠવાર
 શિવગયાની યાત્રા કરી, પણ તે પ્રેત મારી સ્ત્રીને છોડતો નથી.
 ત્યારે કૃષ્ણદાસે પુછ્યું કે પ્રેત ક્યારે આવે છે. રાજાએ ઉત્તર
 આપ્યો કે એક પહોર પછી આવશે. કૃષ્ણદાસે
 પ્રેતનો ઉદ્ધાર. કહ્યું કે જે સ્ત્રીને પ્રેત આવતો હોય તેને અહિં
 બોલાવો ત્યારે રાજા પોતાની સ્ત્રીને ત્યાં
 બોલાવી લાવ્યો થોડીવારે તે સ્ત્રીને પ્રેત આવ્યો, ત્યારે તે સ્ત્રીએ
 કહ્યું કે મારું રક્ષણ કરો ! રક્ષણ કરો ! ત્યારે કૃષ્ણદાસે તે પ્રેતને
 કહ્યું કે તું શેની ઇચ્છા કરે છે ? ત્યારે તે પ્રેતે ઉત્તર આપ્યો કે.-
 હું આ રાજાનો મોટો ભાઈ છું મેં એક વેશ્યા રાખી હતી તેને
 વિષે એક પુત્ર ઉત્પન્ન કરેલો છે, તેને મારું રાજ્ય આ શું હતું
 પણ આ મારા ભાઈએ બળથી રાજ્ય છીનવી લીધું તેથી મરણ
 પામ્યા પછી હું પ્રેતયોનેને પામ્યો છું મેં દ્રોહને લીધે આ
 રાજાના સાત પુત્રોને હણ્યા છે, હવે તેની સ્ત્રીનો નાશ કરવા
 માગું છું મારા પુત્રને રાજ્ય તો શું પણ કાઈ ગુજરાનનું સાધને
 કરી આપ્યું નથી જો તેના ગુજરાનનો યોગ્ય બદોબસ્ત કરી
 આપે તો હું જાઉં ત્યારે રાજાએ તે છોકરાના ગુજરાનનો યોગ્ય
 બદોબસ્ત કરી આપવાનું વચન આપ્યું. પછી તે પ્રેતે પ્રેતદેહ
 છોડી દીધો અને તે દિવ્યરૂપ ધારણ કરી પોતાના ભાઈને અભ-
 યવચન આપી આચાર્યશ્રીને નમસ્કાર કરી, ઊર્ધ્વગતિને પામ્યો.
 પછી એ રાજા રાણી આચાર્યશ્રીને શરણે થયા. આચાર્યશ્રીએ
 તેમને કહ્યું કે જ્યાં ભગવાનનું નામ લેવાતું હોય ત્યાં ભૂત પ્રેતનો
 પ્રવેશ થતો નથી તમે આઠવાર શિવગયાની યાત્રા કરી તેને
 બદલે ઘેર બેઠાં ભગવાનનું નામ લીધું હોત તો પ્રેતનો સ્પર્શ
 પણ થાત નહિ. જે ભગવાનનું નામ લેતો નથી તેનો દેહ પ્રેતના

સરખો છે, અને તે કારણથી એવા મલીન દેહમાં પ્રેત પ્રવેશ કરી શકે છે. હંમેશા જાગવાનું નામ દેઈ દેહમાં રહેલી મલીનતા બહી નાખવામાં આવે તો કદી પ્રેતનો પ્રવેશ થઈ શકે નહિ. તમે તમારા ભાઈના છોકરા પાસેથી રાત્રી છીનાવી લીધું તો જાહે, પણ હવે તે છોકરાના ગુજરાનનું તમે વચન આપ્યું છે તે પ્રમાણે બંદોબસ્ત કરજો.

એ પ્રમાણે બોધ આપી બીજે દિવસે આચાર્યશ્રી મણિ-
કર્ણિકા પધાર્યા અને ત્યાં એક દિવસ રહ્યા.
મણિકર્ણિકામાં પુર- આ સ્થળમાં કૃષ્ણશ્રેષ્ઠિનો પુત્ર પુરુષોત્તમ-
પોત્તમદાસની દાસ ત્યાં આવ્યો તેણે આચાર્યશ્રીને પ્રણામ
શરણાગતિ. કરી કહ્યું કે ઘણા દિવસ થયા હું આપના
દર્શનની રાહ જોઉં છું આ વખત મારે

ઘેર પધારવાની કૃપા કરો અને મને શરણે લ્યો. તે ઉપરથી
આચાર્યશ્રીએ તેને સ્નાન કરાવી મંત્ર અને માલા આપી, અને
એને માર્ગનીરીત બતાવી. ઘેર જઈ સેવા કરવાને માટે એને માથે
શ્રીમદ્નમોહનજીની સેવા પધરાવી અને એની સ્ત્રી, નોકર, સઘળા
સંબંધીઓ વગેરેને આચાર્યશ્રીએ ભક્તિ વિષે ઉપદેશ આપ્યો.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી ગોમતીસંગમ ઉપર આવ્યા ત્યાં
મુકામ કર્યા પછી, પ્રીતિવડે બધાએલા, અને
ગોમતીસંગમ. નૃત્ય અને ગાનમાં તરફર એવા, કેાઈ સ્ત્રીપુરુષ
આચાર્યશ્રીની પાસે આવ્યા. તેમાં પુરુષ શુકલ
વર્ણનો હતો અને સ્ત્રી શ્યામવર્ણની હતી. તેઓએ આચાર્યશ્રીને
કહ્યું કે અમે નિરપરાધી છતાં રાજાના સેવકો અમારી કેડે
પડ્યા છે અને અમને પકડવા આવે છે, અમે શરણાર્થી છીએ;
તેથી આપ અમારું રક્ષણ કરો. ત્યારે આચાર્યશ્રીની કૃપાથી તે-
ઓનો વર્ણ બદલાઈ ગયો, અને સ્ત્રી શુકલવર્ણની અને પુરુષ
શ્યામવર્ણનો દેખાવા લાગ્યો. એટલામાં તેમને પકડવા આવનાર
રાજાનાં માણસો આવ્યાં. તેઓ આ સ્ત્રી પુરુષના રૂપનું અવળા-

પણુ જોઇ તેમને પકડ્યા સિવાય ત્યાંથી ગયા. પછી બન્ને ધણી ધણિયાણી આચાર્યશ્રીને શરણે થયાં આચાર્યશ્રીએ તેમને શ્રી-કૃષ્ણનોજ આશ્રય લેવાનો જોશ આપ્યો. અને કહ્યું કે એમના કરતાં લોકિક રાજાઓ વધારે બળવાન નથી; માટે તમારે કોઈ રીતનો લય રાખ્યા વગર ભક્તિજ કરવી. તમાગ દેશને! રાજા તમારા ઉપર ઘુરી નજરથી જોતો હોય તો, જ્ઞેતર છે કે તમારે તે દેશ છોડી કોઈ નિર્ભય સ્થળમા રહેવું. આ ઉપદેશ સાંભળી તેઓએ વૃદ્ધાવન જઈ હરિની ભક્તિ કરવાનો કરાવ કર્યો. આચાર્યશ્રીની પાસે આવેલા કેટલાએક વૈષ્ણવો વૃદ્ધાવન જવાના હતા તેમની સાથે તે સી પુરૂષ આચાર્યશ્રીની આજ્ઞા લેઈ વૃદ્ધાવન ગયા.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી શોણનદીને કિનારે આવ્યા, ત્યાં હરિહરક્ષેત્ર (હાણપુર)ને વિષે સારસ્વત બ્રાહ્મ-શોણનદી, હરિહર ભુ ભગવાનદાસનો અનુગ્રહ કર્યો ભગવાન-ક્ષેત્ર (હાણપુર) દાસે આચાર્યશ્રીની પાદુકા માગવાથી આચાર્ય-ભગવાનદાસ શ્રીશ્રીએ એને પાદુકા આપી.

સારસ્વત.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી ગંગાજી ગયા. ત્યાં વિષ્ણુપાદનું પૂજન કરી એક પ્રેતનો ઉદ્ધાર કર્યો ત્યાંથી ગયા ગંગાસાગર વૈદનાથ મહાદેવને નમસ્કાર કરી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી ગંગાસર ગયા.

ગંગાસાગરમાં આચાર્યશ્રીએ ભાગવતનું પરાયણ કર્યું અને કપિલદેવનાં દર્શન અને સ્તુતિ કર્યા.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા અને વૈતરણી નદીને કિનારે આવ્યા. આ સ્થળના પુરોહિ-તોએ આવી આચાર્યશ્રીને કહ્યું કે આ સ્થળમાં કાળી માય આપવાનું ઘણું માહાત્મ્ય છે. ત્યારે

વૈતરણી.

શંભુએ પુછ્યું કે અહીં કાળી ગાય મળે છે ? ત્યારે તેઓએ હા કહી, ત્યારે શંભુએ તેમને કાળી ગાયો કાળી ગાયનું લાવવાનું કહ્યું. ત્યારે તેઓ લેવા ગયા પણ દાન. માત્ર એક કાળી ગાય મળી. ત્યારે શંભુએ

કહ્યું કે તમારા બધાની વચ્ચે એક ગાય કેમ અપાય માટે તમે જેટલા પુરોહિતો છો તેટલી ગાયો લાવો ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે જેટલી કાળી ગાયો મળતી નથી પણ હમે તજવીજ કરીશું પછી તે પુરોહિતો ગયા પણ કાળી ગાયો મળી નહિ તેથી દરેક અકકેક ધોળી ગાય લાવ્યા એ ગાયો આચાર્યશ્રીની પાસે આવી ત્યારે કાળી થઇ ગઇ આચાર્યશ્રીએ દરેક પુરોહિતને અકકેક ગાય આપી. પુરોહિતો આ ગાયો કાળી થઇ ગઇ તે જોઇ આશ્ચર્ય પામ્યા અને આચાર્યશ્રીને શરણે થયા પછી પુરોહિતોએ લીધેલી ગાયો તેમણે બીજાને આપી લીધી.

પછી ત્યાથી આચાર્યશ્રીએ મુકામ ઉઠાવ્યો અને રસ્તામાં વિજ્યામાના અને ભુવનેશ મહાદેવને રસ્તો વિજ્યામાના લીધો થોડાએક રોજમાં આચાર્યશ્રી જગન્ના- અને ભુવનેશ થપુરીમાં આવી પહોંચ્યા તે દિવસે એકાદશી મહાદેવ. હતી.

જગન્નાથજીમાં મુકામ કરી સ્નાનાન્ધિકથી પરવારી આચાર્યશ્રી જગન્નાથજીનાં દર્શન કરવાને પધાર્યા જગન્નાથ. મદિરના આવતાંવેત એક વૈષ્ણવે એમના હાથમાં જગન્નાથજીનો સખડીપ્રસાદ આપ્યો. આચાર્યશ્રીએ તે દિવસે એકાદશી કરી હતી તેથી એ પ્રસાદ ખવાય એમ નહોતો, તેમજ પ્રસાદનો અનાદર કરવો એ પણ એમને સાહે ન લાગ્યું, તેથી એ પ્રસાદને પ્રસાદસ્તુતિ. જમણા હાથમાં ધરી રાખી. જગન્નાથજીની અને એમના પ્રસાદની સ્તુતિ કરી અને એ

સ્તુતિ કરવામાજ ખાડીનો દિવસ અને રાત્રી ગાળી. એ બેઠ હબરો વૈષ્ણવો એમના દર્શન કરવા આવ્યા. બીજે દિવસે સૂર્યોદય થયો ત્યારે આચાર્યશ્રીએ એ સ્તુતિ સમાપ્ત કરી, બસાઈ દીધો, અને ત્યાંથી પોતાને મુકામે જઈ પોતાનું નિત્યકર્મ કર્યું.

આચાર્યશ્રીની લક્ષિત અને પાંડિત્યના કીર્તિ સાંભળી ત્યાંના રાજાએ વિચાર કર્યો કે આ પુરુષોત્તમ-જગન્નાથમાં વાદ. ક્ષેત્રમાં વિદ્વાન બ્રાહ્મણો વચ્ચે ધર્મ સંબંધી વારવાર કળ્યા થાય છે. એક પોતાનો માર્ગ સારો કહે છે અને બીજો કહે છે કે મારો માર્ગ સારો છે. શ્રી-મદ્વલ્લભાચાર્યજી એક સમર્થ પડિત અને ભાવિક વૈષ્ણવ છે. એ અત્રે પધાર્યા છે તો એમની સહાયતાથી બ્રહ્મકલેશ નીકળે તો સાફ એવો વિચાર કરી રાજા આચાર્યશ્રીને મુકામે આવ્યો અને એમને આ કળ્યાની હકીકત કહી; તેનું નિવારણ કરવાની વિનંતિ કરી. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે આપ સભા બોલાવો. અને સભા ભરાય ત્યારે મને ખબર આપજો એટલે હું આવીશ. ત્યારે રાજાએ ઢાડી પિટારી, તમામ વિદ્વાન બ્રાહ્મણોને ખબર આપી કે આવતી કાલે શ્રાજગન્નાથજીના મંદિરમાં બ્રહ્મસભા ધર્મસંબંધી નિર્ણય કરવાને ભરાશે, માટે તમામ વિદ્વાનો, પડિતો અને આચાર્યોએ સવારના આઠ વાગે મંદિરમાં પધારવું, એ ખબર સાંભળી વિદ્વાનો પોતપોતાના મતનાં પુસ્તકો અને દલીલોનું મનન કરવા લાગ્યા.

બીજે દિવસે જગન્નાથજીના મંદિરમાં જગન્નાથજીના સન્મુખ સભા ભરાઈ. તેમાં દરેક મન અને સંપ્રદાયના વિદ્વાનો હાજર થયા. આચાર્યશ્રીને પધરાવી લાવવા રાજાએ પોતાના

મંત્રીને મોકલ્યો તેથી એ પણ પધાર્યા. ત્યારબાદ રાજાના ચાર પ્રશ્ન. રાજાએ સમાને ચાર પ્રશ્ન પુછ્યા કિં શર્ણ (મુખ્ય શાસ્ત્ર કયું છે ?) કો દેવ: (મુખ્ય દેવ કયો ?) કો મંત્ર: (મુખ્ય મંત્ર કયો જપ કરવા લાયક છે ?) કિં કર્મ (મુખ્ય કર્મ કયું કરવું બેઠ્યો.)

એ રીતે રાજાએ ચાર પ્રશ્ન પુછવાથી મુખ્ય તકરારનો વિષય માયાવાદ ખરો છે કે નહિ એ થઈ પડ્યો અને તમામ વિદ્વાનોએ ભાગમાં બેંચાઈ ગયા એક તરફ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યજી અને વૈષ્ણવ વિદ્વાનો અને બીજી બાજુએ માયાવાદી વિદ્વાનો.

લાંબા વખત સુધી વાદ ચાલતાં મ.યા-માયાવાદનું ખંડન, વાદીઓ હારી ગયા અને આચાર્યશ્રી જીત્યા.

પછી એમણે ભક્તિમાર્ગનું સમર્થન કર્યું. ત્યારે હારેલા પંડિતોએ કહ્યું કે જે જ્ય પરાજય વિધાને આધીન છે. તે જ્ય પરાજયથી કંઈ નિર્ણય થયો ગણાય નહિ અને અમે આચાર્યશ્રીનો સિદ્ધાંત સ્વીકારી શકતા નથી, માટે જગદીશના આગળ કાગળ, ખડિયો અને કલમ મુકે, અને એ જે ઉત્તર લખી આપે તે ખરો નિર્ણય ગણીશું આચાર્યશ્રીએ અને એમના પક્ષવાળાએ એ વાતની હા પાડી, તેથી રાજાએ ખડિયો કલમ અને કાગળ મંગાવી મદિરમાં શ્રીજગન્નાથજીના ચરણ આગળ મુક્યાં; અને હારેલા વિદ્વાનોના કહ્યા પ્રમાણે મદિર બંધ કરાવી તેમાં કેઈને રહેવા દીધું નહિ થોડી વાર પછી તે કાગળ લાવવાનું હારેલા વિદ્વાનોને કહેતા તેઓએ મદિર ઉઘડાવી તેમાંથી મુકેલો કાગળ આણ્યો તો તેમાં નીચે પ્રમાણે લખેલું માલમ પડ્યું.

एकं शान्तं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्रएव ।
जगन्नाथजने मंत्रोऽप्येकस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य
निर्णय. देवस्य सेवा ॥

અર્થ—સર્વ શાન્તોમાં ગીતા એ સર્વોત્તમ શાસ્ત્ર છે, સર્વ દેવોમાં દેવકીપુત્ર (કૃષ્ણ) એ સર્વોત્તમ દેવ છે, સર્વ મંત્રોમાં ભગવાનનાં નામ એજ સર્વોત્તમ મંત્ર છે, અને સર્વ કર્મોમાં ભગવાનની સેવા એજ સર્વોત્તમ કર્મ છે.

એ ઉત્તર સાંભળી માયાવાદીઓ ગદા આશ્ચર્ય પામ્યા ત્યારે તેઓમાંના એકે કહ્યું કે એ શ્લોક બ્રહ્મવાદીઓએ બનાવી

મુક્યો હશે, કેમકે જગન્નાથજીને હાથ અને આંગળીઓ ક્યાં છે કે એ કલમ પકડી શકે, ત્યારે રાજ્યો કહું કે તમોને યોગ્ય લાગે એવા બદોબસ્તથી તમારી ધ્યાનમા આવે એવો કાગળ મુકાવો. તે ઉપરથી તે માયાવાદીઓ એક કાગળ આણી પંડ્યાજીની પાસે મંદિરમાં મુકાવ્યો અને મંદિરમાંથી તમામ માણસોને બહાર કાઢી તે ત્યાં ચોકી કરવા બેઠો. થોડીવાર પછી રાજ્યોએ કાગળને માયાવાદી પાસે મંગાવ્યો ત્યારે તેમાં એક શ્લોક* લખેલો માલમ પડ્યો, તે વાચી સર્વને શ્રીમહાચાર્યજીનો વિજય સ્વીકારવાની ફરજ પડી.

તેથી રાજ્યો તથા સર્વ વિદ્વાનોએ આચાર્યશ્રીનો વિજય સ્વીકારી એમને તિલક કરી એમની પૂજા કરી. નરહરિ અને પછી નરહરિ અને એના લાઇ જગન્નાથ જગન્નાથ બેસી. બેસીના ઉપર અનુગ્રહ કરી તથા એમની માતાની બબર અંતર પુછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા. રસ્તામાં એક મુકામ ઉપર એક રામદાસ આચાર્યશ્રીને શરણે થયો.

એ રામદાસનું જીવન એવો બોધ આપે છે કે જે માણસ દુરાચરણી હોય અથવા જેનું આચરણ અયોગ્ય હોય, પણ જે શ્રી હરિની ભક્તિ કરતો હોય તેની બુદ્ધિ શ્રીહરિ દેસી નાંખે છે. ગીતાજીમાં કહું છે કે ગમે તેવો દુરાચરણી માણસ મારી ભક્તિ કરે છે તો તેનાં દુરાચરણ દૂર થઈ તે ધર્મમા થાય છે

* અસલ શ્લોક અન્ય પુસ્તકોમાંથી બેઈ લેવા.

૮૪ વૈષ્ણવોમાં બે રામદાસ છે. એકની વાર્તા ૧૨ મી છે અને બીજાની વાર્તા ૪૦ મી છે. આ બંને વાર્તાઓ વણી બોધ લેવા લાયક છે. આ રામદાસમાથી રાજનગરવાળા રામદાસ આ રમજમ આચાર્યશ્રીને શરણે થયા હતા. એમ અનુમાન કરવું વધારે ઠીક લાગે છે. બંને રામદાસ સારસ્વત પ્રાદેશ હતા.

બીજા રામદાસની હકીકત પણ બોધદાયક છે એ પ્રથમ ઘણા પૈસાનાર હતા. પણ પાછળથી પૈસા બીજા રામદાસ. ખુટ્યા ત્યારે બ્યાજ વટાવનો ધધો કરવા મડ્યા એ ધધાથી એમના મેવ્ય ઠાકોરજી વારાજ છે એમ સમજાયામા આવતા, એમણે તે ધધો મુકી દીધો. પછી દેવું થઈ એ દેવા બાબત તગાજો થયો, ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ એ દેવું વાળ્યું અને તે ઉપરાત સો રૂપૈયા લેણદારને ઘર વધારે આપ્યા. પછી રામદાસ એ લેણદારની દુકાન આગળથી જતા હતા ત્યારે તે લેણદારે કહ્યું કે તમારા વધારાના રૂપિયા લેઈ જાઓ ત્યારે રામદાસ અથગો પામ્યા અને ધાર્યું કે પૈસાને માટે શ્રીહરિને તસ્દી આપવી યોગ્ય નથી એમ ધારી એમણે શ્રીહરિની ભાક્ત કરવી જારી રાખી, પણ અપરસ (અસ્પર્શ) નો ઠાંઠ ઘણો અગત્યનો નડોતો તે છોડી દીધો અને લશ્કરમા નોકરી કરવા માડી રામદાસ એક વખત લશ્કરી પોશાકમા આચાર્યશ્રીના દર્શન કરવા ગયા ત્યારે આચાર્યશ્રીએ

સઘળી હકીકત પુછી લેઈ તે બાબત સર્વ રામદાસ. વૈષ્ણવોના દેખતા પોતાનું પ્રસન્નતા બતાવી ત્યારે કાઈ વૈષ્ણવ પુછ્યું કે મહારાજ પહેલાં

તો રામદાસ અપરસનો ઠાંઠ બહુ રાખતા અને હાલમા તો એ કાંઈ ધર્મ પાળતા નથી, અને આપ શા માટે પ્રસન્નતા બતાવો છો ? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે ધર્મ કાંઈ બહારના દેખાવ કે ઠાંઠમા રહ્યા નથી, ખરો ધર્મ અંત કરણમા રહ્યો છે અને તે ધર્મ રામદાસ પાળે છે, તો પછી અમારે નાખુશ થવાનું કારણ નથી. ગુજરાનને માટે ભગવાનને શ્રમ આપવા કરતા પોતાની મેળે શ્રમ લે અને ભગવાનની સેવા કરે એના કરતા વધારે ઉત્તમ શું ?

એક વખત આચાર્યશ્રી ગંગાજીમા સ્નાન કરવા જતા હતા ત્યારે રસ્તામા એક ખાડો જોવામા આવ્યો પોતાનું સાથેના વૈષ્ણવોને તે ખાડો પુરી નાખવાનું કહેતા, તમામ વૈષ્ણવો તે પુરવા લાગ્યા. રામદાસ પણ એક ટોપલો માગી લઈને એ ખાડો

પુરવામાં સામેલ થયા હરકરી અમલદાર છતા રામદાસમાં આલમાનનો અભાવ જોઈને આચાર્યશ્રી અને બધા વૈષ્ણવો પ્રસન્ન થયા.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી મંદારમધુસૂદન ગયા. ત્યાં ભગવાનનું પૂજન કરીને ભાગવતનું પારાયણ મંદારમધુસૂદન. કર્યું. ત્યાં સિંહના ભયને લીધે માતાએ છોડી દીધેલો એક મૃગનો બાલક આચાર્યશ્રીને શરણે આપ્યો. આચાર્યશ્રીએ પોતાના અશુભાનું પાન કરાવી તેને છવાડ્યો. પછી તેને શરણ મત્ર અને પૂર્વ સ્મૃતિ આપી.

સિંહ થકી અભયને માટે સિંહત્વ પણ મહેન્દ્ર (સહ્યાદ્રિ) આપ્યું. પછી પારાયણની સમાપ્તિ કરીને દેશોનં પાવન કરતા તથા આશ્ચર્ય જોતા જોતા આચાર્યશ્રી મહેન્દ્ર પર્વત ઉપર આવ્યા.

મહદ્ર પર્વત ઉપર આચાર્યશ્રીએ પરશુરામને જોઈ પ્રણામ કર્યો. તે વખતે પરશુરામે કહ્યું કે વિષ્ણુના પરશુરામનાં દર્શન અવતારરૂપ મેં દુષ્ટ ક્ષત્રિયોનો નાશ કરીને અને આજ્ઞા. વેદિક ધર્મ સ્થાપન કર્યો હતો, તેમ ભગવદ્ અવતારરૂપ તમે સદ્ધર્મ સ્થાપન કર્યો. જેમ પૂર્વ તરફનાં નીચેનાં વિષે તમે ભાગવતનાં ઘણાં પારાયણ કર્યા છે, તેમ મારી પ્રીતિને માટે તમે અહિં ભાગવતના પારાયણ કરો. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેમ ડરવાની હા ટહી, પારાયણનો આરંભ કર્યો.

એક દિવસે ત્યાં રાત્રિને વિષે દ્વરથી ગાયન સાંભળવામાં આવ્યું. ત્યારે શિષ્યોએ આચાર્યશ્રીને પુછ્યું મહેન્દ્રપર્વતમાં કે આ સ્વર ક્યાથી આવે છે ? ત્યારે ત્યાંના કૌતુક. એક બ્રાહ્મણે કહ્યું કે એ ગાયન નિત્ય સંભળાય છે, પણ તે ક્યાં થાય છે તેની ખબર નથી. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે અહિં કોઈ ભક્ત જન વસે છે તે નિત્ય ભગવાનનો ઉત્સવ કરે છે. પછી એ બાબતની તબવીબ

કરવા કૃષ્ણદાસ અને બીજા બ્રાહ્મણો તે બ્રાહ્મણને લેઈ જે દિ
માંથી ગાયન સંભળાતું હતું તે દિશા તરફ ગયા માર્ગ
એમણે એક સિંહને જોયો તે સિંહ કૃષ્ણદાસ વગેરેની પરિ
કરી જતો રહ્યો તેથી આગળ જતાં સર્પ દીઠો તે પણ તે પ્ર
કરી ચાલ્યો ગયો. પછી આગળ ચાલતા રસ્તામાં તેમણે એ
દીઠો, તે પણ તેમને સ્પર્શ કર્યા વગર ચાંત થયો. આ
ચાલતાં રસ્તામાં એક નદી આવી તમા માત્ર ઘુ ટીપુર પાણી
તે પછી આગળ ચાલતાં એક ઘોડાને ખુ ખારતો અને એક હાથ
ગર્જના કરતો દીઠો. તેથી આગળ ચાલતા એક ગાય એક
ચારે આંચળમાંથી દૂધ સ્રવતું હતું આગળ ચાલતા
સૌ જોવામાં આવી તે પછી એક કન્યા કૃષ્ણદાસ વગેરેને તે
આવી. તે કન્યાની સાથે આગળ ચાલતા અનેક પ્રકારનાં
અને લતાઓ જોવામાં આવ્યા પછી પોતાના સોળતીઓ
થોડાએકને બહાર રાખી કૃષ્ણદાસાદિક બીજા પેલા બ્રાહ્મ
સાથે એક આશ્રમમાં ગયા ત્યાં સહસ્રલજ તુળસી અને મ
મુદ્રાદિકથી શોભતા વૈષ્ણવોને જોયા, અને વિચિત્રશૃંગારમંડ
ડિતવેણુવેત્રાલકૃત ગોપાળસ્વરૂપ પુષ્પમંડપને વિષે જોયું તે
આગળ તેમના ગુરુ એક વૃદ્ધને ભાગવતનો પાઠ કરતો જે
તેણે કૃષ્ણદાસ વગેરેનો સત્કાર કરી પુછ્યું કે તમે કેણુ
કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે અમે શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીના શિષ્ય છીએ

સાંભળીને તે તપસ્વી હર્ષ પામ્યો અને
દેવદર્શનાચાર્ય- કહ્યું કે વિષ્ણુસ્વામીના શિષ્ય દેવદર્શનાચાર
નો શિષ્ય. હું શિષ્ય છું. ગુરુની આજ્ઞાથી યોગબળ

આ અગમ્ય સ્થાનમાં શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય
દર્શનને માટે રહ્યો છું. એમ કહી દેવને મસ્તક ઉપર આવે
કરી, કૃષ્ણદાસને આગળ કરી તે વૃદ્ધ પુરુષ શિષ્યો સહિત
ચાર્યશ્રીની પાસે આવ્યો. આચાર્યશ્રીનાં દર્શન કરીને તથા પ્ર
કરીને તે યોગીએ આચાર્યશ્રીને પોતાનું સઘળું વૃત્તાંત કહ્યું
તેની તેના આશ્રમના સર્વ વૈષ્ણવો સહિત વૈકુંઠમાં ગતિ થા

પછી કૃષ્ણદાસ ઇત્યાદિએ સિંહ, અગ્નિ, ઘોડા વગેરે હીઠાં
હતાં તે સખધી આચાર્યશ્રીને ખુલાસો પૂ-
સિંહ વગેરેનો છતાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે મૃત્યુ એ સિંહ
ખુલાસો. છે, કાલ એ સર્પ છે, સસાર એ અગ્નિ છે,

નદીઓ વિષયાવલી છે, પૃથ્વીનો વૈભવ એ
ઘોડા છે, સ્વર્ગનો વૈભવ એ હાથી છે, સુરભિ એ તપોભોગ છે,
પ્રમદા એ વિદ્યા છે, અને કન્યા એ ભક્તિ છે. ગાયનનો જે
સ્વર સભળાતો હતો તે તાપસના આશ્રમમાથી સભળાતો હતો.
પછી પારાયણ સમાપ્ત કરી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી આગળ ચાલ્યા.

આ ઉપરથી સમજાય છે, જ્યાં સુધી મૃત્યુનો ભય, કાળજી
અભિમાન, અહતા મમતા, અને ભોગ તથા સિદ્ધિની લાલસા
મટે નહિ, અને ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ થાય નહિ ત્યાં સુધી ધરી
ભક્તિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

ત્યાંથી રસ્તે ગોદાવરીમાં સ્નાન કરી નૃસિંહ ક્ષેત્રમાં થઈ
આચાર્યશ્રી પેતાના ગામ અગ્રહાર પધાર્યા. આ સ્થળમાં પ્રથમ
યાત્રા પુરી થઈ.

આ રીતે આચાર્યશ્રીના પિતાએ આખા ભરતખંડની યાત્રા
કરવાનો સંકલ્પ કર્યો હતો પણ તે પાર ન
પ્રથમ યાત્રાની પડવાથી તે સંકલ્પ આચાર્યશ્રીએ નિર્વિઘ્ન પાર
સમાપ્તિ. પાડ્યો આ સાત્વિક યાત્રા વિક્રમ સંવત

૧૫૫૪ના વૈશાખ માસની શુકલપક્ષની તૃતીયાને
દિવસે સંપૂર્ણ થઈ.^૧

અગ્રહારમાં આચાર્યશ્રી ગયા ત્યારે એમનાં મહત્ત્વથી તે
વળતે ત્યાંજ હતાં, તેમને યાત્રાનું સર્વ વૃત્તાન્ત નિવેદન કર્યું.

૧. ચંદ્રવંશીય ગોવર્ધનદાસ લક્ષ્મીદાસ પ્રકાશિત નિબ વાર્તાદિ
ગ્રંથના પૃષ્ઠ ૮ ઉપર જે તારીખો આપી છે તેમાં આ યાત્રાએ આરંભ
વિ. સં. ૧૫૪૮ વૈશાખ કૃષ્ણ ૨ ના રોજ ચમાનું જણાવે છે, છંદર
હકીકત ઉપરથી તેનો આરંભ સં. ૧૫૪૬ માં થયેલો જણાય છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

બીજી યાત્રા.

અગ્રહારમાં થોડા માસ ગાળી, પોતાનાં માતૃશ્રીની આજ્ઞા લેઈને રાજસ દેવી જીવેના ઉદ્ધાર માટે આચાર્યશ્રીએ બીજી યાત્રાનો આરંભ વિક્રમ સવત્ ૧૫૫૫ ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષની બીજ અને રવિવારના દિવસે કર્યો.

પ્રથમ અગ્રહારથી મંગળપ્રસ્થ પધાર્યા. ત્યાંથી વ્યકટેશ થઈ વિદ્યાનગર પધાર્યા. ત્યાં રાજા વગેરેને મંગળપ્રસ્થ વ્યકટેશ. બ્રહ્મમંથ કરાવી આચાર્યશ્રીએ ત્યાંના અતપુરમાં રહેનાર એક નારાયણદાસ નામના કાયસ્થના ઉપર અનુગ્રહ કરી તેને યાત્રામાં નારાયણદાસ સાથે લીધો. પ્રથમની માફક દક્ષિણયાત્રા કરી કાયસ્થ. તથા શરણે આવેલાને બ્રહ્મમંથ કરાવી શ્રીહરિની સેવા કરવાનો બોધ કરતા કરતા આચાર્યશ્રી મહિષપુર મલખાર કાઠે ચાલ્યા અને થોડા દિવસમાં લોહગઢ (ગોવા) ના ગાઠા વનમાં આવી પહોંચ્યા.

આ વનમાં એક મુદર જગાએ આચાર્યશ્રીએ મુકામ કર્યો. ત્યારે કૃષ્ણદાસે કહ્યું કે આ જગામાં પાણી લોહગઢ ગોવા. હોય એમ જણાતું નથી. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ એક શિલા ઉપર હાથીનાં પગલાં બોર્ધ કહ્યું કે નજીકમાં એક સરોવર છે, અને પહાડ ઉપર એક ગુફામાં ત્રણ કુડ, અસરાકુડ, દેવતાકુડ, અને ગધ-લોહગઢ. વકુડ છે; અને પહાડમાંથી અનેક ઝરણા ઝરે છે તેથી પાણીની અડચણ પડશે નહિ. આ સ્થળમાં આચાર્યશ્રીએ પારાયણ કર્યું.

આ સ્થળમાં આચાર્યશ્રીની જેઠક છે એમ જેઠકોના પુસ્તક ઉપરથી જણાય છે

ગાઢા જ ગઢોમાં મુકામ કરી આચાર્યશ્રીએ પારાયણ કર્યા-
ના ઘણા દાખલા મળી આવે છે. એ ઉપરથી એમ અનુમાન થાય છે કે હરિની લીલાનું ગાન મનુષ્યના આત્માને હિતકર છે, એટલુજ નહિ પણ તે પશુ પક્ષીઓના આત્માને હિતકર છે એમ આચાર્યશ્રી માનતા. ગોપાળદાસ વલ્લભમીઠાંમા કહે છે:—

“ એ તામસના અઘ હરયાં, પરતાપ પદરજગ ધ. ”

હિંસક પશુ પક્ષીઓનો તામસી જીવોમા સમાસ થાય છે.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી કોલાપુર ઉપર થઈને ભીમરથી નદી જોળગી શ્રીવિઠ્ઠલેશ (પંઢરપુર)

પંઢરપુરમાં વિઠ્ઠલે- પધાર્યા ત્યા શ્રીવિઠ્ઠલનાથજીની સેવા શનીવિવાહ કરવાની કરતી વખતે શ્રીવિઠ્ઠલેશજીએ આજ્ઞા કરી આજ્ઞા. કે તમે વિવાહ કરો, તે આજ્ઞા આચાર્ય- શ્રીએ સ્વીકારી.

આ સ્થળમા રાત્રિને વિષે કથા કરતી વખતે નારાયણદાસ કાયસ્થે આચાર્યશ્રીને વિનંતિ કરી કે શ્રી

વિઠ્ઠલનાથજીના વિઠ્ઠલનાથજી ક્યારે અને શી રીતે અહિં આકટ્યની કથા અને પધાર્યા તે આપ કૃપા કરીને કહો, ત્યારે પાંડુરંગ બ્રાહ્મણની પોતે જણાવ્યું કે—એક પાંડુરંગ નામનો પિતૃસેવાનું બ્રાહ્મણ હતો તે ખરાબ ચાલનો હતો અને માતા પિતાને ઘણું દુઃખ દેતો હતો. તે માહાત્મ્ય.

પંઢરપુરમાં રહેતો હતો. એક વખત પંઢરપુરથી કાશીની યાત્રા કરવા સઘ જતો હતો. ચોરી કરવાની લાલચથી આ પાંડુરંગ બ્રાહ્મણ તે સઘની સાથે ગયો. બે મજલ ગયા પછી તે રસ્તે ભૂલે પડ્યો. જગલમાં ગત પડી જવાથી એક ઝાડ નીચે તે સુતો. પાછલી રાતે જાગ્યો ત્યારે એની પાસે થઈને કોઈ બે સ્ત્રીઓ શૃંગાર સજીને તથા માથે સોનાના કળશો મૂકીને

જતી એણે જોઈ. તે સ્ત્રીઓને એ બ્રાહ્મણે પુછ્યું કે તમે કોણ છો અને શું લઈ જાઓ છો ? ત્યારે તેમાંની એકે કહ્યું કે હું ગંગાજી છું, અને આ મારી સાથે છે તે યમુનાજી છે, અને અમે આ કળશમાં ગંગા અને યમુનાનું જળ લઈ જઈએ છીએ. એ બ્રાહ્મણે પુછ્યું કે તમે ક્યાં જાઓ છો ? ત્યારે યમુનાજીએ કહ્યું કે, નજીકમાં પંઢરપુર છે ત્યાં એક બ્રાહ્મણ વસે છે તે ઘણા વર્ષથી એના માતાપિતાની સેવા કરે છે, એના મનમાં ગંગા યમુનાની યાત્રા કરવાનો ઘણા દિવસથી વિચાર છે, પણ એ માતાપિતાની સેવા મુકી યાત્રાએ જઈ શક્તો નથી; તેથી અમે ગંગા અને યમુનાના જળથી એને સ્નાન કરાવવા આ કળશમાં જળ ભરી જઈએ છીએ. ત્યારે તે બ્રાહ્મણે પુછ્યું કે શું માતાપિતાની સેવા કરવાનું એટલું બધું ફળ છે કે આપને એટલે દૂરથી ચાલીને એને સ્નાન કરાવવા આવવું પડે છે ? ત્યારે શ્રી ગંગાજીએ કહ્યું કે —

માતા ગંગા સમં તીર્થં પિતા પુષ્કરમેવચ ॥

ગુરુઃ કેદારસમં તીર્થં માતા તીર્થં પુનઃ પુનઃ ॥

માતા એ ગંગાજી સમાન તીર્થ છે, અને પિતા એ પુષ્કર તીર્થ સમાન છે. ગુરુ એ કેદારતીર્થની સમાન છે અને માતા એ ફરી ફરીને તીર્થરૂપ છે.

એમ કહી એ ગંગાજી અને યમુનાજી ત્યાં અદૃશ્ય થયા. પછી તે બ્રાહ્મણ વિચાર કરવા લાગ્યો કે હું કેવો મૂખ કે મારાં માતાપિતા જીવતાં છે અને હુ ખી છે, તો પણ હું તેમની સેવા કરતો નથી, પણ તેમનાં હ.ખમાં વૃદ્ધિ થાય એવું નિરતર આચરણ કરું છું. દેવ કે દેવીઓ પ્રત્યક્ષ દેખાતાં નથી તેથી મારા જેવો મૂખ એમ માને છે કે દુનિયામાં કોઈ દેવદેવીઓ નથી, અને મનુષ્યને પોતાની નજરમાં આવે તેવું આચરણ કરવાની છુટ છે પરંતુ આ દેવીઓનાં દર્શનથી મારા માયાનાં પડળ દૂર

થયાં છે અને મને એમ લાગે છે કે, મનુષ્યના દરેક કાર્યો અદૃશ્ય દેવદેવીઓ બારીકાઈથી જુવે છે, એમ ન હોય તો પાંચસો કરતાં વધારે ગાઉને અતરે વસતી આ દેવીઓ શું બાણે કે એક ખુણામાં વસેલા પઢરપુર નગરમાં અમુક માણસ પોતાના માતાપિતાની સેવા કરે છે વળી એમ જણાય છે કે દેવદેવીઓ પરોપકારી અને નીતિની વૃદ્ધિ કરાવનારા છે. જો એમ ન હોય તો એમને સોનાના કળશમાં જળ ભરી આટલે દૂર આવવાની શી જરૂર ? જ્યારે દેવદેવીઓ આટલા બધા પરોપકારી અને દયાળુ છે ત્યારે જે પ્રભુના વશમાં તે છે, તે પ્રભુ તો કેટલા બધા દયાળુ અને પરોપકારી હોવા જોઈએ ? માટે હું આજથી એવો નિશ્ચય કરું છું કે, માતા માતાપિતા જ્યાં સુધી જીવશે ત્યાં સુધી હું એમની નિરંતર ચાકરી કરીશ, અને વૃત્તિમાંથી જે કાંઈ આવશે તે વડે એમનો અને મારો નિર્વાહ ચલાવીશ કદાચ ઈશ્વર ઇચ્છાથી વૃત્તિ નહિં ચાલે તો પણ કાંઈ નબળું પાતળું મળશે તેથી નિર્વાહ ચલાવીશ, અને પ્રભુનું સ્મરણ કરીશ જ્યારે માતાપિતાની સેવા તીર્થની સેવાતુલ્ય ગણાય છે, ત્યારે જે ભાગ્યશાળી પુરૂષને તે સેવા કરવાનો પ્રસંગ મળ્યો હોય તેણે તે પ્રસંગ નકામો જવા દેવો નહિ જોઈએ.

એ પ્રમાણે વિચાર કરતો અને નિશ્ચય કરતો તે પાડુરગ બ્રાહ્મણ પોતાને ઘેર ગયો ઘેર જઈ તરત માતાપિતાને પગે લાગી તેણે જે હુકીકત બની હતી તે સર્વ હુકીકત કહી બતાવી, અને તે દિવસથી એમની ચાકરી કરવાનો નિશ્ચય કર્યાનું પણ કહી બતાવ્યું. તે સાંભળી માતાપિતા ઘણાં રાજી થયાં

ત્યાર પછી આ બ્રાહ્મણે પ્રભુનું સ્મરણ કરતા એના માતાપિતાની બાર વર્ષ સુધી સારી રીતે ચાકરી કરી, ત્યારે હરિ પ્રસન્ન થયા અને અને દર્શન આપવાનો વિચાર કર્યો. ભગવાનનો એ વિચાર જોઈ લક્ષ્મીજી વિગેરે પટરાણીઓ પણ એમની સાથે દર્શન આપવા જવાને તૈયાર થયાં પછી ભગવાન પટરાણીઓ

સાથે આ પાદુરગ પ્રાણીને ત્યાં આવ્યા, અને એનું ખારણું ઠોકરું. ત્યારે એ એના પિતાની પગચાળી કરતો હતો, તેથી એક હાથે ખારણુ ઉઘાડી પાસે એક ઇંટ હતી તે ખસેડી ભગવાનને કહ્યું કે, આપ આ ઇંટ ઉપર ઉભા રહો, હું મારા પિતાનો બીજો પગ દબાવી આપનો સત્કાર કરવા આવું છું. તે સામગ્રી ભગવાન ઇંટ ઉપર ઉભા રહ્યા. થોડીવાર પછી બીજો પગ દબાવી ભગવાન લક્ષ્મીજી વિગેરેને તે પગે લાગ્યો, અને હર્ષથી વ્યાસ થઈ ગદ્ગદ વાણીથી બોલ્યો કે, “હે પ્રભો ! આપે મને ન ઘટે એટલું બધું માન આપ્યું છે. ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષ સુધી તપ કરે છે પણ તેમને આપના દર્શન થતા નથી, તે હું પાપીને માતાપિતાની સેવા કરવા રૂપ જીજ્ઞાસુ તપનો આટલો બધો બદલો આપો છો એ આપની કૃપાજ છે. ત્યારે શ્રી હરિએ કહ્યું કે, જે મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્યકર્મ યથાસ્થિત રીતે કરી, મારી ભક્તિ કરે છે તે મને ઘણું પ્રિય છે સર્વ પ્રાણીઓ મારા અશરૂપ હોવાથી મારી કૃપાને પાત્ર છે તોપણ જેઓ મારી પ્રસન્નતા પ્રમાણે કામ કરે છે તે મારી વિશેષ કૃપાને પાત્ર થાય છે. પુત્ર કે પુત્રી માતાપિતાના અશરૂપ છે એ વાત દેખીતી છે. જે પુત્ર પુત્રી માતાપિતાની સેવા કરતા નથી તે મારાથી વિમુખ છે, કેમકે માળાપ સાથેનો સબધ ઉઘાડી રીતે દેખાતા છતાં, જે તેમને સેવતા નથી તે હું ભગવાનની સાથેનો સબધ શી રીતે સમજી શકે, અને એવા મનુષ્યો મારી ભક્તિ કરવાને શી રીતે ભાગ્યશાળી થાય ? તે તારા માતાપિતાને ભગવાન રૂપ જાણી, તેમની આકરી કરી તથા મને પણ નિરતર યાદ કર્યો, તેથી હું તારા ઉપર પ્રસન્ન થયો છું, માટે તું કાંઈ વર માગ ત્યારે તેણે માગ્યું કે આપ મારા ઘરમા સદા બિરાજો, અને માતાપિતાની સેવા કરવાનું આટલું બધું ફળ છે એ વાત જગત્ પ્રસિદ્ધ થાય એવું આપ નામ ધારણ કરો, અને મને સદા આપની ભક્તિ આપો ત્યારે શ્રીહરિએ કહ્યું કે તારૂં નામ પહેલું રાખી હું મારું

નામ પાદુરગ વિઠ્ઠલનાથજી રાખી તારા ધરમાજ મારી પટ-
રાણીઓ સહિત બિરાજીય, અને તને સદા મારી ભક્તિ રહેશે.
એમ કહી શ્રીવિઠ્ઠલનાથજી આ સ્થળમા બિરાજ્યા.

આ આખ્યાન સાંભળી નારણદાસ તથા બીજા વૈષ્ણવો
ઘણા પ્રસન્ન થયા.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી દેશ પાવન કરતા કરતા તાપી
નદી ઓળંગી નર્મદાને કાઠે આવી પહોંચ્યા.
તાપી-નર્મદા- નર્મદાના દક્ષિણ કાઠા ઉપરનાં તીર્થોની મુલા-
ગુજરાત. કાત લેઈ ગુજરાતમા અનેક સ્થળોએ ફરતાં.
આચાર્યશ્રીએ અમદાવાદ પાસે નરોડામાં આવી
નરોડા. ગામ બહાર એક સુંદર જગામા મુકામ કર્યો.
આ સ્થળમા ગોપાળદાસ^૧ વગેરે ઘણા લોકો
આચાર્યશ્રીને શરણે થયા, તેમને બ્રહ્મસંબધ દેવાની ભક્તિનો
બોધ આપ્યો.

ચાલતા ચાલતા આચાર્યશ્રી સુદામાપુરી (પોરબંદર)
પધાર્યા. ત્યાં એક ઉપવનમા એમણે મુકામ
સુદામાપુરી કર્યો. આ સ્થળમા કપુર સુદામાનો છોકરો
(પોરબંદર) આચાર્યશ્રીને શરણે થયો તેને ઉપદેશ કરી
આચાર્યશ્રીએ પોતાની સાથે ગળ્યો.

પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી દ્વારકા પધાર્યા. ત્યાં ભગવાનદાસ,
દિવેદી રાજા, અને માધવદાસ, બ્રાહ્મણને
દ્વારકા. શિષ્ય કર્યા.

દ્વારકાથી આચાર્યશ્રી નાગમતી નદીએ (નવાનગર) પધાર્યા
ત્યાં એક સુંદર જગામાં મુકામ કર્યો આચા-
નવાનગરમાં ર્યશ્રી ભાગવતનો પાઠ કરતા હતા તે વખતે ત્યા
(નાગમતીનદી) (નવાનગર) ના રાજા જામ તમાસી (તમાચી)
જામ તમાસી. આચાર્યશ્રીના દર્શન કરવા આવ્યા. તેમણે

૧ એમની હકીકત માટે ત્રીજી યાત્રામાં જુઓ.

વિનતિ કરી કે.-આપના દર્શન થતા વેત માડ મન ઘણું નિર્મળ થયું છે માટે આપ મને શરણે લ્યો આચાર્યશ્રીએ તેમને શરણે લીધા.

પછી રાજાએ આચાર્યશ્રીને પુછ્યું કે મારે એક શહેર વસાવવું છે તે ક્યારે વસાવું ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે આજનો આખો દિવસ સારો છે આજ વસાવશો તો તમારું રાજ્ય નિર્ભય થશે. પછી રાજા ત્યાથી દડવત્ કરી પોતાને મુકામે ગયો અને આચાર્યશ્રીએ બીજે દિવસે ત્યાથી મુકામ ઉઠાવ્યો.

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાથી જ્યા હાલ મોરબી છે તે સ્થળમાં પધાર્યા, અને એક કુડ ઉપર ઝાડ નીચે મોરબીમાં મુકામ કર્યો, અને કૃષ્ણદાસમેધનને કહ્યું કે પારાયણ અને આ મુરખજ રાજાનું ગામ છે એ રાજા ઘણો શિષ્યોને બોધ. સત્યવાદી અને ભક્ત હતો આ સ્થળમાં શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર પણ પધાર્યા હતા, તેથી અહિં મસાહ કરવી જોઈએ એ પ્રમાણે કહી આચાર્યશ્રીએ બીજે દિવસે ભાગવતના પારાયણનો આરંભ કર્યો આ સ્થળમાં વાલો (બાળકૃષ્ણ) અને વાદો (બાદરાયણ), (જેઓ નારાયણસરમાં આચાર્યશ્રીને શરણે થયા હતા તે) દર્શન મળ્યો અને વાદો. કરવા આવ્યા તે વખતે એમણે એતન્માર્ગીય ત્રય ભણવાની ઇચ્છા જણાવ્યાથી આચાર્યશ્રીએ એમને બે ત્રય (સિદ્ધાંત મુક્તાવલિ અને સિદ્ધાંત ગ્રંથ) ભણાવ્યા. પછી એમણે સેવાને માટે વિનતિ કરવાથી આચાર્યશ્રીએ એમને સેવાની વિધિ બતાવી. પછી સમાહ પુરી કરી આચાર્યશ્રી ત્યાથી અમદાવાદ થઈ સિદ્ધપુર પધાર્યા.

સિદ્ધપુરમાં બિંદુસરોવર ઉપર મુકામ કર્યો. પછી ત્યા ભીમનાથ મહાદેવમાં રહેનાર ચિત્ શ્રુત અને પ્રભા નામના

૧ શહેર વસાવવાનું મુદ્દત્ પુછેલું પણ તે વખતે વસાવેલું જણાતું નથી. (જુઓ ભગવાનલાલકૃત સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ)

સિદ્ધપુરમાં પુત્રાર્થી પુત્રાર્થી દ પતી આચાર્યશ્રીનો પ્રભાવ બાણીને
દંપતી. એમની પામે આવ્યાં, અને કહ્યું કે અમે પુત્ર

લાલને માટે ઘણા ઉપાય કર્યા, અને આ
વખત મહારૂઢનું અનુષ્ઠાન અહિં સમાપ્ત કરીને, આપનો પ્રભાવ
બાણીને, આપને શરણે આવ્યાં છીએ, તેથી અમારા ઉપર
અનુગ્રહ કરો ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે તમે પુત્રને માટે
આટલી બધી ચિંતા શા માટે રાખો છો ? પુત્ર મળવો કે ન
મેળવો એ મનુષ્યના હાથમાં નથી. અમે તો સર્વને હરિસેવા
કરવાનો બોધ કરીએ છીએ. જે વસ્તુ પરાણે મેળવી હોય તે
ભાગ્યેજ સુખ આપે છે, માટે એવા સુખની ઇચ્છા રાખવી ઘટતી
નથી તમેએ મહારૂઢનું અનુષ્ઠાન કર્યું એ સારું કર્યું. રૂઢ તમને
થોડા કાળમાં પુત્ર આપશે તેમ છતાં તમારા મનનું
સમાધાન થતું ન હોય તો કોઈ વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણ પામે ગોપાળ
પૂજન કરાવો.

એ પ્રમાણે પશ્ચિમ તરફની યાત્રા પુરી કરી, ત્યાંથી પુષ્કરને
માર્ગે આચાર્યશ્રી વ્રજમાં પધાર્યા, અને ત્યાં શ્રી ગોવર્ધન-
નાથજીની સ્થાપના કરી

શ્રીગોવર્ધનનાથજીનું^૧ સ્વરૂપ (મૂર્તિ) વ્રજમાં ગિરિરાજ
પર્વતની એક કંઠરા (ગુફા) માંથી પ્રગટ
શ્રીગોવર્ધનનાથજીના થયું હતું. પ્રથમ એમની ઉર્ધ્વભુજના
પ્રાકટ્યની કથા. દર્શન સવત્ ૧૪૬૬ ના શ્રાવણ વદ ૩
ના રોજ થયાં અને શ્રાવણ વદ ૫
(નાગપચમી)ના રોજ વ્રજવાસીઓ ત્યાં દર્શન કરવા ગયા,
ત્યારે એક વૃદ્ધ વ્રજવાસીએ તેમને કહ્યું કે, જે સ્વરૂપે સાત
દિવસ સુધી ગિરિરાજને તોળી રાખ્યો હતો, તે સ્વરૂપ કંઠરાની
અંદર બિરાજે છે, અને એમની ઇચ્છા હશે ત્યારે પ્રગટ થશે,

૧ “શ્રીગોવર્ધનનાથજીના પ્રાકટ્યની વાર્તા” નામના સ્વતંત્ર
ત્રયને આધારે નીચેના કથા-સાર આપ્યો છે.

માટે આપણે એ સ્વરૂપને બહાર લાવવાનો યત્ન કરવાની જરૂર નથી. આપણે તો માત્ર ભુજની પૂજા કરવી જોઈએ. ત્યારે સઘળાએ દૂધ મગાવી તે વડે ભુજને સ્નાન કરાવ્યું, અને ત્યારથી અક્ષત, ચંદન, પુષ્પ વડે ભુજની પૂજા ચાલી, અને દૂધનો જ લોગ ધરાવવામા આવ્યો. પ્રથમ પૂજન નાગપચમીને દિવસે થયું, તે કારણથી ત્યાં નાગપચમીનો મેળો ભરાવા લાગ્યો. પછી કોઈને કોઈ વાતની મનઃકામના હોય, કોઈનું ઠોર માડું થયું હોય કે ખોવાઈ ગયું હોય, કોઈને પુત્ર ન હોય કોઈને દહીં દૂધની વૃદ્ધિની ઇચ્છા હોય, તે બધા આ ભુજને દૂધથી સ્નાન કરાવવાની, અને દૂધ, દહીં માખણ વગેરે ધરાવવાની બાધા રાખવા લાગ્યા.

તે પછી શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણના જન્મ દિવસેજ સવત્ ૧૫૩૫ ના વૈશાખ વદ ૧૧ ગુરુવારે આ સ્વરૂપના મુખારવિદના દર્શન થયાં. ત્યારથી સદુપાડેની^૧ ધુમર ગાય જે નદરાયજીની ગાયોના કુળની મનાતી હતી. તે ચરીને ઘેર પાછી વળતા પહેલાં બધા ગુફામા શ્રી ગોવરધનનાથજી ખિરાજતા હતા ત્યાં જઈ દૂધ સ્રવતી, તે દૂધની ધારાનું પાન શ્રીનાથજીના મુખારવિદમ થતું છ મહીના પછી માણેકચદ અને સદુપાડેના જાણવામા આવ્યું કે આ ગાય દૂધ દેતી નથી, તેથી કોઈ દોહી લે છે કે નહિ એની ખાત્રી કરવા એ ગાયની પાછળ સદુપાડે ગયા ત્યારે સાંજે એને સ્રવતા જોઈ પછી સદુપાડેને શ્રી ગોવર્ધનનાથજીએ કહ્યું કે -હું લીલાએ કરીને ઇન્દ્રદમન, દેવદમન, અને નાગદમન એ ત્રણ નામ ધરાવું છું મેં કૃષ્ણાવતારમાં ઇંદ્ર, દેવ, નાગ વગેરે ને દમી, તેમનો અહંકાર ઉતાર્યો હતો આજ સુધી તારી ગાયનું દૂધ પીધું, માટે હવે પછી જે વખત મને એ ગાયનું

૧ માણેકચદ અને સદુપાડે નામના જે ભાઈઓ પાસેના અન્યોગ ગામમા રહેતા હતા, તેમને ત્યાં હજાર ગાયો હતી તે પૈકીની આ ભાગ્યશાળી ગાય હતી.

દૂધ અહીં મોકલતો રહેજે. એ આજ્ઞા માથે ચઢાવી શ્રીજીને પગે લાગી ઘેર આવી તે હકીકત પોતાની સ્ત્રી ભવાની અને દીકરી નરોને જણાવી અને કહ્યું કે સવાર સાંજ બે વખત તમે એ દેવદમનને દૂધ પાઈ આવજો તે પછી નરો અને ભવાની, બે વખત ગિરિરાજ ઉપર દૂધ લેઈ જઈ, એ દેવદમનને આરોગાવી આવતા પછી એ ધુમર ગાય ઉચ્ચી ગઈ ત્યારે, ચતુરાના ગાના શિષ્ય અને કુભનદાસના કાકા, ધર્મદાસ ગોરવાને ઘેર નદરાયના કુળની એક ગાય હતી તેનું દૂધ દેવદમનને માટે મોકલવા માડ્યું. તે વખતે કુભનદાસ વય ૧૦ ના હતા, તે આ દેવદમનની પાસે ખેલવા જતા.

તે પછી એક વખત ગોડિયા માધવાનદ સ્વામી શ્રીગિરિરાજની પરિક્રમા કરવા આવ્યા તે યાત્રા કરતા કરતા, સદુપાંડે ના ઘર આગળ ચોતરો હતો ત્યાં આવીને બેઠા. પછી વ્રજવાસીઓની સાથે શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા ગયા. દર્શન કરીને એમના મનને ઘણું આનંદ થયો ત્યારે એમણે રસોઈ કરી શ્રીનાથજીને ધરાવવાનો વિચાર કર્યો. પછી એમણે રસોઈ કરી ધરાવવા માડી, ત્યારે શ્રીનાથજીએ કહ્યું કે, જ્યાં સુધી શ્રીવદ્-ભાચાર્યજી મારી સેવા કરી, પોતાને હાથે રસોઈ કરી, ધરાવશે નહિ ત્યાં લગી હું દૂધ આરોગીશ. આ બનાવ સંવત ૧૫૪૯ માં બનેલો જણાય છે. પછી વ્રજયાત્રામા આચાર્યશ્રી ઝાડખંડી મા પધાર્યા, ત્યારે શ્રીનાથજીએ તેમને આજ્ઞા કરી કે તમે મારી સેવા કરવાને (વ્રજમાં) પધારો. તેથી આચાર્યશ્રી અન્યોરમાં આવી સદુપાંડેને ઘેર ચોતરા ઉપર બિરાજ્યા ? તે વખતે શ્રીનાથજીએ કદરામાથી યુમ પાડી કે, નરો દૂધ લાવ. આચાર્યશ્રીએ જે સાદ ઝાડખંડીમા સાબળ્યો હતો તેવોજ આ સાદ હોવાથી જાણ્યું કે શ્રીનાથજી નરોને દૂધને માટે બોલાવે છે. પછી આ-

૧ નિજવાર્તાના પુસ્તકના અત્રભાગમાં આ બનાવનું વર્ષ સંવત ૧૫૪૮ આપ્યું છે તે દેખીતી રીતે ખરોખર નથી.

આચાર્યશ્રી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન કરવા પધાર્યા આચાર્યશ્રી દર્શન કરી ઘણા પ્રસન્ન થયા. પછી આચાર્યશ્રીએ ગિરિરાજ ઉપર એક નહાનું મંદિર બનાવી શ્રીનાથજી નહાના મંદિરમાં ને તેમાં પધરાવ્યા, અને પોતાને હાથે શ્રી ગોવર્ધનનાથ-લોગ ધરાવ્યો અને સદુપાડે વગેરેને જીની સ્થાપના. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે આ સ્વરૂપ અમારું સર્વસ્વ છે, માટે પ્રેમસહિત એમની સેવા

કરાવજો, અને બરોબર બબર રાખજો. પછી રામરાસ ચાહાણને એમની સેવા કરવાનું અને રસોઈ કરી લોગ ધરાવવાનું કામ સોંપ્યું. તે દિવસથી શ્રીનાથજીને અન્નનો લોગ ધરાવવાનો રિવાજ શરૂ થયો. ત્યારથી વ્રજવાસીઓ પણ રોટલી, ખાટી વગેરે કરી લાવી, શ્રીનાથજીને ધરાવતા, અને તે ઉપરાત લોક બાધા માનતા રાખતા તેનું દૂધ, દહીં, માખણ પુષ્કળ આવતું. એ પ્રમાણે સવત્ ૧૫૫૬ ના ચૈત્ર સુદ ૨ સુધી હકીકત હતી. ઉપલબ્ધ હકીકતની તુલના કરતા જણાય છે કે આચાર્યશ્રીએ શ્રીનાથજીની સ્થાપના સવત્ ૧૫૫૬ ના ચૈત્ર સુદ ૨ ના રોજ કરી હતી.

વ્રજયાત્રામાં અનેક વૈષ્ણવો આચાર્યશ્રીને શરણે થયા. તે પછી શ્રીનાથજીની પ્રેરણાથી પૂરણમહા પૂરણમહાને મંદિર ક્ષત્રીએ આચાર્યશ્રીની રજા લેઈ મંદિર બનાવવાની પ્રેરણા. બનાવવા માંડ્યું એ મંદિરનો નકશો આગાના એક ઉત્સાહીરામે બનાવ્યો હતો.

મંદિર બાંધવાનું કામ સવત્ ૧૫૫૬ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૩ ના રોજ શરૂ કર્યું, અને તે કામ સવત્ ૧૫૭૬ ના વૈશાખ શુદ્ધ ૩ ના રોજ પૂરું થયું. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેમાં શ્રી ગોવર્ધનનાથજીને પધરાવ્યા, બગાળી બ્રાહ્મણોને તેમની સેવામાં રાખ્યા, માધવેદ્યતિને મુખિયા બનાવ્યા, એમના શિષ્યોને સેવામાં રાખ્યા, કૃષ્ણદાસને અધિકારી નીમ્યા, અને કુંભનદાસને કીર્તન સેવા સોંપી.

જે સ્વરૂપ શ્રીગિરિરાજની કદરામાથી પ્રગટ થયું તેનું જ નામ દેવદમન, નાગદમન અને ઇન્દ્રદમન હતું. આચાર્યશ્રીએ એ સ્વરૂપનું નામ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી રાખ્યું. દુઃકાષ્ટમાં લોકોએ મને શ્રીનાથજી કહેતા

પછી આચાર્યશ્રી પૃથ્વીપરિક્રમા કરવાને આગળ ચાલ્યા. મધુવનમાં વ્રજયાત્રા પુરી કરી આચાર્યશ્રી બદરીકાશ્રમથી કુરુક્ષેત્રના માર્ગથી બદરીકાશ્રમ ગયા ત્યાં બદ-ચાલતાં રસ્તામાં રીનાથના દર્શન કરી ત્યાંથી આગળ ચાલતા શિલા પડવાના રસ્તામાં કિરણી નામનો પર્વત આવે છે અકસ્માતથી તે પર્વત ઉપરથી એક શિલા ગળડી પડી આચાર્યશ્રીનું તે કૃષ્ણદાસે પોતાને હાથે અટકાવી. તેમ ન બચવું અને કર્યું હોત તો આચાર્યશ્રીને ઘણી ઇબ્બ થાત કૃષ્ણદાસને ત્રણ કૃષ્ણદાસનું સાવધાનપણું જોઈ આચાર્યશ્રી વરદાન. ઘણા પ્રસન્ન થયા, અને એમને વર માગવાનું

કહેતા કૃષ્ણદાસેત્રણ વસ્તુઓ માંગી, (૧) મુખરતા (વાણી) નો દોષ જવાનું, (૨) ભક્તિમાર્ગનું રહસ્ય સમજવાનું, (૩) અને કૃષ્ણદાસના પ્રથમના ગુરૂને દર્શન આપવાનું મુખરતાનો દોષ જવાના સબધમાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે અનુદ્વેગકર વાક્યં સત્યં પ્રિય હિતં ચ યત્ વાળા ભગવદ્વાક્ય અનુસાર કોઈને ઉદ્વેગ ન કરે એવું સત્ય અને તેની સાથે વાણીનો કાળુ રાખવાથી સાભળનારના હિતનાં અને તેને પ્રિય એવાં વચન સદા બોલવાં નિત્ય હરિનું સ્મરણ રાખવાથી, અને આ પ્રમાણે અભ્યાસ રાખવાથી, હરિકૃપાથી, થોડા દિવસમાં મુખરતાનો દોષ જતો રહેશે. માર્ગના સિદ્ધાંત હ મેશ વિચારવા, અને જે જે બાબતની શકા જણાય તે બાબતનો ખુલાસો મેળવવો. એમ કરતાં કરતાં માર્ગનો સિદ્ધાંત યથાસ્થિત રીતે સમજવામાં આવશે ત્રીજી માંગણી વિષે આચાર્યશ્રી આ સમયે કાંઈ બોલ્યા નહિ.

પછી વ્યાસાશ્રમમાં પ્રવેશ કરતાં આચાર્યશ્રીને વ્યાસ-
જીનાં દર્શન થયાં તેમને પ્રમાણ્યતુષ્ટ્યમા
વ્યાસાશ્રમમાં આચાર્યશ્રીએ કેટલાએક સંશયો પુછ્યા
વ્યાસજીનાં દર્શન તે સંશયોનો ખુલાસો કરીને વ્યાસજીએ આજ્ઞા
તથા આજ્ઞા કરી કે, તમારે ભક્તિ માર્ગ પ્રવર્તાવવો
તથા ગૃહસ્થાશ્રમ કરવો ત્યારે આચાર્યશ્રીએ
તે આજ્ઞાનો સ્વીકાર કર્યો.

બાદ આચાર્યશ્રી હરદ્વાર પધાર્યા, અને ત્યાથી સુકરક્ષેત્રમા
પધાર્યા. પછી કૃષ્ણદાસના ગુરૂને દર્શન આપ-
કૃષ્ણદાસનાં ગુરૂને વાનું વરદાન પુરૂ કરીને આચાર્યશ્રી કનોજ
દર્શન પધાર્યા, અને ત્યાથી પ્રયાગ ગયા.

આચાર્યશ્રી પ્રયાગ પધાર્યા તે વખતે મહોદય પર્વ
હતું. ત્યા ત્યારે વેદ પારજત વિરકત પુરૂષોએ
પ્રયાગમાં મહોદય આચાર્યશ્રીનું સન્માન કર્યું પછી ત્યા સ્નાન
પર્વ કરી આચાર્યશ્રી કાશી આવ્યા.

કાશીમાં દામોદર, કૃષ્ણદાસ, શભુભટ્ટ, કેતુ, કમકલુ, લકુ
ટાલૌકિ, અને વાસુદેવાદિ શિષ્યોની સાથે,
કાશીમાં દેવભટ્ટની પ્રજ્ઞાચારીના વેષયુક્ત, અને દેવવૈભવે યુક્ત.
કન્યાદાન કર- વેદની પારાયણ કરતા આચાર્યશ્રીને જોઈ એ-
વાની માંગણી. મનીષ જ્ઞાતિનો શ્રીવિકૃલનાથજીએ પ્રેરેલો
દેવભટ્ટ નામે પ્રાજ્ઞાણ પોતાની કન્યા આચા-
શ્રીને આપવાની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું
કે એ વાત માતાજીને પુછો. પછી શભુભટ્ટે કહ્યું કે તમારા મનનું
મુશ્કિલ પ્રભુ કૃપાથી થશે. ત્યારબાદ કાશીમા પ્રવેશ કરીને કેટ-
લાએક શિષ્યોને માતાજીને બોલાવવા મોકલ્યા, અને શભુને

કાશીમાં પુરુષોત્તમદાસ^૧ શેઠને ત્યાં રાખીને આચાર્યશ્રી જગન્નાથપુરી જવાને નિકળ્યા.

રસ્તે ચાલતાં આચાર્યશ્રી કેટલાએક દિવસે સાયંકાળ સમયે ગંગાસાગર આવી પહોંચ્યા ત્યાં સ્નાનગંગાસાગરમાં નાદિ કરીને રાત્રિએ સુકામ કર્યો ત્યાં રૂળાશ્રીઠાકોરજીની હાર નહિ મળવાથી આચાર્યશ્રીને ભગવાને ક્ષુધા તૃપ્તિ માટે કહ્યું કે મને ભૂખ લાગી છે. ત્યારે આચાર્યપહુંઆનો ભોગ શ્રીએ વિચાર કર્યો કે, સામેના જેતરોમા ધરાવે.

ડાંગેર તૈયાર થઈ છે, તે વઢાવી તાજા પહુંઆ કોઈ કરાવી લાવે તો સારું. એ વિચાર કૃષ્ણદાસના જાણવામા આવતા એ સમુદ્રની ખાડી ઉતરીને સામે પાર ગયા, અને ડાંગેર વઢાવી, તેના પહુંઆ કરાવી લાવી, આચાર્યશ્રીને આપ્યા. આચાર્યશ્રીએ તે ભગવાનને નિવેદન કરી, થોડા પોતે ખાધા, અને ખાડીના શિષ્યોને આપ્યા. ગંગાસાગરમા થોડા દિવસ રહી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી વનના સુંદર મર્ગથી જગન્નાથ તરફ ગયા.

ગસ્તામાં આચાર્યશ્રીએ સુદરદાસ નામના વૈષ્ણવના ઉપર અનુગ્રહ કર્યો. આ સુંદરદાસ જગન્નાથજીથી સુંદરદાસના દસ ગાઉ દૂર એક ગામમાં રહેતો હતો. મિત્રના ઠાકોર- આચાર્યશ્રીએ એના ગામ પાસે સુકામ કર્યો,

૧ આ પુરુષોત્તમદાસ કાશીમાં એક નામાકિત વ્યાપારી અને શેઠ હતા. તે આ વખતે આચાર્યશ્રીને શરણે થયા હતાં કે તે પહેલાં તે જણાતું નથી, પણ એમનું ચિત્ત પ્રભુની સેવામાં સારું હતું. એમણે આચાર્યશ્રીના ગ્રંથોનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો, તેથી કાશીમા પ્રાદ્યાખત સભાઓ થતી એમા એ ભાગ લેતા હતા. જ્યારથી પુરુષોત્તમદાસે નામમત્ર લેઈ પ્રજ્ઞ સખધ દીક્ષા લીધી ત્યારથી એમની લૌકિક તેમજ પારલૌકિક સ્થિતિ વધી સુધરી ગઈ. ૮૪ વૈષ્ણવોની વાર્તાઓમાં એમની વાર્તા ૯ મી છે. આચાર્યશ્રીએ એમને નામમત્ર આપવાનો અધિકાર પણ આપ્યો હતો.

જના લોગનો ત્યારે એ એમને શરણે થયો. પછી તે આચાર્ય
 જમ લાગ્યો. ચંદ્રીને પોતાને ઘેર તેડી લાવ્યો. આચાર્ય-
 શ્રીએ રસોઈ કરી ઠાકોરજીને ધરાવી પણ ધરા-
 વેલી સામગ્રીમાંથી ખલકુલ સામગ્રી ઓછી થયેલી જણાઈ નહિ,
 ત્યારે સુંદરદાસનો એક મિત્ર માધવદાસ કરીને કૃષ્ણ ચૈતન્યનો
 સેવક હતો તેણે કહ્યું કે, હું મહારા ઠાકોરજીને જેટલું ધરાવું છું
 તે બધું એ તે આરોગી જાય છે, અને એમાંથી કાંઈ બચતું
 નથી, અને આ તમાગ ઠાકોરજી કેમ આરોગતા નથી. ત્યારે
 આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, મારા ઠાકોરજી બધું આરોગી જાય છે.
 ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે કાલે તું લોગ ધરાવે ત્યારે મને
 બોલાવજે. તે ઉપરથી બીજે દિવસે માધવદાસ લોગની વખતે
 આચાર્યશ્રીને બોલાવવા આવ્યો. ત્યારે લોગ ધરાવ્યા પછી
 આચાર્યશ્રી મહાર બેઠા થોડી વાર થઈ એટલે ઠાકોરજીની પાછ-
 જથી એક પ્રેત નીકળ્યો. તે આચાર્યશ્રી ત્યાં બેઠા છે એમ જાણી
 બાઈ શક્યો નહિ. પછી થોડીવારે માધવદાસે જઈને જોયું તો
 થાળમાંની તમામ સામગ્રી એમ ને એમ હતી પછી આચાર્ય-
 શ્રીએ એને કહ્યું કે, તારા ઠાકોરજીને જદલે આજ સુધી પ્રેત
 બધું ખાઈ જતો હતો.^૧

જગન્નાથ. જગદીશમાં આચાર્યશ્રી થોડા દિવસ રહ્યા.

આ સ્થળમાં દરવાજાની પાસ આચાર્યશ્રીની બેઠક છે બેઠ-
 કના પુસ્તકમાં આ સ્થળના રાજાનું નામ વિષ્ણુદેવ લખ્યું છે.

જગન્નાથજીથી આચાર્યશ્રી કાશી તરફ પધાર્યા. રસ્તામાં
 ઉપર લખેલા સુંદરદાસને ગામ મુકામ કર્યો, અને ઉપર લખેલા
 માધવદાસને વાસમંત્ર આપી પ્રણામ બધ કરાવ્યો. ત્યાંથી આગળ
 ચાલતા એક ગામના તળાવ ઉપર મુકામ કર્યો તે તળાવ ઉપર
 એક ન્હાતું દેર હતું, તેમાં શ્રીઠાકોરજીનું સ્વરૂપ હતું, પણ એ
 ગામના તમામ લોકો શાકત હતા, તેથી તે

ચોરાશી વૈષ્ણવની વાર્તાઓમાં આ વાર્તા ૮૫ મી છે.

ઠાકોરજીને દેવા સ્વરૂપને દેવીનો પોષાક પહેરાવ્યો હતો. તરીકે પૂજવાનો આચાર્યશ્રીની દૃષ્ટિ આ ઠાકોરજીના ઉપર બ્રમ લાગ્યો. પછી, ત્યારે એમને એ સ્વરૂપ પ્રાચીન લાગ્યું પછી આચાર્યશ્રીએ એ દેવાલયમાં જઈ ચુદડી કાઢી નાખી, ઘોતી પહેરાવી, અને પાદ પહેરાવ્યો. થોડીવાર પછી પૂજારી ત્યાં આવ્યો ત્યારે તેણે કહ્યું કે, આ દેવીના વસ્ત્ર કોણે બદલી નાખ્યા ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે એ દેવી નથી પણ શ્રીઠાકોરજી છે, અને એટલા માટે મેં વસ્ત્ર બદલી નાખ્યા છે, માટે તમે હવેથી દેવીના વસ્ત્ર પહેરાવતા નહિં. પછી તે પૂજારી અને બીજા ત્યાં આવ્યા હતા તેમને આચાર્યશ્રીએ શ્રીહરિનો બોધ કર્યો, ત્યારે તેઓ આચાર્યશ્રીને શરણે થયા. ત્રણ જણે, (બાવા વેણુદાસ, કૃષ્ણદાસ ઘઘરીયા અને જાદોદાસ ખવાસે), એ સ્વરૂપની સેવા કરવાનું માથે રાખ્યું આચાર્યશ્રીએ પછી એ ત્રણેને આ સ્વરૂપની સેવા કરવાનું સોંપ્યું. પછી એ ઠાકોરજીનું નામ કલ્યાણરાયજી રાખ્યું એ ઠાકોરજી બડા શ્રીચંદનાથજી મહારાજને માથે બિગબતા હતા.

પછી આચાર્યશ્રી થોડા દિવસમા કાશી પધાર્યા.

બીજી યાત્રાની એ પ્રમાણે પાંચ વર્ષ સુધી આચાર્યશ્રીએ સમાપ્તિ. પર્યટણ કરી બીજી યાત્રા પરિપૂર્ણ કરી

પ્રકરણ ૧૪ મું.

વિવાહ તથા ત્રીજી યાત્રા.

ત્યાર પછી પોતાના દેશથી પોતાનું કુટુંબ આવ્યું, અને આન્ધ્ર પ્રાંશ્વોમા પરસ્પર વિરોધ મટયાથી આચાર્યશ્રીનાં પુરુષોત્તમદાસે વિવાહના ઉપયોગમા આવે કાશીમાં લગ્ન એવા પદાર્થો લેગા કર્યા અને વિધિ પુરસ્કર વિવાહનો આરંભ થયો. આચાર્યશ્રીના કાકા જનાર્દનભટ્ટ તથા સમકુળજી તથા વિષ્ણુચિત્, સુભદ્રાના વર રામેશ્વર, સરસ્વતીના વર મહેશ, આચાર્યશ્રીના મામા લક્ષ્મીપતિ, અને શંભુભટ્ટાદિના આગળ એમનીજ જ્ઞાતના દેવભટ્ટ, કૃષ્ણાર્ય, શંકર, અચ્યુત, વિષ્ણુભટ્ટ, સદાશિવ દીક્ષિત એમણે નિશ્ચયતાંબૂલ અને કન્યાદાનની પ્રતિજ્ઞા કરી ત્યાર પછી બીજે દિવસે વૃદ્ધિ-ઉત્સવ કર્યો. ત્યાં વસ્ત્ર, અલંકાર, દક્ષિણા, દાન, અને મહાભોજન અને ગૃહે થયા, અને બીજે દિવસે આષાઠ માસની સુદ ૫ ને દિવસે વિવાહ થયો. વરપક્ષમા આંગિરસ, બાહ્સ્પત્ય અને ભારદ્વાજ એ પ્રકારે ત્રણ પ્રવર, ભારદ્વાજ ગોત્ર, અને દીક્ષિત ગણપતિના પ્રપૌત્ર, અને દીક્ષિત વલ્લભના પૌત્ર, અને દીક્ષિત લક્ષ્મણાચાર્યના પુત્ર, તૈતિરીય શાખાધ્યાયી, આપસ્તંબ સૂત્ર, વલ્લભાચાર્યશર્માએ વરને માટે, આત્રેય, આર્યન, સાવાસ્ય એ ત્રિપ્રવર, દીક્ષિત શ્રીકંઠભટ્ટની પ્રપૌત્રી અને ગોવિંદભટ્ટની પૌત્રી અને શાકલ્ય શાખાધ્યાયી, આશ્વલાયન સૂત્ર, ત્રિપ્રવર, આત્રેય ગોત્રના દેવભટ્ટની પુત્રી મહાલક્ષ્મી, કહેલા પ્રવર ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયેલી તેની અમે વર તરફથી યાચના કરીએ છીએ, એમ વર પક્ષવાળાએ કહ્યું, તે વખતે કન્યાપક્ષવાળાએ કહ્યું કે તમારી યાચના અમે સ્વીકારીએ છીએ ત્યાં પછી વરનું પૂજન કરી

પાદપ્રક્ષાલન કરી દેવલદ્વે કન્યાદાન દીધું, અને પછી લગ્ન થયું. કાકા જનાર્દનલદ્વે વધૂને પ્રથમ દીક્ષા આપી વિવાહ સમાપ્ત થયા પછી આચાર્યશ્રીએ ઔપાસાન (અગ્નિ આધાન) નો આરભ કર્યો અને છ માસ સુધી ત્યાંજ રહ્યા.

પછી તામસદૈવિ જીવોના ઉદ્ધારને માટે આચાર્યશ્રીએ ત્રીજી યાત્રાનો આરભ કર્યો, અને કેટલાએક શિષ્યો-ત્રીજી યાત્રાનો ને સાથે લેઈ, તથા કેટલાએકને માતાજીની આરભ. પાસે કાશીમાં મુકી, આચાર્યશ્રી ત્યાંથી ચાલ્યા પ્રથમ વૈદનાથ તરૂખડ (ઝાડખડી) માં આચાર્યશ્રી પધાર્યા ત્યાં ભગવાન્ ગોવર્ધનનાથજીએ વૈદનાથ તરૂખડ. રાત્રિએ આજ્ઞા કરી કે, તમારે વ્રજમાં આવવું અને અમારી સેવાનો પ્રકાર સંપાદન કરવો. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ દામોદરદાસ અને કૃષ્ણદાસને એ આજ્ઞા કહી બતાવી. પછી વ્રજમાં પધારતા પદ્મનાભ, નારાયણ અને કુલનદાસનો અગીકાર કરીને, શ્રીનાથજીની સેવાનો પ્રકાર નક્કી કર્યો, અને ત્યાં રામદાસ નામના સેવકને રાખ્યો, તથા કેટલાએક પડિતો અને સાધુઓને ત્યાં રાખ્યા.

એક વખત આચાર્યશ્રી શ્રીગોવર્ધનનાથજીના મંદિરની સામે બેઠકમાં બિરાજતા હતા, ત્યારે કૃષ્ણદાસ પ્રજ્ઞુતે શુ પ્રિય મેઘને એમને પુછ્યું કે શ્રી ઠાકોરજીને અને અપ્રિય છે? શુ પ્રિય છે, અને શુ અપ્રિય છે?

સ્નેહ અને

કલેશ.

ત્યારે આચાર્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો કે સ્નેહ પ્રિય છે, જેમ બાદ પદાર્થોમાં ગોરસ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, તેમ ભાવમાં ભગવાન્ તરફનો સ્નેહ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે.

૧ સંસ્કૃતમાં સ્નેહના બે અર્થ થાય છે (૧) તેલ, ઘી વગેરે ચીઝેણું પદાર્થ (૨) પ્રેમ.

કલેશ ઠાકોરજીને ઘણો અપ્રિય છે. જ્યાં કલેશ હોય છે ત્યાં સ્નેહ હોતો નથી, અને ત્યાં ભગવાન બિરાજતા નથી. જેમ ધૂમાડાથી ઘરમા રહેનારની દૃષ્ટિ કામ કરી શકતી નથી તેમ કલેશથી ધૂમાડાથી અતઃકરણ મલીન થઈ જાય છે અને પ્રભુનાં દર્શન કરાવનાર આંતર્યશુભો ખુલી શકતા નથી, માટે દરેક વૈષ્ણવે સર્વદા કલેશ તજવો જોઈએ. જન્મ મરણ વગેરે બનાવો સાધારણ રીતે બને છે, પણ તેથી હર્ષ કે શોક કરવાનું કારણ નથી.

વળી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, જે માણસ ભગવદ્ભક્તનો દ્રોહ કરે છે તે માણસ ભગવાનને અત્યંત અપ્રિય છે. દુર્વાસા અને અબરીષ રાજાના પ્રસંગમા ભગવાને કહ્યું છે કે “અહં ભક્તપરાધીનો” “હું ભક્તને આધીન છું” તેટલા માટે ભગવદ્દીયનો જે દ્રોહ કરે છે તે શ્રીઠાકોરજીને અપ્રિય છે.

પછી ત્યાં શ્રીભાગવતનું પારાયણ પૂરું કરી આચાર્યશ્રીએ મજ્જ્યાત્રા ભરી કરી.

આચાર્યશ્રી એક વખત ગોકુલમા બિરાજતા હતા ત્યારે વૃન્દાવનના સતમહંત વગેરેના મનમા એમ આવ્યું કે, આપણે શ્રીનાથજીની સેવા કરીએ ત્યારે રાત્રિને વિષે કૃષ્ણ ચૈતન્યને સ્વપ્નમા શ્રીનાથજીએ કહ્યું કે, મારી મેલા તો જે મારું સ્વરૂપ વ્યાપ્તિત રીતે જાણતો હોય તેણે કંઈ જોઈએ, તમો વૃન્દાવનના લોકોને તો ભગવદ્ભજનનો અધિકાર છે. તમારે આ વિષયમાં શ્રીમદ્ભક્તશાચાર્ય ગોકુલમાં બિરાજે છે તેમની સલાહ લેવી. તે ઉપરથી બીજે દિવસે, સઘળાએ મળી

શ્રીનાથજીની
સેવાનો
અધિકાર.

એક સ્થામાન દે નામના વૈષ્ણવને આચાર્યશ્રીની પાસે ગોકુલ મોકલ્યો. આચાર્યશ્રી તે વખતે એક ઝાડ નીચે (હાલ જ્યાં બીજી જોડક છે ત્યાં) બિરાજતા હતા, ત્યાં સ્થામાન દે આવી,

આચાર્યશ્રીને સંતમહંત વગેરે મહાજીનો વિચાર પ્રજ્ઞામ પુર.સર

નિવેદન કર્યો આચાર્યશ્રીએ તેને થોડીવાર પછી ઉત્તર દેવાનું કહ્યું. પછી તે વૈષ્ણવ નજીકના એક ઝાડે પોતાનો વાટવો ભરવી સ્નાન કરવા ગયો. સ્નાન કરીને આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાનો વાટવો દીઠો નહિ, તેથી તેણે આચાર્યશ્રીની પાસે આવી કહ્યું કે, મારો વાટવો જેમા શાલગ્રામ છે તે તમારા કોઈ સેવકે લીધો હોય તો અપાવો ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે તમારો વાટવો લે એવો મારો કોઈ સેવક હોય નહિ. તમે જ્યાં ભરવ્યો હોય ત્યાં જુઓ. ત્યારે રયામાનદ પાછો આવ્યો અને જે ઝાડે વાટવો ભરવ્યો હતો તે ઝાડે તેણે અનેક વાટવા દીઠા, તેથી પોતાનો વાટવો કીધો તે તે ઓળખી શક્યો નહિ. ત્યારે તે ફરીથી આચાર્યશ્રીની પાસે આવ્યો, અને કહ્યું કે ત્યાં તો ઘણા વાટવા છે, અને મારો કયો તે હું જાણી શકતો નથી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે જેમ તમે ઘણા વાટવા દેખો છો તેમ છતાં તમારો પોતાનો વાટવો કયો તે તમે કહેવાને સમર્થ નથી તેમ આ પૃથ્વી ઉપર ઘણા સ્વરૂપ પૂજ્ય છે તેમાથી ઈષ્ટ કયુ છે તે દરેકે જાણવું બેઠ્યું, અને જે માણસ તે જાણી શકે નહિ તે શ્રીનાથજીની સેવા કરવાને કેમ લાયક ગણાય? માટે આ તમારો અભિપ્રાય મહત્તો વગેરેને કહો, અને એ વાટવામાથી જે તમારો હોય તે જોળી દ્યો. તેથી તે વૈષ્ણવ બહાર આવ્યો ત્યારે તેણે પોતાનો એકજ વાટવો દીઠો. તેથી તે લેઈ વૃન્દાવન ગયો, અને મહત્ત વગેરેને આ સઘળી હકીકત કહી ત્યારબાદ તેમણે શ્રીનાથજીની સેવા કરવાનો વિચાર છોડી દીધો.

ગોકુલમાં આચાર્યશ્રીની ત્રીજી બેઠક છે તે એવા મરીચીની બેઠક કહેવાય છે

બેઠકના ચરિત્ર ઉપરથી જણાય છે કે હાલનું ગોકુલ પાળથી વમેલુ છે. પ્રથમનું ગોકુલ કોઈ અન્ય સ્થળે હતું એમ અનુમાન થાય છે

ગોકુળથી આચાર્યશ્રી વૃન્દાવન પધાર્યા અને ત્યાં થોડો
 વખત ખિરાજ્યા, તે દરમિયાન એક વખત
મહાપ્રસાદ પ્રભુદાસ જલોટા ક્ષત્રીને કોઈએ મળડીપ્રસાદ
વિષે ભેદ આપવા માડ્યો ત્યારે પ્રભુદાસે કહ્યું કે મે
બુદ્ધિ. સ્નાન કર્યું નથી, તેથી શી રીતે હું પ્રસાદ
 લઉં ? આ વાત આચાર્યશ્રીએ જાણી ત્યારે
 પ્રભુદાસને કહ્યું કે, વૃન્દાવન જેવા પાવત્રસ્થાનમાં મહાપ્રસાદને
 વિષે ભેદબુદ્ધિ રાખવી એ યોગ્ય નથી પદ્મપુરાણમાં કહ્યું છે કે —

વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી પત્રે પત્રે ચતુર્ભુજઃ ।

યત્ર વૃન્દાવનં તત્ર લક્ષ્યાલક્ષ્યકથા કુતઃ ॥ ૧ ॥

સ્થલાદિભ્યઃ રજઃ પુણ્યં રજસોઽપિ જલં વરમ્ ।

યત્ર વૃન્દાવનં તત્ર સ્નાનાસ્નાનકથા કુતઃ ॥ ૨ ॥

જ્યા વૃક્ષે વૃક્ષે વેણુધારી (શ્રીકૃષ્ણ) અને પત્રે પત્રે
 શ્રીચતુર્ભુજ છે એવા આ વૃન્દાવનમાં લક્ષ્ય અને અલક્ષ્યની
 કથા શા માટે જોઈએ ? જ્યા સ્થળો કરતા રજ વધારે પવિત્ર
 છે, અને જ્યાની રજ કરતા જળ વધારે પવિત્ર છે ત્યાં (આ
 વૃન્દાવનમાં) નાહ્યા ન નાહ્યાની કથા (ભેદ) શા માટે જોઈએ ?
 માટે એ પ્રમાણે નિરતરભાવના કરવાથી વૃક્ષે વૃક્ષે અને પત્રે
 પત્રે શ્રીકૃષ્ણના દર્શન થશે

એ ઉપદેશ સાંભળી પ્રભુદાસે પ્રસાદ લીધો ઉક્ત ભાવનાનું
 પોષણ કરતાં અતે સર્વત્ર ભગવાનના દર્શન થવાથી કૃતાર્થ થયા

વૃન્દાવનમાં જ સીમટની પાસે આચાર્યશ્રીની બેઠક છે

પછી આચાર્યશ્રી એક વખત મથુરા પધાર્યા ત્યાં વિશ્વા-
 ન્તિ ઘાટ ઉપર ભાગવતનો પાઠ કરતી વખતે
મથુરા-વિશ્વાન્તિ પાસેના સ્મશાનમાં લોકો કેટલાએક મહાં
 ઘાટમાંથી સ્મ- બાળવાને લાવ્યા, તે જોઈને આચાર્યશ્રીને

શાન બધું જ્ઞાન થઈ, તેથી એ મુડદા બાળીને લોકો
કરાવ્યું. ગયા પછી, આચાર્યશ્રીએ કૃષ્ણદાસમેઘનને
કહ્યું કે, આ ઘાટની પાસેની તમામ જમીન
ઉપર પવિત્ર જળ છાટો, અને લોકો અહિં મુડદાં બાળે નહીં
એમ સર્વને કહો તેથી કૃષ્ણદાસે એ ઘાટની આસપાસની
તમામ જમીન ઉપર જળ છાટ્યું, અને એ ધરતીને પવિત્ર
કરી ત્યાં જેઓ હાજર હતા તેમને કહ્યું કે, આ સ્થળમા
કોઈએ મુડદા બાળવા નહીં. તે દિવસથી ત્યાં લોકોએ મુડદાં
બાળવા બંધ કર્યા, અને સ્મશાનભૂમિ ધ્રુવઘાટ પાસે થઈ થોડા
વખત પછી વિશ્રાન્તઘાટ પાસે સારી વસ્તી થઈ

અનેક દેવીજીવોનો અગીકાર કરતા કરતા મજ્યાત્રા કરી,
આચાર્યશ્રી મિથિલા અને અયોધ્યા પધાર્યા
સોરમજીનો ઘાટ ત્યાંથી ફરતા ફરતા, આચાર્યશ્રી એક વખત
અને સોરમજીના ઘાટ ઉપર પધાર્યા. આ સ્થળમા
કેશવને ઉપદેશ. એમનો નહાનો ભાઈ કેશવ પૃથ્વી પરિક્રમા
કરી આવી એમને મળ્યો. એક વખત કેશવ
વગર નામે ગંગાજી પાર ગયો, અને પોતે પ્રાપ્ત કરેલી સિદ્ધિ
બતાવવા લાગ્યો, પરંતુ પાછા વળતી વખતે, તે ગંગાજીમાં
ડુબવા લાગ્યો, ત્યારે આચાર્યશ્રીએ એને બચાવ્યો. પછી
આચાર્યશ્રીએ એને બોધ કર્યો કે ક્ષુદ્ર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાં
કાંઈ ફળ નથી, પણ પ્રભુ ભજવામાં ફળ છે ત્યારથી તે હરિ-
ભજન કરવા લાગ્યો.

પછી આચાર્યશ્રી મજમા શ્રીગોવર્ધનનાથજીના દર્શન કરી
કાશી પધાર્યા

એક દિવસ સાયકાળે, આચાર્યશ્રી પચગંગાઘાટ ઉપર
સ્નાન કરી સંધ્યા કરતા હતા તે વખતે રાણા બ્યાસ નામનો?

ગોધરાનો એક સાચો પ્રાણી-પડિત ત્યાં બેઠો હતો. આ આચાર્યશ્રી સંધ્યા કરી રહ્યા ત્યારે, કૃષ્ણદાસે એમને અનાયાસે પુછ્યું કે જે લોક ગંગાજીમાં પડી આત્મઘાત કરે છે તેમની શી ગતિ થાય છે? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, શ્રીગંગાજી આત્મઘાત કરનારનો સ્પર્શ કરતાં નથી પણ એનું મુકદ્દમાઈમાં વગેરે પ્રાણીઓ ખાઈ જાય છે અને વખતે આત્મઘાતીની પ્રવાહમાં ઠેલાઈને કોઈ કિનારા ઉપર, જઈ ગતિ. પડે છે ત્યાં ગીધ અને બીજા જનાવરોનું તે લક્ષ્ય થાય છે આત્મઘાત કરનાર સાત

જન્મ સુધી આત્મઘાત કર્યા પછી નરકમાં પડે છે એમ થવાથી એને આ લોક કે પરલોકનું સુખ મળતું નથી. આ ઉત્તર સાલજી રાણા બ્યાસે આચાર્યશ્રીને પગે લાગી કહ્યું કે આપ મારા ઉદ્ધારને માટે પધાર્યા હો એમ જણાય છે આપ અહિં ન પધાર્યા હોત અને આત્મઘાત ન કરવો જોઈએ એમ ન કહ્યું હોત તો, હું આજ સંધ્યાકાળે શ્રીગંગાજીમાં ખચીત ડુબી મરવાનો હતો. આચાર્યશ્રીએ એની હકીકત પુછતા રાણા-બ્યાસે કહ્યું કે —

હું ગોધરાનો સાચો પ્રાણી છું શાસ્ત્રો વગેરેનો અભ્યાસ કરી, હું એક વખત કાશીમાં આવ્યો હતો, ત્યારે સભા કરી બીજા પડિતો સાથે વાદ કરી જીત્યો હતો, તેથી હિંમત આવવાથી હું યાત્રાને મિષ્ટે દક્ષિણ તરફ ગયો, અને ત્યાં પણ કેટલાએક સ્થળોમાં સભા ભરી વાદમાં જીત્યો દિવસે દિવસે મેં મારો અભ્યાસ જારી રાખ્યો, અને મને ગર્વ થયો કે હું પણ એક નામાકિત પડિત છું તેથી હું ફરીથી હાલમાં કાશી તરફ આવ્યો. આજ બપોરે સભા કરી વાદ કરવા લાગ્યો પણ હું એક મુદ્દતમાં હારી ગયો, તેથી મારું મન ગણ ઉદાસ થયું. હારીને જીવવું એ કરતા મરવું એ બહેતર છે, અને વળી તે પણ આવા પવિત્ર ધામમાં, એમ ધારી હું શ્રીગંગાજીમાં ડુબી

મરવાના ઈરાદાથી અહિં આવ્યો હતો પણ અનાચાસે આપને ઉપદેશ સાંભળી મારો વિચાર ફરી ગયો છે, માટે હવે તો આપ મને શરણે લ્યો અને ઉપદેશ આપો.

ત્યારે આચાર્યશ્રીએ એને સ્નાન કરી આવવાનું કહ્યું. રાણાવ્યાસ સ્નાન કરી આવ્યા એટલે એને જય પરાજયમાં નામ મંત્ર આપી બ્રહ્મસંઘ કરાવ્યો. પછી સમતા. પોતાને મુકામે લેઈ જઈ, આચાર્યશ્રીએ એને ભક્તિમાર્ગનું રહસ્ય સમજાવ્યું અને એને કહ્યું કે હારજીતથી ગભરાવાનું કારણ નથી. સુખ, દુઃખ, જય, પરાજય સર્વ સરખા ગણી માત્ર શ્રીહરિને સેવવા એ દરેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે હારેલો માણસ જીવતો હોય તો ફરીથી જીતી શકે છે, પણ દેહત્યાગ કર્યા પછી તેમ બની શકતું નથી માટે કદી પણ જીવતરથી કટાણી ક્ષણિક આવેશમાં અમૃત્ય દેહને દ્રાહ કરવો નહિ.

અશક્યે વા સુશક્યે વા સર્વથા શરણં હરિઃ ॥

અર્થ—અશક્ય અથવા સુશક્ય વસ્તુને વિષે સર્વથા શ્રી હરિનું શરણ સ્વીકારવું ભગવાન કહે છે કે —

સુખ દુઃસ્વે સમે કૃત્વા, લાભાલાભૌ જયાજયૌ ।

તતો યુદ્ધાય યુજ્યસ્વ નૈવં પાપમવાપ્સ્યસિ ॥

ગી અ ૨ શ્લોક ૩૮

અર્થ—સુખ દુઃખને, લાભ હાનિને અને જયપરાજયને સરખાં માનીને યુદ્ધમાં જોડાવ્ય, એ પ્રમાણે કરવાથી પાપને પામીશ નહિ.

તે માટે સર્વ કર્મો ફલાનુસન્ધાનરહિત કરવા કારણકે તેમ કરવાથી તે કર્મો પરિપૂર્ણ રીતે થાય છે અને બંધનકારક નીવડતા નથી.

પછી રાણેાવ્યાસ આચાર્યશ્રીની પાસે થોડા દિવસ રહો
આચાર્યશ્રીએ તેને અધિકારી બાણી ભક્તિમાર્ગના રહસ્યનું
દાન કર્યું, અને હુ મેશ તે પ્રમાણે વર્તવા માટે નીચેના ચાર
શ્લોક^૧ હૃદયગત રાખવા આજ્ઞા કરી

સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપઃ ।

સ્વસ્યાયમેવ ધર્મે હિ નાન્યઃ ક્વાપિ કદાચન ॥ ૧ ॥

एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति ।

प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिततां व्रजेत् ॥ २ ॥

यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ।

ततः किमपरं ब्रूहि लૈકિકૈર્વૈદિકૈરપિ ॥ ૩ ॥

अतः सर्वात्मना शम्भद्रोकुलेश्वरपादयोः ।

स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ॥ ૪ ॥

સર્વદા સર્વભાવથી વ્રજાધિપ એવા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનું
ભજન કરવું એજ જીવનો ધર્મ છે. તે સિવાય કોઈ કાળે અથવા
કોઈ સ્થળે ઇતર ધર્મ નથી

સત્યુગમાં જીવ ભગવદ્દાશ્રય કરી પ્રભુનું ધ્યાન કરવાથી,
ત્રેતાયુગમાં પ્રભુનિમિત્ત યજ્ઞયાગાદિ કરી અને પ્રભુના સ્મરણ
ભજનાદિથી, અને દ્વાપરમાં ભજનથી અને પ્રભુની સેવાથી
કૃતાર્થ થતા હાલ કલિકાળમાં પાપની વૃદ્ધિને લીધે સર્વના ધર્મ
અને બુદ્ધિ શોષાઈ ગયા છે, પ્રમાદ આલસ્ય અને દુર્ગુણ વધ્યા
છે, એટલે વર્ણાશ્રમનું યથાર્થ પાલન અશક્ય છે, તેથી ઇતર ધર્મ
સાધનો બની શકતા નથી, માટે પ્રભુના કીર્તન અને કથાથી જીવ
કૃતાર્થ થાય છે જણાવ્યું છે કે —

कलौ केशवकीर्तनात् ॥

૧ આ ચાર શ્લોક “ ચતુ શ્લોકી ” નામના પ્રકરણ ગ્રંથથી
પ્રસિદ્ધ છે.

માટે કલિકાળમા ભગવદ્ભજન સિવાય ઈતર ધર્મજીવને
છેજ નહિ

તેથી કરીને સર્વદા તેજ (કદા) પ્રમાણે અવશ્ય કરવું,
અને પ્રભુ પોતાની મેળેજ (જીવનો ઉદ્ધર) કરશે. આ બાબતમા
ચિંતા કે શકા કદી રાખવી નહિ કારણકે ભગવાન સર્વ સમર્થ
છે એટલે (૧) કર્તું (૨) અકર્તું અને (૩) અન્યથાકર્તું સમર્થ છે.

માટે નિશ્ચય કરીને માનજો કે શ્રીગોકુલાધીશનું સર્વાત્મ-
ભાવથી હૃદયમા ધારણ કર્યા પછી લૌકિક વૈદિકધર્મોનું શું વિશેષ
પ્રયોજન છે ? કારણકે સર્વાત્મભાવથી ભજન કરનારને લૌકિક વૈદિક
ધર્મો પાળવાથી થનારા ફલ કરતા વિશેષ ફલનું પ્રભુ દાન કરે છે.

એથી અમારો મત તો એ છે કે સર્વદા સર્વાત્મભાવથી
શ્રીગોકુલેશ્વરના ચરણારવિદનું સ્મરણ અને ભજન રાખવું તે
કદીપણ છોડવું નહિ

એ પ્રમાણે એમણે ભક્તિનું રહસ્ય સમજ્યા બાદ સેવાવિધિ
શીખી લીધી પછી આચાર્યશ્રીને એને માથે સેવા પધારવવાની
વિનંતિ કરતા આચાર્યશ્રીએ એને શ્રીબાળકૃષ્ણજીની સેવા કરવાની
આજ્ઞા આપી

રાણાવ્યાસ આ સ્થળમા હતા તે દરમ્યાન, કાશીમા એક
બીજી સભા થઈ ત્યા આમ ત્રણ આવવાથી,
રાણાવ્યાસનો રાણાવ્યાસ ગયા અને થોડાજ વખતમા
જય. તમામ પડિતોને એમણે જીત્યા પછી રાણા-
વ્યાસ ત્યાથી આચાર્યશ્રીની આજ્ઞા લેઈ ગોધરે
ગયા અને ત્યા શ્રીબાળકૃષ્ણજીની સેવા કરવા લાગ્યા

કાશીથી આચાર્યશ્રી જગન્નાથજી પધાર્યા અને ત્યાથી
પઢરપુર જવાને નિકળ્યા. રસ્તામાં કૃષ્ણા નદી
કૃષ્ણા નદીના ઉપર મુકામ કર્યો, અને ત્યા સપ્તાહ કરી તે
કીનારે માયાવાદી-વખતે આસપાસના વેણુવોએ આવી કસ્ટિાદ

એનો પરાજય, કરી કે અમને માયાવાદીઓ ઘણું દુઃખ દે છે, અને નર્મદાની અને સતાવે છે ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, યાત્રા. એ લોકોને શાસ્ત્રાર્થ કરવો હોય તો અહિં

જોલાવો. તે ઉપરથી આસપાસના માયાવાદી પડિતો આચાર્યશ્રીની સાથે વાદ કરવા આવ્યા આચાર્યશ્રીએ વાદમાં માયાવાદીઓને હરાવ્યા અને ભક્તિમાર્ગનો બોધ કર્યો, તેથી ઘણા પડિતો અને વિદ્વાનો એમને શરણે થયા. સપ્તાહની સમાપ્તિ કરી ત્યાંથી આચાર્યશ્રીએ પઢરપુર પધારી, શ્રીવિકુલનાથજીને પોતે લગ્ન ક્યાની હકીકત નિવેદન કરી, સેવાથી પ્રસન્ન ક્યા બાદ રેવાજીને ઉત્તર કાઠે પધાર્યા

ત્યાના તીર્થોની મુલાકાત લેઈ, ગુજરાતમાં થઈ, ખેરાળુ પધાર્યા અને જગન્નાથ જોશીને ત્યાં મુકામ કર્યો ત્યાં વેદનું પારાયણ કર્યું દરમ્યાન જગ ગુજરાતનું પર્યાટન. નાથ જોશી અને એમના ભાઈએ ભક્તિના અગરૂપ જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, તપ વગેરેની આચાર્યશ્રી પાસેથી સારી માહિતી મેળવી અને પાદુકાઓની પ્રાર્થના કરતાં, આચાર્યશ્રીએ એમને પોતાની પાદુકાઓ આપી. એમ કહેવાય છે કે, હાલ સુધી એ પાદુકાઓ જગન્નાથ જોશીના ઘરમાં આચાર્યશ્રીની બેઠક છે તેમાં છે

પછી આચાર્યશ્રી ત્યાંથી નરોડે પધાર્યા. ત્યાં ગોપાળદાસના ઘરમાં મુકામ કર્યો અને ભાગવતનું પારાયણ કર્યું. દરમ્યાન આસપાસથી આવેલા અનેક વૈષ્ણવોને શરણે લીધા ત્યાંથી આચાર્યશ્રી ગોધરે પધાર્યા, અને રાણાવ્યાસને નરોડા અને ગોધરે- ત્યાં મુકામ કર્યો. ત્યાં પણ પારાયણ કરી રામાં પારાયણો. ભક્તિ વિશે ઉપદેશ આપ્યો.

નરોડામાં પ્રથમ આચાર્યશ્રીની બેઠક હતી. ગોધરામાં દેસાઈવગામાં બેઠક હતી, પણ તે જગા મોહિલ્લાના રસ્તામાં ભળી ગયેલી જણાવવામાં આવે છે.

ગોધરેથી આચાર્યશ્રી ઉબ્બેન પધાર્યા. આ સ્થળમાં મુકુન્દદાસ કાથસ્થ^૧ આચાર્યશ્રીને શરણે થયા.

ઉબ્બેનથી આચાર્યશ્રી ફરતા ફરતા દ્વારકા પધાર્યા ત્યાં મુકામ હતો તે દરમ્યાન રામનામના એક કચ્છ-ભુજ. સિંધી વૈષ્ણવ ઉપર આચાર્યશ્રીએ અનુગ્રહ કર્યો. પછી આચાર્યશ્રી કચ્છ-ભુજ થઈને ઉત્તરમાં પધાર્યા

લાહોગમાં થોડા દિવસ બિરાજી આચાર્યશ્રી કુરૂક્ષેત્ર પધાર્યા. પછી ગંગાઅવતરણ અને યમુનાઅવતરણ થઈને ઉત્તર-યાત્રા, કેદાર પધાર્યા અને ત્યાંથી બદરીકાશ્રમ પધાર્યા. બદરીકાશ્રમમાં બદરીકાશ્રમમાં ત્યાના પડ્યાએ તેમજ કૃષ્ણદાસે મુનિ-અમ્બન! વામનદ્વાદશીને દિવસે ફરાળને માટે તજવીજ પારણાં. કરી પરતુ કાંઈ મળ્યું નહિ; તેથી શ્રીઠાકોરજીની ઈચ્છાનુસાર ત્યા વામનજીના પ્રાગટ્ય પછી આચાર્યશ્રીએ ઉત્સવાતે ચપારણ એ નિયમાનુસાર ત્યા જે મુનિઅમ્બ મળ્યું તે શ્રીઠાકોરજીને આરોગાવી પોતે પ્રસાદ લીધો.

ત્યાંથી આચાર્યશ્રી વ્યાસાશ્રમ ગયા ત્યા વ્યાસજીના દર્શન થતા તેમને નમસ્કાર કરી આચાર્યશ્રીએ વ્યાસાશ્રમમાં શ્રી ઠહું કે, હું આપની આજ્ઞા પ્રમાણે વતર્યો વેદવ્યાસે ભાગ- છુ, પણ ભાગવતમાં બહુ ઠેકાણે પાઠ ન્યૂ-વતના પાઠમાંની નાધિક દેખાય છે તે બાબત શું કરવું ? ન્યૂનાધિકતા મટાડી એમ કહીને આચાર્યશ્રીએ બતાવ્યું કે દશમ-આપી. સ્કંધમાં ૪૭ મા અધ્યાયમાં (આચાર્યશ્રીના કહેવા પ્રમાણે ૩ કલ્પિત અધ્યાય કાઢી નાંખતાં ૪૪ મા અધ્યાયમાં) શ્લોક ૨૬ મા અર્ધશ્લોક ખુટે છે અને

૧ મુકુન્દદાસને શ્રીમદ્ભાગવતનો સારો અભ્યાસ હતો. એમણે આચાર્યશ્રીની બનાવેલી સુબોધિની ટીકાનો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો

એજ સંકલ્પના ૬ ફા અધ્યાયમા શ્લોક ૩૫ થી ૪૦ સુધીના શ્લોક છે ત્યારે વ્યાસજીએ ભાગવતનું પુસ્તક હાથમા લેઈ કહ્યું કે, શુદ્ધ પાઠ હોય તે રહો, ન્યૂન હોય તે આવો, અને અશુદ્ધ યા શ્લોક હોય તે જતા રહો તે વખતે જે ભાગ શુદ્ધ હતો તે ગ્હો, અને ખૂટતો હતો તે આવ્યો, અને શ્લોક હતો તે નિકળી ગયો, તે જોઈ આચાર્યશ્રી હર્ષ પામ્યા

હરિદ્વારમાં ઘોટક પછી આચાર્યશ્રી ત્યાથી હરિદ્વાર આવ્યા યોગીનું મર્દન. ત્યા ઘોટક યોગીનું ઘોટક વિધાનથી મર્દન કર્યું

પછી આચાર્યશ્રી કુરૂક્ષેત્રમા આવ્યા. ત્યા રામદાસ નામનો અતિ ગર્વિષ્ઠ પડિત આચાર્યશ્રીની સાથે વાદ કુરૂક્ષેત્ર. કરવા આવ્યો. વાદમાં હાર્યા પછી તે પડિત આચાર્યશ્રીને શરણે થયો.

પછી આચાર્યશ્રી વ્રજમા આવ્યા અને શ્રીગોવર્ધનનાથજીના દર્શન કરી મહાવનમાં પધાર્યા. ત્યા વ્રજયાત્રા, ઠાકોર નારાયણ બ્રહ્મચારીના ગોકુળચંદ્રમાજીનું લાલ-સેવામાં કોઈ પણ નપાલન કર્યું
મિથે ગફલત
ન ઘટે.

આચાર્યશ્રીનું આગમન સાક્ષી નારાયણ બ્રહ્મચારીએ પોતાના ઠાકોરજીને ભોગમા તાતી ખીર ધરી અને પછી આચાર્યશ્રીના દર્શન કરવા ગયા. આચાર્યશ્રીએ પુછ્યું કે તમારે ત્યા દર્શનને શો સમો છે, ત્યારે તેણે કહ્યું કે હવડાંજ ભોગ ધરાવ્યો છે. આચાર્યશ્રી તરત એમને ઘેર દર્શન કરવા આવ્યા, ત્યારે જણાયું કે, ખીર ઘણી તાતી હતી, તેથી એમણે નારાયણદાસને ઠપકો આપી કહ્યું કે, ભગવાનની સેવા કરતા વધારે ઉપયોગી કોઈ કામ ધારવું નહિ અને તેમાંજ ખરોખર સ્નેહ

અને ચિત્ત રાખવું હું આવ્યો છું એ વાત બાણીને તમારે સેવામાં ઉતાવળ કરવાની જરૂર નહોતી

ત્યાથી આચાર્યશ્રી આગ્રા (અગ્રપુર) માં નવનીતપ્રિયાજીને પ્રસન્ન કરી કનોજ પધાર્યા. ત્યાં દામોદરદાસે આગ્રા. સેવન કરેલા દ્વારકાનાથજી અને પદ્મનાભે સેવન કરેલા મથુરાનાથજીની પ્રીતિવડે સેવા કરી આચાર્યશ્રી અલકંપુર (અડેલ) પધાર્યા

ત્યાં સોમેશ્વરે રાત્રિને વિષે આચાર્યશ્રીને પ્રાર્થના કરી કે આપે સ પ્રદાય સ્થાપન કર્યો, હવે કુટુંબ અડેલમાં નિવાસ સહિત આ સ્થળે નિવાસ કરો. ભૂમિતલમાં માટે સોમેશ્વર- ત્રણ વૈકુંઠભૂમિ છે, (૧) ચરણાદિ (૨) આ ની પ્રાર્થના. ભૂમિ, અને (૩) ચ પારણ્ય આ સ્થળમાં ત્રણ પ્રકારના તુળગ્રી થાય છે, એક વનોદ્ભવ, બીજી કૃષ્ણ, ત્રીજી શ્વેત, તેમજ માલતી અને ધાત્રી (આબળા) ના વૃક્ષ પણ અહિં થાય છે ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે સાડે પછી ત્યાંથી આચાર્યશ્રી કાશી ગયા અને પોતાનાં માતૃશ્રીના દર્શન કરી સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા.

આ ત્રીજી યાત્રા ચાર વર્ષમાં સમાપ્ત થઈ.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

ત્રીજી યાત્રા પછીનો વૃત્તાન્ત.

કાશી નિવાસ દરમ્યાન માતૃચરણની આજ્ઞાથી અને પુરૂષોત્તમદાસ શ્રેષ્ઠિની સહાયતાથી આચાર્યશ્રીએ કાશીમાં યાત્રાંતે ત્યા ત્રીશહજાર પ્રાદ્યક્ષોને લોજન કરાવ્યું.
બ્રહ્મ-લોજન.

પછી કેશવ (આચાર્યશ્રીના ભાઈ) ની પ્રેરણાથી કાશીમાં મણિકર્ણિકાના ઘાટ ઉપરના આચાર્યશ્રીના નિવાસ સ્થાન આગળ શિબ્યોએ એક ધ્વજ ઉભી કરી, ત્યારે કેટલાએક માત્સર્યવાળા પ્રાદ્યક્ષોએ આ કાશી વિજયધ્વજ છે એમ વાત ચલાવી, તે ઉપરથી કાશીના વિદ્વાનોએ આચાર્યશ્રીની સાથે વાદ કરવાની માગણી કરી તે સ્વીકારવામાં આવી.

પ્રથમ વિદ્યાર્થીઓએ વિવાદ કરવા માડ્યો. એ વાદમાં ઘણા લોકો લેગા થતા, તેથી યજ્ઞકાર્ય, સેવા-વારાણસીમાં ૨૭ કાર્ય, અને ગૃહકાર્યમાં ભગ પડવાનો સભવ દિવસનો વાદ. લાગ્યો, ત્યારે આચાર્યશ્રીએ પુરૂષોત્તમદાસને એક સભા બોલાવવાનું કહ્યું ત્યારે પુરૂષોત્તમદાસે પચગંગાઘાટ ઉપર એક સભા બોલાવી આ સભામાં રોજ વાદ ચાલવા લાગ્યો. અંતે સત્તાવીશમે દિવસે આચાર્યશ્રીએ ઉપેન્દ્રયતિ અને બીજા વિદ્વાનોનો પરાજય કર્યો.

પછી પુરૂષોત્તમદાસની વિશ્વાસ અને નિવાસની સગવડ ધ્યાનમાં લઈ આચાર્યશ્રી પુરૂષોત્તમદાસના વિશાળ મકાનમાં થોડો સમય રહેવા ગયા. બાદ ત્યાંથી કાશી પાંચે ચરણાદ્રિ (ચરણાટ) રહેવા ગયા.

જે વખતે આચાર્યશ્રી ચરણાદ્રિમાં રહેતા હતા તે વખતે એમણે ભાક્તમાર્ગના પ્રસારમાં ઉપયોગી ચરણાદ્રિમાં હોવાથી ઉત્તર મીમાંસાના ભાષ્યથી બ્રહ્મવાદ નિવાસ. નો વિચાર કર્યો, અને જ્ઞાન અને કર્મના સમુચ્ચયના ઉપયોગને માટે પૂર્વ મીમાંસાના ભાષ્યથી ધર્મ સ્થૈર્યાદિકનો વિચાર કર્યો. તે વખતે માયાવાદ અને ભાદ્રમતના પડિતો વિવાદ કરવાની ઇચ્છાથી કાશીથી ત્યાં આવ્યા એમની સાથે વાતચિત કરી એમના મતના સ્વરૂપને બાણી લેઈ આચાર્યશ્રીએ એમને કહ્યું કે તમારી સાથે વાદ કરવાથી ભગવત્સેવામાં પ્રતિબંધ થાય તેથી હું થોડા દિવસમાં કાશીમાં આવી જ ને પક્ષકારના મત વિષે મારા જે વિચારો છે તે દ્વિખિત પ્રકટ કરીશ અને તે પછી તમેને એ બાબતમાં કાંઈ સશય રહે તો મને સુખેથી પુછજો એમ કહી તેઓને વિદાય કર્યા.

ત્યાર બાદ કાશીમાં પધાર્યા પછી ચોતાનો નિર્ણય લખીને શ્રીકાશી વિશ્વેશ્વરના મંદીરના આગલા દ્વાર પત્રાવલંબન. પર ચોંડ્યો. તે પત્ર “પત્રાવલંબન” નામના ગ્રંથથી પ્રસિદ્ધ છે તે ગ્રંથનો સાર નીચે પ્રમાણે છે.

આર્ય (સન્માર્ગે ચાલનાર) જન સમાજમાં સ્વત પ્રમાણુ ભૂત વેદ છે અને તેના બે વિભાગ છે. પૂર્વ વિભાગને કર્મકાણ્ડ કહે છે, અને ઉત્તર વિભાગને જ્ઞાનકાણ્ડ કહે છે. જેમ ગંગાદિ જલ પ્રવાહ અપૌરુષેય છે તેમ વેદ અપૌરુષેય (ઇશ્વરદત્ત) છે; તેના અર્થ અતિ ગૂઢ હોવાથી પૂર્વકાણ્ડનો સંદેહ દૂર કરવાને માટે જૈમિનીએ પૂર્વ મીમાંસા રચેલી છે; અને ઉત્તરકાણ્ડનો સંદેહ દૂર કરવાને માટે એમના ગુરુ વેદવ્યાસે ઉત્તર મીમાંસા રચેલી છે. પૂર્વકાણ્ડ અને ઉત્તરકાણ્ડ મળી વેદનું એકત્વ હોવાને લીધે જ ને મીમાંસાની એકવાક્યતા છે છતાં એકે દેશી બા-

જ્યાતાઓ જુદા જુદા મત ધરાવે છે પૂર્વ મીમાંસાના એક દેશી ભાટ્ટમતના પડિતો ઉત્તરકાણ્ડનું વેદોપરત્વ કહે છે, એટલે જેમ ક્ષાર ક્ષેત્રાદિક ભૂમિ તરીકે નિરૂપયોગી છે તેમ વેદનો ઉત્તર-કાણ્ડ ઊપરપ્રાય અપ્રયોજનવાળો છે અને તેમા પ્રતિપાદન કરેલું પ્રશ્નનું જગત્-કર્તૃત્વ અભિનિવેશ કરવાને યોગ્ય નથી એમ કહે છે વળી વેદાન્તવિજ્ઞાનસુનિશ્ચિતાર્થા. (૩૫) એ મુંડક શ્રુતિ પ્રતિપાદિત સન્યાસને આંધળા લુલાએ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે એમ તેઓ કહે છે

ઉત્તરકાણ્ડના એક દેશી તદ્યથેહકર્મજિતો લોકઃ૦ (છાંદોગ્ય પૃ ૧૩૮) એ શ્રુતિથી અગ્નિહોત્રાદિ શ્રેય સાધન કર્મનું ક્ષણ અનિત્ય છે એમ ઘણા શ્રમથી પ્રતિપાદન કરે છે

બને મીમાંસાના એક દેશી પડિતોનું સમજવું ભૂલ ભરેલું છે કેમકે બને મીમામા પરસ્પર ઉપયોગી હોવાથી બનેની એક વાક્યતા સમજવી યોગ્ય છે યદેવવિદ્યયાકરોતિ । ।^૧ (છાંદોગ્ય ૬૨) એ શ્રુતિથી ઉત્તરકાણ્ડનું પૂર્વકાણ્ડમા પ્રયોજન છે તેમજ તમેતંવેદાનુવચનેન બ્રાહ્મણાવિવિદિષન્તિ । ।^૨ ૪-૪-૨૨ પૃષ્ઠ ૨૧૪. એ વાક્યથી પૂર્વકાણ્ડનું ઉત્તરકાણ્ડમા પ્રયોજન છે યથાર્થ જ્ઞાન રહિત કરેલા કર્મનું ક્ષણ અનિત્ય છે પણ જ્ઞાન-પૂર્વક કરેલા કર્મનું ક્ષણ નિત્ય છે એમ શ્રુતિ સ્મૃતિ નિરૂપણ કરે છે બ્રહ્માર્પણબ્રહ્મ૦ એ વાક્યમા પ્રાપ્ય ક્ષણ પ્રશ્ન કહેલું છે, તેમજ અક્ષર્યંદૃવૈચાતુર્માસ્યાજિઃ સુકૃતં ભવતિ એ શ્રુતિવાક્યમા કર્મનું અક્ષય ફલ કહેલું છે વેદ એક સ્થળે પણ અસત્ય નિરૂપણ કરે તો સર્વત્ર અવિશ્વાસનો પ્રસંગ આવે

X ૧ જે કર્મ જ્ઞાનપૂર્વક કરવામા આવે છે તે બળવાન (ફલ આપનાવાળું) થાય છે

XX ૨ તે આત્માને વેદોના વચનથી, યજ્ઞ, દાન, તપ, અને અનશન વ્રત વડે ગ્રાહણે બાળવાની ઇચ્છા કરે છે.

એ પ્રમાણે હોવાથી અગ્નિ હોત્રાદિ કર્મ અનિત્ય ફળ આપે છે એમ ઉત્તર મીમાંસાના એકદેશીનું કહેવું અયોગ્ય છે. તેમજ સંન્યાસ અને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્યમા માત્ર આધના અને લૂલાનો અધિકાર છે એમ પૂર્વ મીમાંસાના એકદેશીનું કહેવું પણ યોગ્ય નથી, કેમકે સનકાદિક નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે અને શુકદેવજી સંન્યાસી છે તે આંધળા કે લૂલા નથી પણ પૂર્ણ જ્ઞાનવાન છે. શુકદેવજી તો બત્રીસ લક્ષણ યુક્ત છે એમ ભાગવતમાં કહેલું છે.

એ પ્રમાણે બંને એકદેશી વ્યાખ્યાતાઓના મતની ભૂલ બતાવી આચાર્યશ્રીએ અથના પ્રથમ ૧૮ શ્લોકથી સ્વાધ્યાય વિધિ બતાવનાર ત્રણ વાક્યોનું વિવરણ કરેલું છે, અને પછી બંને કાડની એકવાક્યતા બતાવી છે આગળ બ્રહ્મવાદ સિદ્ધ કરી માયાવાદનું નિરાકરણ કરેલું છે.

સદર અથ વાંચીને સઘળા વિદ્વાનો મૌન થયા પણ થોડા દિવસ પછી એ પત્ર કેટલાક બળ પુરૂષોએ ફાડી નાંખ્યો ત્યારે પુરૂષોત્તમદાસે રાજા પાસે એમને યોગ્ય શિક્ષા કરાવી તેથી બળ પુરૂષોએ આચાર્યશ્રીના ઉપર અભિચાર પ્રયોગ કરવા માંડ્યા.

એ અથના છેલ્લા પાંચ શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે:—

તદ્વ કૃષ્ણપ્રસાદેન માયાવાદો નિરાકૃતઃ ।

અવૈદિકો મહાદેવસ્તત્ર સાક્ષી ન સંશયઃ ॥૧॥

યે વૈદિકા મહાત્માનસ્તેષાં ચાનુમતિસ્તથા ।

અવેદવિન્ન મનુતે મયા ચોપેક્ષિતઃ પુનઃ ॥૨॥

સ્થાપિતો બ્રહ્મવાદો હિ સર્વવેદાંતગોચરઃ ।

કાશીપતિસ્ત્રિલોકેશો મહાદેવસ્તુ તુણ્યતુ ॥૩॥

કસ્યચિત્ત્વય સંદેહઃ સ માં પૃચ્છતુ સર્વથા ।

ન ભયં તેન કર્ત્તવ્યં બ્રાહ્મણાનામિયં ગતિઃ ॥૪॥

દિદિસ્તુ વાદિતો દ્વારિ વિશ્વેશ્વરસ્ય મયાત્ર હિ ।

વિદ્યન્નિઃ સર્વથા શ્રાવ્યં તે હિ સન્માર્ગસ્સકાઃ ॥૫॥

અર્થ.—શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની કૃપાથી મેં માયાવાદ કે જે વેદવિરુદ્ધ છે તેનું ખડન કર્યું છે. માયાવાદ વેદવિરુદ્ધ છે એ વિષે કોઇએ સશય રાખવો નહિ, કારણ કે માયાવાદના વેદવિરુદ્ધપણામા શ્રીમહાદેવજી સાક્ષી છે જેઓ વેદ ઉપર આસ્થાવાળા મહાત્મા પુરૂષો છે તેઓની આ કામમા સમતિ છે. વેદને નહિ જાણનારો કોઇ માણસ આ વાતને નહિ સ્વીકારે તેની હું ફરીથી ઉપેક્ષા કરૂં છું સઘળા ઉપનિષદોથી સિદ્ધ થતા બ્રહ્મવાદનું મેં સ્થાપન કર્યું છે, તેથી કાશીના પતિ ત્રિલોકનાથ મહાદેવ સર્વથા પ્રસન્ન હોયે મારા લખેલા વિષયમા જે કોઇને ન દેહ કેત્પન્ન થાય તો તેણે સઘળી રીતે મને પૂછવું પૂછવા આવતા બહીષ્ણ નહીં, કારણ કે સારાસાર તત્ત્વનો ભય વગર વિચાર કરવો એ બ્રાહ્મણોનું કર્તવ્ય છે આ શ્રીવિશ્વનાથના દરવાજા ઉપર (આ પત્ર રૂપી) મેં ડકો બજાવ્યો છે. તે વિદ્વાનોએ સર્વથા સાભળવો કારણ કે વિદ્વાનો વેદમાર્ગનું રક્ષણ કરનારા છે.

આ પત્રાવલંબનથી હારેલા વિદ્વાનોમાંનો એક વિદ્વાન શ્રી વિશ્વેશ્વરના મંદિરમા જઈ ધરણુ ધાલી બેઠો, પત્રાવલંબનમાંના અને શ્રીમહાદેવજીને પ્રાર્થના કરી કે આપે નિર્ણયની સત્યતા શ્રીશકરાચાર્યજીનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને બ્રહ્મ-બાબત શ્રીવિશ્વે- ના નિરાકાર સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે એ શ્વરની શાખ. મતનું ખડન કરી આચાર્યશ્રીએ બ્રહ્મનું સાકારત્વ પ્રતિપાદિત કર્યું, માટે એ બાબતમાં આપનો જે અભિપ્રાય હોય તે કહો, ત્યારે શ્રીવિશ્વેશ્વરના લિંગ-માંથી નીચે પ્રમાણે વાણી ઉદ્ભવી —

સત્યં સત્યં ચ સત્યં ચ સત્યં શ્રીવલ્લભોદિતમ્ ॥

પ્રવર્ત્તાં ચ પ્રવર્ત્યં ચ પ્રવર્તેત પુનઃ પુનઃ ॥

પ્રવર્તય સંકરં પ્રતિ ॥

અર્થ—શ્રીવલ્લભે કહેલું છે તે સત્ય છે, સત્ય છે, સત્ય છે. પ્રવર્તવનાર સત્ય છે, અને પ્રવર્તવવાની વસ્તુ પણ સત્ય છે, માટે

તે વારવાર પ્રવર્તો (તે) શ કરના મતની સામે પ્રવર્તાવે.

શ્રીકાશીવિશ્વેશ્વરનો તે નિર્ણય સાંભળી ધરણું ધાલનાર વિક્રાન્ત બ્રાહ્મણ અને ઇતર માયાબાદીઓ સખેદ આશ્ચર્ય પામી શરમાઈ ગયા.

આ પત્રાવલબ્ધન ઋથ બાબત ગોપાલદાસ પોતાના વહી ભમીઠામાં લખે છે કે—

“પત્રાવલબ્ધને પડિત જીત્યા, માયિક મત માનગ.”

પછી આચાર્યશ્રીએ હરિવંશનો પાઠ કરનાર વિદ્યાર્થીઓને પોતાના શિષ્ય કર્યા.

એ અગ્સામાં આચાર્યશ્રીની ભાર્યાને ગર્ભા-
ગર્ભાધાન. ધાનાદિ સસ્કાર થયા.

આચાર્યશ્રીના સસરા ભાગવત સપ્રદાયી હતા એમણે આ વખતે પોતાની સઘળી સમૃદ્ધિ તથા પચ-
દેવ ભદ્રે સન્યાસ દેવની પૂજા આચાર્યશ્રીને સ્વાધીન કરી દીધી
બ્રહ્મણુ કર્યું. અને પોતે સન્યાસ બ્રહ્મણુ કર્યું પચપૂજા
પૈકી શ્રીગોકુલેશ્વરનું સ્વરૂપ હતું તે આચાર્ય-
શ્રીએ પોતાની પાસે રાખી ખીજ સ્વરૂપોને શ્રી ગંગાજીમાં
પધરાવ્યાં.

પછી મહેશની આજ્ઞાથી આચાર્યશ્રી ચરણાદ્રિમાં આવ્યા.
ત્યાં શંકરકર્મા નામનો પડિત સાપ્રદાયિક
શંકરકર્મા. વિષયમાં વાદ કરવા આવ્યો તેને આચાર્ય-
શ્રીએ પરાભવ કર્યો.

હરમિયાન આચાર્યશ્રીના શિષ્યોએ અડેલમાં મકાનો વગેરે
તૈયાર કરાવ્યાં હતાં તેથી આચાર્યશ્રી અડેલ
આચાર્યશ્રીનો પધાર્યા અને ત્યાં નિવાસ કર્યો.
અડેલમાં નિવાસ.

અડેલનું શાસ્ત્રીય નામ અલર્કપુર છે આ ગામ અલહા-
બાદ જીલ્લામાં યમુના નદીના દક્ષિણ કિનારા ઉપર એક ઉંચી

જગાપર છે આ સ્થળ આગળ ગંગા અને યમુનાનો સંગમ થાય છે. આચાર્યશ્રી આ ગામમા વસ્યા તે વખતે પણ એ એક નહાતુ ગામડું હતું

અડેલમા બિરાજી આચાર્યશ્રીએ ખીજા ગ્રંથો રચવા માંડ્યા. પછી ત્યાથી આચાર્યશ્રી એક વખત વ્રજયાત્રા ગૌઘાટ-સુરદાસનું કરવા પધાર્યા ત્યાથી આગ્રા તરફ જતા વચમા શિષ્યો સાથે ગૌઘાટ ઉપર મુકામ કર્યો આ ઘાટ ઉપર શરણે થયું. સુરદાસ કવિ રહેતા અને સારા પદો કરતા હતા સ્વામી તરીકે કઠિયો બાધતા અને એમણે ઘણા સેવકો કર્યા હતા. આચાર્યશ્રી ગૌઘાટ ઉપર બિરાજતા હતા ત્યારે સુરદાસજી એમના દર્શન કરવા આવ્યા. આચાર્યશ્રીએ એમનો સત્કાર કરી એમને ભગવદ્વચન ગાવાનું કહ્યું ત્યારે સુરદાસજીએ નીચેનું પદ ગાયું

પદ રાગ ધનાશ્રી.

હો હરિ સખ પતિતનકો નાયક ॥
કો કરી સકે બરોબરી મેરી ॥
ઇતને માનકો લાયક ॥ ૧ ॥
જો તુમ અજમેલિસો કીની, જો પાંતી લિખ પાઝી ।
હોય વિશ્વાસ ભલો જિય અપને, ઔર પતિત બુલાઝી ॥ ૨ ॥
સિમિટે જહાતહા તે સખ કોઈ, આય જુરે એક ઠોર ॥
અબકે ઇતને આનિ મિલાઝી બેર દ્વસરી ઔર ॥ ૩ ॥
હોહોહોડી મન હુલાસ કરિ, કરે પાપ ભરિ પેટ ॥
સખહિન લે પાયન પરિ પરિ હો, ચહી હુમારી લેટ ॥ ૪ ॥
એસી કિતનીક બનાઝી પ્રાનપતિ, સુમરન હૈ ભયો આડે.
અબકીવેર નિવાર લેઉ પ્રભુ, સુરપતિતકો ટાંડો ॥ ૫ ॥

અર્થ—હો હરિ હું સર્વ પતિતોનો સરદાર છું. પતિત-પણામાં મારી બરોબરી કોઈ કરી શકે એમ નથી એટલા બધા

માનને હું લાયક છું આપે અભાગિલનો જેવો ઉદ્ધાર કર્યો તેવો ઉદ્ધાર કરવાનું ખાત્રી પત્રક લખી આપો તો હું જીવને આપનો સારી પેઠે વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થાય અને તેમ થયેથી હું મારા જેવા બીજા પતિતોને પાવન થવા બોલાવું લોકો સડો-આઈને જીવે જીવે ઠેકાણેથી એક જગાએ લેગા થઈ જીવે છે. હાલમા તો એટલાનોજ હું આપની સાથે મેળાપ કરાવું. પછી બીજી વખત બીજાઓને મેળવીશ. દેખાદેખીથી લોકો ખુશીથી પાપવડે પેટ ભરે છે હે પ્રભુ, હું બધા હીન લોકોને લેઈને આપને પગે પડું છું એજ મારી ભેટ છે હે પ્રભુ, હું આવી પ્રાર્થનાએ કેટલી બનાવું ? હે પ્રાણપતિ, તેમ કરવામાં પણ (પાપાચરણનું) સ્મરણ આડું આવે છે. હે પ્રભુ આ વખત ઉદ્ધાર કરો, હું સુરદાસ પાપીઓનો સમૂહ છું.

વળી સુરદાસજીએ બીજી પદ પણ એજ રાગ (ધનાશ્રી) નું ગાયું.

મેં પ્રભુ સર્વ પતિતનકો ટીકો ॥

ઔર પતિત સર્વ દોષચારિકે, મેંતો જન્મતહીકો ॥ પ્રભુમે.

એ સાક્ષી! આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે તમે સુર હોઈને આવી ભય (ધિધિયાટ) શા માટે રાખો છો. નિર્ભય-સુરદાસને પણ હરિના ગુણ ગાશે એટલે શ્રીહરિ બચીત આત્મ-બોધ પ્રસન્ન થશે. ત્યારે સુરદાસજીએ કહ્યું કે હું આપના કહેવાની મતલબ સમજતો નથી. આપે ભક્તિ માર્ગ સ્થાપન કર્યો છે. તો મને આપ શરણે લ્યો અને શ્રીહરિની ભક્તિનું રહસ્ય સમજાવો ત્યાર બાદ સ્નાનાદિકે થી પવિત્ર થયેલા સુરદાસને આચાર્યશ્રીએ પ્રથમ નામ મત્ર આપી, પ્રદાસ બધ કરાવ્યો અને તુલસીની માલાઓ પહેરાવી. પ્રદાસ બધનું રહસ્ય સમજાવતાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, આજથી તમારે એવી ભાવના રાખવી કે હું અને માફે સર્વસ્વ પ્રભુનું જ છે. હવે જેને માફે કે હું શબ્દ લાગુ પડી શકે એવું કંઈ રહ્યું

નથી. હું પ્રભુનોજ દાસ છું માટે નિરતર પ્રભુના યશનું વર્ણન કરીશ. મારામાં જે કાંઈ દોષ હતા તે શ્રીહરિની સાથે સંબંધ થવાથી જતા રહ્યા છે, તેથી હવે હું પતિત નથી પ્રભુએ મારો અગીકાર કર્યો છે, તેથી હવે મારે કોઈ પ્રકારનો ભય નથી હું પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણનોજ અશ છું તેથી બ્રહ્મરૂપ થવામાં અથવા ભગવદ્વચ્ચરણારવિદની પ્રાપ્તિ કરવામાં કાંઈ અડચણ નહવાની નથી લૌકિક પુરૂષોના ગુણ ગાવાથી કેટલીએક વખત આનંદ થાય છે, પણ તે કરતાં અધિક આનંદ પ્રભુના ગુણનું ગાન કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેટલાજ માટે શકદેવજી જેવા જ્ઞાનીએ પણ પ્રભુના ગુણોનું ગાન કરે છે

તત્માત્સર્વ પરિત્યજ્ય નિરુદ્ધૈઃ સર્વદા ગુણાઃ ॥

મદાનંદપરર્ગેયાઃ સચ્ચિદાનંદતા તતઃ

નિરોધ લક્ષણ.

અર્થ—માટે સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરી જેઓનો પ્રભુએ પોતામાં નિરોધ કરેલો છે તેવા ભક્તોએ નિરતર ભગવાનના ગુણોજ ગાવા તેમ કરવાથી સચ્ચિદાનંદપણ પ્રાપ્ત થાય છે

સુરદાસે એ બોધ અહણુ કરી તે દિવસથી શ્રીહરિના ગુણ ગાવાનો નિશ્ચય કર્યો. સુરદાસ આચાર્યશ્રીને શરણે થયા બેઠા એમના શિષ્યો પણ આચાર્યશ્રીને શરણે થયા

સુરદાસના ઉપર અનુગ્રહ કરી, આચાર્યશ્રી ગોકુલમાં પધાર્યા અને ત્યાં થોડા દિવસ રહ્યા. તે પછી ગિરિરાજ ઉપર સહકુટુંબ શ્રીગિરિરાજજી ગયા ત્યાં નવા નવા મંદીરમાં મંદિરમાં શ્રીગોવર્ધનધરને વૈશાખ સુદ ૩ ના ગોવર્ધનધરનું રોજ પધરાવવાના હતા, તે પ્રસંગ ઉપર હબરો પ્રતિષ્ઠાપન અને વિદ્વાનો, વૈષ્ણવો, સત, સાધુ અને વૃન્દાવનના સેવાનો પ્રબંધ. મહતો ત્યાં ભેગા થયા આ અરસામાં કૃષ્ણદાસ (અધિકારી) ને આચાર્યશ્રીએ શરણે લીધા. કૃષ્ણભટ્ટને આચાર્ય નીમી, અને ગણિતમાં હરિમિશ્રને પસંદ

કરી આચાર્યશ્રીએ ગિરિરાજજી ઉપર એક યજ્ઞ કર્યો અને વૈશાખ સુદ ૩ ના રોજ નવા મહિરમાં શ્રીગોવર્ધનનાથજીની સ્થાપના કરી (પ્રતિષ્ઠા કૃત્તા). પૂર્ણમહ દ્વત્રી, જેણે આ નવીન મહિર બધાંબધ હતું, તેણે શ્રીગોવર્ધનનાથજીને ચંદન અને દ્રવ્ય અર્પણ કર્યું. ત્યાં આવેલા વિદ્વાનો, સત, સાધુ અને મહંતોનો આચાર્યશ્રીએ દાનમાનાદિથી સારો સત્કાર કર્યો.

કૃષ્ણદાસને અધિકારી નીમ્યા સેવાને માટે માધવેન્દ્રયતિ અને એમના શિષ્યોને નીમ્યા. પાકને માટે ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણોને નીમ્યા. બીજા કામને માટે હરિ અને રામદાસની નીમણૂક કરી. મહિરના રક્ષણને માટે વિરક્ત વૈષ્ણવો. અને વ્રજવાસીઓની નીમણૂક કરી, અને ગાયનને માટે કુલનદાસની યોજના કરી સેવા માટે તથા મહિરના વહીવટ માટે ઘટતો બદોબસ્ત કરી શ્રીમદાચાર્ય સહકુટુંબ ગોકુળ પધાર્યા.

ગોકુલમાં આચાર્યશ્રી એક વખત ભાગવતની કથા કરતા હતા ત્યારે કાશિમરના સમર્થ પંડિત કેશવ-ગોકુળ તથા મ ભટ્ટ પોતાના માધવભટ્ટાદિ અનેક શિષ્યો થુરામાં કેશવભટ્ટ સાથે આચાર્યશ્રીનાં દર્શનને માટે આવ્યા કાશિમરીનો અને કથા શ્રવણ કરવા બેઠા. આ કથામાં સમાગમ. ઘણા રસ પડવાથી કેશવભટ્ટ ઘણા દિવસ સુધી ગોકુલમાં રહ્યા, અને શિષ્યો સહિત

નિત્ય કથા સાંભળવા આવતા. એમના શિષ્યો પૈકી માધવભટ્ટ કથા સાંભળતી વખતે વૈષ્ણવો લેગા બેસતા અને કેશવભટ્ટ અને બીજા શિષ્યો જુદા બેસતા તે ઉપરથી કેશવભટ્ટે બાણ્ય કે માધવભટ્ટને આચાર્યશ્રીના ઉપર પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો છે. ગોકુળમાં કથાની સમાપ્તિ કરી આચાર્યશ્રી મથુરા પધાર્યા અને અભિ-મુક્તિક્ષેત્રમાં મુકામ કર્યો. કેશવભટ્ટ પણ પોતાના શિષ્યો સહિત આચાર્યશ્રીની સાથે મથુરા આવ્યા.

તે અરસામા ગોકુળના કાળએ બાદશાહના હુકમથી, વિશ્રાંતિ ઘાટ ઉપર જવાના રસ્તામા એક યત્ર ગોઠવ્યો અને જાહેર કર્યું કે જે હિંદુ લોકો તેની ઉપર ચવને મૂકેલો નીચેથી પસાર થશે તેઓની ચોટલી જતી વિલક્ષણ ચંત્ર રહેશે અને તેમને દાઢી ઊગશે આ વાત નિબંધ કર્યો. સાક્ષી કેમ હિંદુએ તે યત્ર નીચે થઈને જવાની હિંમત કરી નહિ પરંતુ આચાર્યશ્રી પાંચ વૈષ્ણવો, કેશવભટ્ટ કાશ્મિરી અને તેના ચાર શિષ્યોને લેઈ તેની નીચે થઈ વિશ્રાંતિઘાટ ઉપર સ્નાન કરવા ગયા અને સ્નાન સધ્યા કરી તેજ યત્ર નીચે થઈ આવ્યા છતાં એમને કે એમની સાથેના માણસોને કંઈ ઇજા થઈ નહિ.

આચાર્યશ્રીએ ત્યાં સાત દિવસ રહી પારાયણ કર્યું પછી ત્યાંથી મુકામ ઉઠાવવાને તૈયાર થયા ત્યારે બાદશાહને તે યત્ર ત્યાના તમામ વૈષ્ણવો અને બીજા લોકોએ ઉઠાવી લેવાની આચાર્યશ્રીને અરજ કરી કે આ યત્ર ફરજ પાડી. અહીંથી ઉઠાવડાવવો જોઈએ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે તમે ગોકુલ જઈ માંડે નામ દેઈ ત્યાંના કાળને કહો કે એ યત્ર અહીંથી ઉઠાવી લ્યો. તે ઉપરથી કેટલાએક લોક કાળ પાસે ગયા અને આચાર્યશ્રી તરફથી એ યત્ર ઉઠાવી લેવાનું કાળને કહ્યું ત્યારે કાળએ કહ્યું કે એ યત્ર બાદશાહના હુકમથી ગોઠવ્યો છે તેથી બાદશાહની પરવાનગી વગર ઉઠે એમ નથી. ત્યારે તે લોકોએ આચાર્યશ્રીને તે હકીકત કહી પછી આચાર્યશ્રીએ કેશવભટ્ટ અને વાસુદેવ છકડાને આજ્ઞા કરી કે હું આ કાગળમા એક યત્ર કાઢી આપુ છું તે લેઈ દિલ્હીને મુખ્ય દરવાજે ચોડો. આચાર્યશ્રીએ એક યત્ર કાગળ ઉપર ચીતર્યો અને તે કાગળ વાસુદેવ છકડાને અને કેશવભટ્ટને આપ્યો. આ બન્ને જણે ચોડા રોજમા દિલ્હી આવી મથુરા જવાને દરવાજે યત્ર ચોડાવ્યો અને રાત્રે ઢાંડી પિટાવી કે ગોકુળના

શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ ત્યાં યત્ર ચોડાવ્યો છે તેની નીચે થઈને જે મુસલમાન પસાર થશે તેની દાઢી જતી રહી ચોટલી ઉગશે. બીજે દિવસે સવારે તેથી લોક આશ્ચર્ય પામ્યા અને કોઈ મુસલમાને એ દરવાજેથી યત્ર નીચે થઈ જવાની હિંમત કરી નહિ એ વાત બાદશાહના કાને જતા બાદશાહે કોણે અને કોના હુકમથી એ યત્ર ચોડ્યો છે તેની તજવીજ કરાવી તે ઉપરથી વાસુદેવદાસ અને કેશવભટ્ટ જેઓ એ દરવાજા નજીક મુકામ કરી રહ્યા હતા તેમને પકડી બાદશાહની પાસે લઈ ગયા બાદશાહે કોના હુકમથી એ યત્ર ચોડ્યો છે એમ પૂછતા, કેશવભટ્ટે આચાર્યશ્રીની સઘળી હકીકત કહી અને બાદશાહના યત્ર નીચે થઈને ઘણા દિવસ સુધી પસાર થયા છતાં એમને કાંઈ ઈજા થઈ નહોતી એ વાત કહી બતાવી; ત્યારે બાદશાહ આચાર્યશ્રીના હિંમત, આત્મબળ અને નિર્ભયતાનાં વખાણ કરવા લાગ્યો પછી બાદશાહે એમને યત્ર ખસેડવાનું કહ્યું, ત્યારે એમણે કહ્યું કે વિશ્રાન્તિઘાટ ઉપરનો યત્ર ખસેડવામાં આવ્યેથી આ યત્ર ખસેડી લેઈશું તે ઉપરથી બાદશાહે સાંઢણી સવાર સાથે ગોકુલના કાજીને હુકમ લખી મોકલ્યો કે:-વિશ્રાન્તિઘાટ ઉપરનો યત્ર તાબડતોળ ખસેડી આવેલા સવાર સાથે તે ખસેડ્યાનો જવાબ લખવો અને હવેથી હિંદુઓના મનની લાગણી દુખાય એવું કાંઈ કૃત્ય કરવું નહિ. હિંદુઓમાં ચલુ કરામતવાળા ઘણા ફકીરો પડ્યા છે. માટે તમારે હવે પછી કોઈપણ પ્રકારનું સાહસ કરવું નહિ એ પ્રમાણે હુકમ રવાના કરી કેશવભટ્ટ અને વાસુદેવદાસ છકડાને રબ આપી કહ્યું કે, જવાબ આવેથી તમને જણાવીશું. પછી થોડા દિવસમાં એ યત્ર ખસેડ્યાનો જવાબ આવ્યો એટલે કેશવભટ્ટ વગેરેને બોલાવી તેની ખબર આપી. બાદ તેઓએ આચાર્યશ્રીએ કરી આપેલો યત્ર ઉખાડી લેઈ મથુરા જઈ આચાર્યશ્રીને સઘળી હકીકત કહી. મથુરાના અને ત્યાં આવેલા સઘળા લોકો આચાર્યશ્રીનું આવું સામર્થ્ય

જોઈ ધણી પ્રસન્ન થયા યંત્ર ઉઠાવી લીધા પછી જે જગાએ એ યંત્ર મૂક્યો હતો તે જગા ઉપર પાણી છટાવી તે પવિત્ર કરી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે.—હવેથી આ જગા ઉપર જે યંત્ર મુકવામા આવશે તે નિષ્ફલ થશે

તે પછી કેશવભટ્ટે પોતાને દેશ જવાની રજા માગી આચાર્યશ્રીને ગુરૂદક્ષિણા લેવાની વિનંતિ કરી. કેશવભટ્ટની વિદા- આચાર્યશ્રીએ એમને જવાની આજ્ઞા આપી યગીરી. પણ ગુરૂદક્ષિણા લેવાની ના પાડી તેથી

કેશવભટ્ટે એમના શિષ્ય માધવભટ્ટને આચાર્યશ્રીને અર્પણ કર્યો અને મથુરા છોડ્યું

માધવભટ્ટે પ્રાર્થના કરવાથી આચાર્યશ્રીએ એમને નામમત્ર આપી બ્રહ્મસબ્દ કરાવ્યો, અને માધવભટ્ટનું ભક્તિ માર્ગનું રહસ્ય સમજાવ્યું. શરણે થવું.

તે પછી આચાર્યશ્રીએ ઉત્તર ગંગાને પુરોહિતાઈનો લેખ કરી આપ્યો.

કેશવભટ્ટના ગયા બાદ માધવભટ્ટ આચાર્યશ્રીની પાસે રહ્યા અને ભક્તિમાર્ગના રહસ્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શ્રીઠાકોરજીની સેવા કરવા લાગ્યા અને થોડા વખતમા ઉત્તમ ભક્તપદ પામ્યા. આચાર્યશ્રીની કૃપાથી તેમનું સામર્થ્ય કેટલું વધ્યું હતું તે નીચેના દૃષ્ટાંતથી જણાશે.

આચાર્યશ્રીની આજ્ઞા લઈ માધવભટ્ટ પોતાને ગામ જઈ શ્રીહરિની સેવા કરવામા જીવન ગાળતા હતા માધવભટ્ટનું સા- તે સમયમા એક દિવસ એ ગામના એક મર્થ. શાહુ- ધનાઢય શાહુકારનો એકનો એક દીકરો મરણ કરના દીકરાને પામ્યો તેથી તે શાહુકાર ઘણું વિલાપ કરવા લાગ્યો અને પોતાનો દીકરો જીવતો થાય નહિ તેા તેણે મરવાનો નિશ્ચય કર્યો. પછી ગાંડાની માફક પોકેપોક મૂકતો તેને ગામમાં ચારે

તરફ ફરતો. જોઈ રસ્તે જતા એક વૈષ્ણવને દયા આવી તેથી તેણે એ શાહુકારને કહ્યું કે “મગ્ધ પ્રાણીમાત્રને માથે છે. તું રડી રડીને મરી જશે તોપણ તારો છોકરો જીવતો થઈને નથી પણ જો પ્રભુ કૃપા કરે તોજ તે જીવતો થાય. માટે આ ગામમા માધવભટ્ટ નામના ઉત્તમ વૈષ્ણવ છે એમની પાસે તું જા એ કદાચ તને કંઈ ઉપાય જતાવે તો જો” તે ઉપરથી એ શાહુકાર રોતો રોતો માધવભટ્ટને ઘેર આવ્યો. માધવભટ્ટે આસપાસના લોકોથી તમામ હકીકત જાણી લીધી. સત્તાન રહિત, જીવાન એકનો એક છોકરો બાળવિધવાને મૂકી મરણ પામ્યો. એ વાત સાંભળી માધવભટ્ટના મનને ઘણી દયા આવી તેથી એમણે પોતાના મદિરમા જઈ શ્રીકાકોરજીને વિનંતિ કરી કહ્યું કે—

दयालोस्ते समर्थस्य दुःखाय वै दयालुता ॥

विश्वोद्धरणदक्षस्य सा तवैकस्य शोभते ॥૧॥

અર્થ—દયાળુ અને સમર્થની દયાળુતા (બીજાના) દુઃખ માટે થાય તે વિશ્વોદ્ધારદક્ષ એકેવ આપનેજ શોભે બીજાને શોભે નહિ. ત્યારે શ્રીકાકોરજીએ કહ્યું કે એ શાહુકારને કહે કે તારો દીકરો જીવશે. તે ઉપરથી માધવભટ્ટે તે શાહુકારને કહ્યું કે તારો દીકરો જીવશે. પરંતુ તે શાહુકારને વિશ્વાસ આવ્યો નહિ, તેથી તેણે માધવભટ્ટના ઘર આગળજ રોવાનું બરી રાખ્યું, એટલામાં એને ઘેરથી વધાઈ આવી કે છોકરો જીવતો થયો છે. તેથી એ શાહુકાર માધવભટ્ટને પગે લાગી ત્યાંથી ગયો.

પછી માધવભટ્ટે વિચાર કર્યો કે દયાને લીધે મેં આ શાહુકારને કહ્યું કે તારો છોકરો જીવશે એ ઠીક કર્યું નથી કેમકે ગામ હોય ત્યાં અનેક દુઃખી અને દરદીઓ હોય. આ વાત તેઓ જાણશે તો તેઓ માફ ઘર તોડી પાડશે, માટે બહેતર છે કે મારે અહિં રહેવું નહિ. પછી માધવભટ્ટ અર્ધરાત્રિને સમયે પોતાના કાકોરજીને સંપુટમાં પધરાવી ત્યાંથી અડેલ ગદા અને આચાર્યશ્રીની સાથેજ રહેવા લાગ્યા.

માધવભટ્ટ ત્યા શ્રીમદ્વાચાર્યચરણના લહીયાનું કામ કરતા.
 શ્રીભાગવતના પહેલા ત્રણ સ્કંધ અને દશમા અને
 માધવભટ્ટ સુ- અગ્નીઆરમા સ્કંધ ઉપર તથા બારમા સ્કંધના
 યોધિની ગ્રંથ ચાર અધ્યાય ઉપર આચાર્યશ્રીએ સુયોધિની
 આચાર્યશ્રીના નામની ટીકા લખી છે એ ટીકા આચાર્યશ્રી-
 બુખે શ્રવણ ના કહેવા પ્રમાણે માધવભટ્ટ લખતા
 કરી લખતા.

આચાર્યશ્રી પરદેશ પધારતા ત્યારે માધવભટ્ટ સાથે રહેતા.
 એક દિવસ દોઢ પહોર રાત્રિયે માધવભટ્ટ ઉઠી
 માધવભટ્ટનું ને લઘુશકા માટે બહાર ગયા તે વખતે કોઈ
 અવસાન. ચોરે એમના ઉપર તીર ફેંક્યું તેથી એમણે
 પ્રભુનું નામ લેતા દેહ છોડ્યો.

આચાર્યશ્રીની પ્રચલિત છળીમા દામોદરદાસ અને આ
 માધવભટ્ટની પ્રતિકૃતિ પણ હોય છે

કેશવભટ્ટ અને વાસુદેવદાસ છકડા દિલ્હી ગયા તે દરમિયાન
 આચાર્યશ્રી ગોકુળ, મહાવન વગેરે સ્થળોની
 યજ્ઞયાત્રા. ફરીથી મુલાકાત કરી આવ્યા. એ પ્રમાણે
 યજ્ઞયાત્રા કરી આચાર્યશ્રી અડેલમા પધાર્યા.

આચાર્યશ્રી અડેલમા બિરાજતા હતા તે વખતે સિદ્ધપુ-
 રમા જે બ્રાહ્મણે પુત્રને માટે પ્રાર્થના કરી હતી તે બ્રાહ્મણની
 સ્ત્રીને હરિ ઇચ્છાથી પુત્ર પ્રાપ્ત થયો તે પુત્ર મોટો થયો
 એટલે એ બ્રાહ્મણને વૈરાગ્ય ઉપજ્યાથી પોતાની સ્ત્રી અને
 પુત્રને સાથે લઈ આચાર્યશ્રીની પાસે આવ્યો અને પોતાને તથા
 પોતાની સ્ત્રીને શરણ અને સન્યસ્ત આપવા
 અડેલમાં સિદ્ધપુ- માટે પ્રાર્થના કરી ત્યારે આચાર્યશ્રીએ તેમને
 રનો બ્રાહ્મણ અને સન્યાસ ધર્મ સમજાવ્યો અને કહ્યું કે-સ્ત્રીને
 તેની સ્ત્રીને ભાગ- તો સન્યાસનો અધિકાર નથી કેમકે અનુ-
 વ્રત-સન્યાસની ગમન તે તેણીનો ધર્મ છે તે જો રીતે સધાય-
 દીક્ષાનું દાન. એક પત્ની મરી ગયા પછી સતી થવાથી અને

બીજી પોતાનો પતિ સન્યસ્ત કે વાનપ્રસ્થ આશ્રમ સ્વીકારે તો તેની પરિચર્યાને માટે જોડે જવાથી ત્યારે તે દ પતી આચાર્યશ્રીને શરણે થયા, અને વૃન્દાવનમાં જઈ લાગવત સન્યાસ લેઈ બન્ને સાથે સસારમુક્ત થયાં તેમના દીકરાને આચાર્યશ્રીએ નામ-મત્ર આપીને તેનું નામ ગોપાળદાસ રાખ્યું

આચાર્યશ્રી એક વખત અડેલથી સિંહનદ થઈ સ્થાનેશ્વર

ગયા. આ સ્થળમા વસતા, વિરૂદ્ધ આચાર્યશ્રી

રામાનંદનો પુનઃ વર્તનાગ, રામાનંદ પડિતનો ભગવાને સ્વીકાર

સ્વીકાર કર્યો હતો તેથી આચાર્યશ્રીએ એમને પુનઃ

સ્વીકાર કર્યો પછી આચાર્યશ્રી ગોકુળ પધાર્યા

પોતાની ખીને ગર્ભ હોવાથી તેમને તથા કુટુંબ અને

ઠાકોરજીને વાસુદેવ ચાદવ વગેરે સાથે આચાર્ય

પ્રયાગ થઈ અડેલ ર્યશ્રીએ અડેલ મોકલાવી દીધાં અને પોતે

પધારવું. દામોદરાદિની સાથે થોડા દિવસ ગોકુળમાં

બિરાજી પ્રયાગ ગયા; ત્યાંથી કૃષ્ણદાસને મોકલી

સ પાદિત સ્થાનની શુદ્ધિ કરાવી આચાર્યશ્રી અડેલ પધાર્યા.

આ સ્થળમા વિક્રમાર્ક સ વત ૧૫૬૭ (દુચ રસ શર રસો)
૭ ૬ ૫ ૧

અડેલમાં ના આસો માસની કૃષ્ણ દ્વાદશીને દિવસે શ્રી શ્રીગોપીનાથજીનો ગોપીનાથજીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. શ્રીગોપીના

પ્રાદુર્ભાવ. થજીને સસ્કાર કરાવી આચાર્યશ્રી કાશી

જ્યોતિષ્ટોમ યજ્ઞ પધાર્યા અને પુરુષોત્તમદાસને પ્રયાગમા જ્યો-

કરવાની પુરુષોત્ત- તિષ્ટોમ યજ્ઞ કરવાની તૈયારી કરવાની આજ્ઞા

મદાસને આજ્ઞા. કરી પછી વિષ્ણુચિત્રઉપાધ્યાય, શ ભુભદ્ર

તથા કાશીપતિ ઇત્યાદિ બાર ઋત્વિજોની

પરીક્ષા કરી તેમને ગ્રહણ કર્યા.

પોતાના દેશથી જનાર્દન વગેરેને જોલાવ્યા હતા તે

આવ્યા. તે વખતે સર્વના શોકના નાશને માટે પોતાના ભાઈ

રામકૃષ્ણને વૈકુંઠમાં દેખાડ્યા.

આ ઉપરથી જણાય છે કે રામકૃષ્ણ તે પહેલાં ગુજરી ગયા હતા

પ્રયાગમાં જ્યોતિષ્ટોમ (સોમયાગ) ને માટે શાલા

તથા સ્થાન સંપત્તિ તૈયાર થયેથી પોતાના
પ્રયાગમાં જ્યોતિ- તમામ સંબંધીઓની જુદા જુદાં કાર્યોમા
ઠે મં. સમારંભ- યોજના કરી. માતૃશ્રીને ભગવત્તંત્રવાનું કાર્ય
અને તેની નિર્વિઘ્ન સોમ્યું વિધિચિત્રને યજ્ઞના ઉપાધ્યાય,
પૂર્ણાહૂતિ. તેના પુત્રને અધ્વર્યુ, (પોતાના બનેલી)

મહેશ્વરને હોતા, રામેશ્વરને ઉદ્ગાતા,
કાશીપતિને બ્રાહ્મણશસિન, દેવભટ્ટને પુરોહિત, અચ્યુતને
ચોતા, પશુભટ્ટને આગ્નિધ, કેશવને શ્રાવસ્તુત, માધવના
ભાઈ મુરારિને અચ્છાવાક, શાકલ નાગનાથને નેતા,
ચિંચાભટ્ટને સ્થાતા, બૃહસ્પતિને પ્રશાસ્તા, શભુભટ્ટને પ્રસ્તાતા,
ત્રિવિક્રમને પ્રતિહુત તથા કૃષ્ણભટ્ટ સુબ્રહ્મણ્ય અને વામન એટ-
લાને ઋત્વિજો નીમ્યા. એ પ્રકારે વ્યવસ્થા કરી જનાર્દન કાકાને
સલાધ્યક્ષ, માધવને દાનાધ્યક્ષ, કૃષ્ણદાસ મેઘનને કોષાધ્યક્ષ, શ્રેષ્ઠિ
પુરુષોત્તમદાસને કાર્યાધિકારી, એમના પુત્ર ગોપાળદાસને બ્રાહ્મણના
પાત્રસ્થાનના અધિપ ઠરાવ્યા વિદ્યાધર આચાર્યને અતિથિ
પૂજનનું, સરસ્વતીને પાક કરવાનું અને સુભદ્રાને પીરસવાનું,
તથા કૃષ્ણભટ્ટને પરિચારકનું કામ સોમ્યું. હરિકૃષ્ણને તથા પત્ની
મહાલક્ષ્મીને પોતાની સેવામા રાખ્યા. ભગવાનદાસ, વાસુદેવ,
ચાદવ વગેરેને રક્ષક નીમ્યા.

પ્રભુ કૃપાએ યથાવિધિ જ્યોતિષ્ટોમ યજ્ઞની પૂર્ણાહૂતિ નિર્વિઘ્ને
થઈ. યજ્ઞ પુરો થતાં સઘળા આવેલાનો દાન માનવડે સારો
સત્કાર કરાવ્યો અને બ્રાહ્મણોને બહુ દક્ષિણા આપી આચા-
ર્યશ્રી ત્યાથી અડેલ પધાયા.

ત્યાર પછી એક દિવસે આચાર્યશ્રીના ઉદરમાં કાઈ પીડા
થઈ. ત્યારે શિષ્યો આપઘ લાવ્યા તં ઔષધ

અગ્નિમાં ઔષધ આચાર્યશ્રીએ અગ્નિમાં નાંખી દીધું, એટલે
નાંખવાથી આચા- પેટમાંની પીડા મટી ગઈ.
ચંદ્રીની પીડા નિવૃત્ત.

આચાર્યશ્રી વ્રજયાત્રામા અઘમર્ષણુ તીર્થમાં પધાર્યા ત્યાં
કોઈ વિષ્ણુમુનિનો શિષ્ય આચાર્યશ્રીની સ્તુતિ
અઘમર્ષણુ કરવા લાગ્યો. એ સ્તુતિ પુરી થયેથી તે શિષ્ય
તીર્થમાંવિષ્ણુ વિમાનમા બેસી વૈકુંઠ ગયો. તે પછી આ
મુનિના શિષ્યની ચાર્યશ્રીએ વ્રજયાત્રા પૂરી કરી.
આચાર્યશ્રીના સ્તવનથી મુક્તિ.

બાદ કુટુંબ સહવર્તમાન આચાર્યશ્રી જગદીશની યાત્રા
માટે પધાર્યા ત્યાંની યાત્રા કરી આચાર્યશ્રી કાશીમા આવ્યા.
ચરણાદ્રિનો રાજા આચાર્યશ્રીને ત્યાં શરણે આવ્યો. અને ચર-
ણાદ્રિમા રહેવા વિગેરેના મકાનો તૈયાર કરાવી આપી પધારવાની
વિજ્ઞાપિ કરવાથી આચાર્યશ્રી ચરણાદ્રિ પધાર્યા.

ત્યાં સવત ૧૫૭૨ માં આચાર્યશ્રીના પત્ની મહાલક્ષ્મીએ
શ્રીવિકૃલનાથજીને જન્મ આપ્યો. તે સમયે
ચરણાદ્રિમાં શ્રી ત્યાં શ્રીવિકૃલેશ સાક્ષાત્ પધાર્યા અને નદા-
વિકૃલનાથજીનો લય મહોત્સવ થયો. કેટલાએક વખત
પ્રાદુર્ભાવ. વિ.સ. મુધી ચરણાદ્રિમા ગઈ આચાર્યશ્રી અડેલ
૧૫૭૨. પધાર્યા ત્યાં શ્રી વિકૃલનાથજીને બાકીના સ્કંધો
કરાવી ફરીથી વ્રજયાત્રા કરી; અને
ગોપીનાથજીનો યજ્ઞોપવિત મહોત્સવ ત્યાં કર્યો. ગજનધાવન
પોતાના નવનીતપ્રિયાજીને ત્યાં પધરાવી લાવ્યો.

એક દિવસ એક દડી સન્યાસી પોતાના શિષ્યો સહિત
આચાર્યશ્રીની સાથે વિવાહ કરવાને આવ્યો,
દંડી સન્યાસીનો આચાર્યશ્રીએ એનો થોડા વખતમા પરાજય
પરાજય. કર્યો.

આચાર્યશ્રીનાં પત્ની તે પછી આચાર્યશ્રીનાં પત્નીને તથા માતુ-
તથા માતાને ભગ શ્રીને ભગવાને નિવેદન મંત્રનું સ્વત. દાન
વાને નિવેદન મંત્રનું કર્યું. વાર્ષિક મહોત્સવમાં આચાર્યશ્રીએ
સ્વતઃ દાન કર્યું. માતાની આજ્ઞાનું અને એકાદશી વ્રતનું
પાલન કર્યું.

જગદીશનીયાત્રા તે પછી આચાર્યશ્રી જગદીશની યાત્રા
માં કૃષ્ણચૈતન્યનો કરવા પધારતા ગંગાસાગર પહોંચ્યા ત્યારે
સમાગમ ત્યાં કૃષ્ણ ચૈતન્યનો મેળાપ થયો ત્યાં એક
બીબની સાથે પ્રીતિપૂર્વક ધર્મસબંધી વાર્તા ચાલી

કૃષ્ણચૈતન્યે કહ્યું કે હું અમાગ વૈષ્ણવોને નિત્ય સત્તા લક્ષ
વખત હરિનું નામ લેવાનો બોધ કરું છું

હરિનું અખંડિત ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે હું તો વૈષ્ણુ-
સ્મરણ રાખવાનો બોધ. લેવાનું કહું છું અને એમ માનું છું કે,
એક ક્ષણ પણ પ્રભુનું નામ લીધા વિના

બીજા તો તેમા આસુરાવેશ થવાનો સંભવ છે ત્યારે કૃષ્ણ
ચૈતન્યે કહ્યું કે, આખો દિવસ ને રાત શ્રીહરિનું નામ લેવું શી
રીતે બની શકે? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, વાસણો
ઉતારવાના ચાકને કુભાર દડથી ક્ષણે ક્ષણે ગતિ આપતો
નથી તોપણ તે ચાક ઘણા વખત સુધી ફરતો રહે છે
એક વખત બળથી આપેલી ગતિ ઘણા વખત સુધી બરી રહે છે,
તજ રીતે મનને પણ સેવા અને નવરાશના વખતમા એવી ગતિ
આપવી કે તે ગતિ વ્યવસાય અને ઊંઘના વખતમા પણ બરી
રહે. આ વાત દેખીતી રીતે સમજવી મુશ્કેલ છે, તોપણ તે ખોટી
નથી અને એમ કરવું એ બિંદુકુલ અશક્ય નથી.

तस्मा त्सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥

वदद्भिरेवं सततं स्थेयमित्येव मे मतिः ॥ ૧ ॥

અર્થ—એટલા માટે સર્વ પ્રકારે “શ્રીકૃષ્ણ શરણ મમ”

એ અષ્ટાક્ષર મંત્રનો નિરતર જપ કરતા પ્રભુ પરાયણ થઈને
રહેવું એવી મારી બુદ્ધિ છે

એ પ્રમાણે ધર્મ ચર્ચા કરતા આચાર્યશ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્યની
સાથે કેટલોએક વખત ત્યાં રહ્યા પછી

બન્ને મિત્રોનું સિત્ત બન્ને ત્યાંથી શ્રીજગદીશ જવા નીકળ્યા.
માર્ગે જગદીશ રસ્તે જતાં બે માર્ગે આવ્યા, એક ઘાડા
તરફ પ્રયાણ. જંગલમાંથી જવાનો ટુંકો માર્ગ અને

એક સુરક્ષિત લાભો માર્ગ. તે વખતે કૃષ્ણ ચૈતન્યે કહ્યું કે, આપણે આ દુકા માર્ગથી શ્રીજગદીશ જઈએ ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, જ્યારે ભય વિનાનો માર્ગ સાધ્ય છે ત્યારે ભયવાળા માર્ગે જવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી કેમકે કદાચ ભયમા આવી પડીએ તો આપણને બચાવવાનો પ્રભુને શ્રમ લેવો પડે. મારે પ્રયોજન વગર એવો શ્રમ ભગવાનને આપવો એ યોગ્ય નથી. ત્યારે કૃષ્ણચૈતન્યે કહ્યું કે, મારા મનમાં શ્રીજગદીશના દર્શન કરવાની ઘણી આતુરતા છે તેથી હું તો આ દુકા માર્ગે જઈશ; ત્યારે આચાર્યશ્રીએ એમને તે માર્ગે જવા દીધા અને પોતે તો લાભ માર્ગે ગયા.

થોડા રોજમાં આચાર્યશ્રી જગદીશ પહોંચ્યા, ત્યારે કૃષ્ણ-ચૈતન્યે એમને કહ્યું કે, આપનું કહેવું ખરું વિકટ માર્ગે કૃષ્ણ-પડ્યું. હું દુકા માર્ગે જંગલમાંથી ગયો, ચૈતન્યનું સંકટ પણ દૈવવશાત્ હું ને મારા સોબતીઓ અને પ્રભુનું રક્ષણ. વિખુટા પડી ગયા અને હું જંગલમાં ભૂલો પડ્યો; એટલામાં એક મસ્ત હાથીએ મારા ઉપર તરાપ મારી. હું ગભરાયો તે વખતે શ્રીજગન્નાથજીનો ત્યાં આવિર્ભાવ થયો. જગન્નાથજીનું વિકરાળ સ્વરૂપ જોઈ તે હાથી નાશી ગયો અને મને તરત માર્ગે જડ્યો. હું દિલ્લીગીર છું કે આપના વચનનો અસ્વીકાર કરી વગર જરૂરે પ્રભુને મેં શ્રમમાં નાંખ્યા. સેવકને આ યોગ્ય ગણાયજ નહિ.

જગદીશમાં રથયાત્રાનાં દર્શન કરી, આચાર્યશ્રી હરિદ્વાર પધાર્યા. ત્યાં પોતાના યોગબળવડે સર્વને હરિદ્વારમાં સર્વને સુવાડી દેઈને, પોતાની સાથેના વૈષ્ણવો, યોગબળે પૂર્વ પર્વ વિરક્તો તથા કેતુ, કમંડલુ, લકુટાલૌકી, સ્નાન કરાવ્યું. કેવળરામ, ભગવાનદાસ આદિને પૂર્વપર્વ સ્નાન કરાવ્યું. તે પછી આચાર્યશ્રી અલક

પુર (અડેલ) પધાર્યા ત્યારબાદ કવિરાજને^૧ શિક્ષા આપી ત્યાથી
કાન્યકુબ્જ પધાર્યા ત્યાં પરમાનદદાસના^૨ ઉપર અનુગ્રહ
એમને શ્રીહરિની લીલાના દર્શન કરાવ્યાં

ત્યાર પછી વ્રજયાત્રામા આચાર્યશ્રીએ સતદાસના ઉપર
અનુગ્રહ

એક દિવસ રાત્રે વૈષ્ણવોના બોધ અને પરમ હર્ષ વચ્ચે
કથા દરમ્યાન ગોપીજનોની ભક્તિનુ રહસ્ય અને કૃણ દર્શાવતા
નિરોધ સબધી ઉપદેશ કરતાં જણાવ્યું કે -નિરોધ લક્ષણ નીચે
પ્રમાણે છે^૩

૧ તે જાતે ભાટ બ્રાહ્મણ હતા એમને બીજા બે ભાઈ હતા, અને
ત્રણે ભાઈ અડેલમા આચાર્યશ્રીને શરણે થયા હતા

કવિરાજ ઘણા સારા કવિત કરતા આચાર્યશ્રીને શરણે થઈ એ
અડેલમા રહેતા આચાર્યશ્રીએ એમને બોધ કર્યો કે, હાકેમ કે એવા
ઈતર માનુષી જનોના ગુણ ગાવા કરતા શ્રીપ્રભુના ગુણ ગાવા વધારે
લાભકારી છે માટે શ્રીહરિ સિવાય બીજાના ગુણ ગાવા નહિ આ બોધ
મળ્યા પછી કવિરાજ લૌકિક પ્રભુના ગુણ ગાવાનું કામ છોડી દઈ
શ્રીનાથજી, શ્રીહરિ, અને આચાર્યશ્રી વિષે અનેક કાવ્યો કરતા હતા

આ કવિરાજની વાર્તા ૮૪ વૈષ્ણવોમા ૬૬ મી છે

૨ તે કનોજયા બ્રાહ્મણ હતા એ એક સમર્થ કવિ હતા આચાર્યશ્રીને શરણે થયા પહેલા એ પરમાનદ સ્વામી કહેવાતા અને બીજાઓને કહીએ બાધતા અને પ્રભુના વિરહના મનોહર પદો બનાવી જાતા આચાર્યશ્રીને શરણે થયા પછી એમણે શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલાના પદ ગાવા માડયા એમના બનાવેલા ઘણા પદ છપાયા છે એમને શ્રી કાકેરજીના ઉપર ઘણો પ્રેમ હતો એટલુંજ નહિ પરંતુ વૈષ્ણવો ઉપર પણ એ ઘણો ભાવ રાખતા.

૩ આ હકીકત શ્રીમદાચાર્યરચિત નિરોધલક્ષણ નામના ગ્રંથના સારરૂપ છે સદર ગ્રંથના પ્રથમ ત્રણ શ્લોકથી (૧) યશોદા, ગોપીઓ અને ગોપને શ્રીકૃષ્ણની બાહ્યાવસ્થામાં તેમના રક્ષણની ચિંતાથી જે માનસિક અને શારીરિક દુઃખ ભોગવવું પડતું હતું તે, (૨) શ્રીકૃષ્ણના સંકવાસનું જે સુખ મળતું હતું તે તથા (૩) મથુરામાં પધાર્યા બાદ

સર્વ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો, મન અને દેહના સર્વ વ્યૂપાર ભગવાન્ પરત્વેજ રાખવા એનું નામ નિરોધ.

ગોકુલમાં શ્રીયશોદાજી અને નંદરાયજી વિગેરે વ્રજવાસીઓને જે દુખ થયું હતું, તેમજ જે દુખ ગોપીજનોને થયું હતું, તે દુખ મને દેહ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, અને અતઃકરણ વિગેરે માં કોઈ ઠેકાણે થાઓ.

આ દુખ શ્રીકૃષ્ણની બાલ્યાવસ્થામાં તેમની સલાજી રાખવાની દાલજીથી તથા તેમના વિયોગથી થએલું તે છે. ૧

ગોકુલમાં ગોપીજનો અને બધા વ્રજવાસીઓને શ્રીકૃષ્ણના સહવાસથી જે સુખ મળ્યું હતું તે સુખ ભગવાન્ મને ક્યારે આપશે ?

આ સુખ શ્રીકૃષ્ણના સહવાસથી તથા તેમનામાં ચિત્ત પરોવાએલું રાખવાથી મળેલું તે. ૨

ઉદ્ધવજી મથુરાથી ભગવાનની આજ્ઞાથી યશોદા, નંદજી, અને ગોપિકાઓની ખબર જાહેર કરવા, અને તેમનું આશ્વાસન કરવા ગયા તે વખતે ગોકુલમાં અને વૃંદાવનમાં જે મોટો ઉત્સવ થયેલો, તે ઉત્સવ મારા મનમાં ક્યારે થશે ?

ઉદ્ધવજી ભગવાનની આજ્ઞાથી ગોકુલમાં અમારી ખબર જાહેર કરવા આવ્યા એ બચ્ચીને, તમામ વ્રજવાસીઓના મનમાં આવ્યું કે, ભગવાન્ અમારોથી દૂર રહે છે તોપણ એમણે અમને વિસાર્યા નથી. આ વિચારથી તેમના મનમાં ધણું હર્ષ થયેલો. તે હર્ષને આચાર્યશ્રી મહાન્ ઉત્સવ કહે છે. ૩

જ્યાં સુધી મોટા ભક્તજનોની કૃપાથી ભગવાન્ દયા કરે ત્યાં સુધી (સાધનદશામાં) કીર્તન કરાતો એવો આનંદનો સમુદાય સુખને માટે છે અર્થાત્ જ્યાં સુધી ભગવાનની પ્રાપ્તિ

તેમને હીલાસો આપવા માટે ઉદ્ધવજીને મોકલવાની કૃપા કરી તેથી થતો આનંદ એ ત્રણે અનુભવ મને ક્યારે થશે એમ શ્રીમદાચાર્ય પૂછે છે એ ત્રણે અવસ્થાનું સ્મરણનું પ્રયોજન એ છે કે તે ત્રણે અવસ્થાઓ નિરોધના લક્ષણ રૂપ છે. નિરોધના ઉપાય તરીકે નિરંતર ભગવદ્ગુણજ્ઞાન અને ભગવત્ચરણારવિંદનું ધ્યાન એ છે. શ્લોકાંક નિરોધ લક્ષણના છે.

ન થાય ત્યા સુધી ભગવાનનું કીર્તન કરવું જોઈએ, કેમકે તેમ કરવાથી આનંદ અને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે અને ચિત્ત ભગવાનમાં જ રહે છે. ૪

મોટા ભક્તજનોની કૃપાથી ભગવાનનું કીર્તન જેવું સુખદાયી થાય છે તેવું લૌકિક પુરૂષોનું કીર્તન સુખદાયી થતું નથી. હરિકીર્તન એ સ્નિગ્ધ ભોજનના જેવું છે અને લૌકિક પુરૂષોનું કીર્તન લુખા ભોજન સમાન છે ૫

ગોવિંદના ગુણ ગાવાથી જેવી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે તેવી સુખની પ્રાપ્તિ શુકદેવજી વગેરેને બ્રહ્મજ્ઞાને કરીને પણ થતી નથી, તો પછી બીજા વિષયોથી તો ક્યાથીજ થાય ? ૬

પોતાની પ્રાપ્તિને સારૂ કલેશને પામતા એવા ભક્તજનોને જોઈને જ્યારે ભગવાન કૃપાયુક્ત થાય ત્યારે હૃદયમાં રહેલા સ પૂર્ણ સદાનંદ પરબ્રહ્મ શ્રીકૃષ્ણરૂપે ખહાર પ્રકટ થાય છે. ૭

પ્રભુનું ગાન કરતી વખતે પ્રભુના સ્વરૂપનું ભક્તજનને સ્મરણ થાય છે. એ સ્મરણ થયેથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ પોતાને ક્યારે થશે એમ મનમાં તાપ ઉત્પન્ન થાય છે આવો જ્યારે સ પૂર્ણ તાપ થાય છે ત્યારે ભગવાન પ્રકટ થઈ ભક્તજનને દર્શન અને આનંદ આપે છે.

સર્વાનંદમય ભગવાનનો કૃપારૂપી આનંદ અત્યંત દુર્લભ છે, કારણ કે હૃદયમાં રહેલા ભગવાન પોતાના ગવાતા ગુણોને સાંભળીને પરિપૂર્ણ થઈને પોતાના ભક્તજનોને આનંદના સમુદ્રમાં ડુબાવી દે છે ૮

આ શ્લોકમાં બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રભૃતિ આનંદ કરતા પણ કૃપાનંદનો સહેતુક ઉત્કર્ષ બતાવ્યો છે

તેટલા માટે સર્વ પદાર્થ ત્યજી દઈને જેઓનો પ્રભુમાં નિરોધ થએલો છે અને જેઓને સદાનંદ (સતત અનંદ) કૃષ્ણ પર આશ્રય છે તેવા ભક્તોએ શ્રીહરિના ગુણ અવશ્ય ગાવા. તેમ કરવાથી સત્, ચિત્ અને આનંદપણું પ્રગટ થાય છે. ૯

રોધવડે કરીને હું નિરૂદ્ધ થયેલો છું અને નિરોધની પદ-
વીને પામેલો છું, તેટલા માટે હું ખીજા પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તોના
રોધને સાફ નિરોધનું વર્ણન કરું છું.—૧૦

આચાર્યશ્રીએ પોતાનું મન સસાર ઉપરથી સંપૂર્ણ રીતે ઉઠાવી લેઈ માત્ર
શ્રીહરિ ઉપરજ લગાડ્યું હતું, તેથી પોતાને નિરૂદ્ધ પદવી પ્રાપ્ત થઈ હતી એમ કહે
છે અને પુષ્ટિમાર્ગીય ખીજા ભક્તોને નિરોધનું જ્ઞાન થવા નિરોધનું વર્ણન કરે છે

શ્રીભાગવતનો દશમસ્કંધ નિરોધલીલા છે. તે ઉપર શ્રીસુખાધિનીજી ટીકા કર-
વાથી નિરોધ પ્રાપ્ત થયો એમ પોતાનો અનુભવ આચાર્યશ્રી કહે છે. મૂઢમા તે
નષ્ટ છે તે મામાન્ય રીતે ભક્તજનના અર્થમા વાપર્યો છે

જે જીવોને પ્રભુએ નિરતર છોડી દીધેલા છે તે ભવસાગર
માં ડુબેલા રહે છે અને જે જીવોનો નિરોધ થયેલો છે એટલે
જે જીવોના ઇન્દ્રિયોના સર્વ વ્યાપાર ભગવાનમાજ સમાય છે તે
જીવો ગત્રિ દિવસ આ ગુણગાનમા આનંદનેજ પ્રાપ્ત કરે છે. ૧૧

સસારના આવેશથી દુષ્ટ થએલી ઇન્દ્રિયોના હિતને સાફ
જરૂરનું છે કે, નિયમમા રાખનાર સર્વવ્યાપક ભગવાનમા સ્ત્રી-
પુત્રાદિક સર્વ પદાર્થને યોજવી ૧૨

મુર નામે દૈત્યના શત્રુ શ્રીભગવાનના ગુણોમાં જેઓનું ચિત્ત
નિરતર રહેલું છે તેઓને સસાર અને ઇષ્ટ વસ્તુના વિયોગથી
થતો કલેશ એ બન્ને થતા નથી પણ હરિવત્ સુખ થાય છે. ૧૩

તે પ્રમાણે એટલે હરિના જેવું સુખ થાય ત્યારે ભગવાન
મા દયાળુપણું સહવે એમ ન થાય તો પ્રભુમા ક્રૂરતા રહેલી
છે એમ મનાય. ભગવાનના ગુણ ગાવામાં કોઈપણ પ્રકારનો
બાધ કે શકા નડવાની ધાસ્તિ નથી પણ ભગવાનનો અધ્યાસ
સિદ્ધ થાય છે. ૧૪

ભગવાનના ધર્મોના સામર્થ્યથી વિષયોમા અરૂચિ સ્થિર
થાય છે. તેમજ ભગવાનના ગવાતા ગુણોએ કરીને સુખના સ્પ-
ર્શને લીધે કોઈ વખતે પણ દુઃખ દેખાતું નથી. ૧૫

એ રીતે જ્ઞાનમાર્ગ કરતાં ભગવાનના ગુણોનું વર્ણન કરવા
મા અધિકતા છે એમ જાણીને ઇર્ષ્યા અને લોભ રહિત એવા
ભક્તોએ નિરતર શ્રીભગવાનના ગુણો અવશ્ય ગાવા. ૧૬

એટલા માટે સ કદપ માત્રથી પ્રકટ કરેલી શ્રીભગવાનની મૂર્તિનું અવશ્ય ધ્યાન કરવું અને તે મૂર્તિમાંજ હૃમ્મેશ દર્શન, સ્પર્શ, કૃતિ, ગતિ, શ્રવણ, અને કીર્તન સર્વ સ્પષ્ટ પ્રકટ રીતે જ કરવા ૧૭

અને ભગવાનની સેવામાં પ્રીતિ રાખનાર એવો પુત્ર ઉત્પન્ન થવા માટેજ રતિ કરવી. મલ ભાગનો ત્યાગ કરી બાકીના શરીર નો સેવાદિકમાં વિનિયોગ કરવો આ રીતથી પાત્રુ ઇન્દ્રિયોનો પણ પરંપરાએ કરીને વિનિયોગ થયો જાણવો ૧૮

જેનું એટલે જે ઇન્દ્રિય અથવા સ્ત્રીપુત્રાદિકનું કાર્ય સ્પષ્ટ રીતે ભગવત્સંબધી દેખાતું ન હોય તેનો અવશ્ય નિગ્રહ કરવો એ નિશ્ચય છે. ૧૯

નિરોધ ઉપરાત કોઈ મત્ર નથી, સ્તુતિ નથી, વિદ્યા નથી, તેમજ તીર્થ પણ નથી નિરોધજ સર્વોપરિ કૃણ છે ૨૦

તે પછી આચાર્યશ્રી મજમાથી કુરૂક્ષેત્રમાં પધાર્યા, અને ત્યાંથી શ્રોત્રણ્ણોડણના દર્શન કરવા દ્વારકા ગુજરાતમાં પ્રવાસ. જવાને ગુજરાતમાં પધાર્યા

યાત્રા દરમ્યાન આચાર્યશ્રીએ ગોપાળદાસ ઉપર અનુગ્રહ કર્યો

દ્વારકા જતાં આચાર્યશ્રી મોરબીમાં થોડા દિવસ રહ્યા, તે વખતે બાદરાયણદાસે આચાર્યશ્રી પાસેથી બાદરાયણદાસને ફરીથી નામ મત્ર લીધો અને એમની અનુગ્રહ. સ્ત્રીને પ્રદક્ષિણ કરાવ્યો ત્યાંથી આચાર્યશ્રી દ્વારકા ગયા ત્યારે બન્ને ધણી ધણિયાણી એમની સાથે દ્વારકા ગયા અને આચાર્યશ્રી ત્યાં છ મહીના સુધી રહ્યા તે દરમ્યાન બન્ને જણે એમની પાસે કથા વાર્તા શ્રવણ કરી.

આચાર્યશ્રીનો મુકામ દ્વારકામાં હતો એજ અરસામાં ગોવિંદ દેવે નામનો સાચોરો આચાર્યશ્રીને

ગોવિંદ દહેનું
શરણે થવું.

શરણે થયો હોય એમ જણાય છે. આચાર્યશ્રીએ ગોવિંદદેવેને મત્ર આપી પ્રશ્નસંબંધ કરાવ્યો અને સેવા કરવાની રીત બતાવી સેવા કરવાની આજ્ઞા આપી.

ગોવિંદદેવે સેવા કરવા લાગ્યા પણ એમનું મન સેવામાં ચોટે નહિ તેથી, એમણે આચાર્યશ્રીને નવરત્ન ગ્રંથ. એક પત્ર લખી જણાવ્યું કે આપે મને સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી છે, પણ વિગ્રહ ને લીધે મારાથી તે બરોબર થઈ શકતી નથી ત્યારે આચાર્યશ્રીએ નીચેના ૯ શ્લોક^૧ તેમને લખી મોકલ્યા.

ચિંતા કાપિ ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિઃ કદાપીતિ ।

ભગવાનપિ પુષ્ટિસ્યો ન કરિષ્યતિ લૌકિકીં ચ ગતિમ્ ॥૧॥

નિવેદનં તુ સ્મર્તવ્યં સર્વથા તાદૃશૈર્જનૈઃ ॥

સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ॥૨॥

સર્વેષાં પ્રશ્નસંબંધો ન પ્રત્યેકમિતિ સ્થિતિઃ ।

અતોઽન્યવિનિયોગેઽપિ ચિંતા કા સ્વસ્થ સોઽપિ ચેત્ ॥૩॥

અજ્ઞાનાદથવા જ્ઞાનાત્કૃતમાત્મનિવદનં ।

યૈઃકૃષ્ણસાત્કૃતપ્રાણૈસ્તેષાં કા પરિદેવના ॥૪॥

તથા નિવેદને ચિંતા ત્યાજ્યા શ્રીપુરુષોત્તમે

વિનયોગેઽપિસા ત્યાજ્યા સમર્થો હિ હરિઃ સ્વતઃ ॥૫॥

લોકે સ્વાસ્થ્યં તથા વેદે હરિસ્તુ ન કરિષ્યતિ

પુષ્ટિમાર્ગસ્થિતો યસ્માત્સાક્ષિણો ભવતાઽસ્થિલાઃ ॥૬॥

સેવાકૃતિર્ગુરોરાજ્ઞા વાધનં વા હરીચ્છયા ।

અતઃ સેવાપરં ચિત્તં વિધાય સ્વીયતાં સુખં ॥૭॥

૧ આ શ્લોકો “નવરત્ન” નામના ગ્રંથથી સુપ્રસિદ્ધ છે.

ચિત્તોદ્દેગં વિધાયાપિ હરિર્યદત્કરિષ્યતિ ।

તથૈવ તસ્ય લીલેતિ મત્વા ચિંતા દ્રુતં ત્યજેત્ ॥૮॥

તસ્માત્સર્વાત્મના નિત્યં શ્રીકૃષ્ણઃ સ્મરણં મમ ।

વદન્નિરેવંસતતં સ્થેયમિત્યેવ મે મત્તિઃ ॥૯॥

પ્રહ્લાસ ય ધ કરવાથી સર્વ દોષોની નિવૃત્તિ થાય છે એટલે એવા કરવામાં નડતા પ્રતિબંધોની આપોઆપ નિવૃત્તિ થશે માટે ચિંતાનું પ્રયોજન નથી જેણે પોતાનું સર્વસ્વ શ્રીહરિને નિવેદન કરી દીધું છે તેણે કોઈપણ પ્રકારની ચિંતા કરવી નહિ, કેમકે કૃપામાર્ગમાં રહેલા શ્રીહરિ એવા જીવની લૌકિક ગતિ કરશે નહિ, એટલે જાહેતામમતાથી થતી પીડા તેને થશે નહિ

નિવેદનનું એવા તાદૃશ વૈષ્ણવોના સમાગમમાં નિત્ય સ્મરણ રાખવું, તેમ કરવાથી નિવેદિત-જીવોના અને કાલાદિના સ્વામી અને સર્વભૂતમાત્રના આત્મારૂપ શ્રીહરિ તેવા જીવોને સ્વ-ઈચ્છાથી કૃતાર્થ કરશેજ

આત્મનિવેદન કરવાથી પોતાનો અને પોતાની સાથે જોડા-એલા સ્ત્રી પુત્રાદિક સર્વપ્રાણી અને 'પદાર્થ' માત્રનો પ્રભુની સાથે જુદો જુદો સંબંધ થતો નથી તે કારણથી કોઈ વખતે આત્મ નિવેદન કરનાર પોતાના દેહનો, કાળનો કે દ્રવ્ય વગેરેનો ઉપયોગ સ્વજનની પ્રીતિ યા હિત માટે કરે તોપણ તેથી દોષ થતો માનીને ચિંતા કરવી નહિ, કેમકે સ્વજનના હિતને માટે ભગ વદ્યુદ્ધિથી જે ઉપયોગ કર્યો હોય તે ભગવાનને માટેજ છે,

અજ્ઞાનથી અથવા જ્ઞાનથી જેઓએ પ્રભુને આત્મનિવેદન કરી શ્રીકૃષ્ણને પ્રાણ આપીને કર્યા છે તેમને પછી પરિદેવના (ચિંતા) શી? કશી નહિ.

નિવેદન સંબંધમાં પ્રભુએ પોતાનો અગીકાર કર્યો છે કે નહિ એવી ચિંતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, તેમજ રાજા-દેવો આશ્રય કરવા વગેરે રીતે અન્ય વિનિયોગ થાય તોપણ ચિંતા કરવી નહિ; કારણકે સ્વતઃ હરિ સમર્થ છે.

જીવોને લૌકિક કે વૈદિક ક્રિયાઓમાં આનંદ મળે એમ પ્રભુ કરશે નહિ કારણકે તે પુષ્ટિસ્થ છે માટે તેવા બધા જીવોએ લૌકિક વૈદિક ક્રિયાઓમા માત્ર સાક્ષીભૂત વર્તવું

ગુરૂની આજ્ઞાનો ભગ ન થાય એવી રીતે સેવા કરવા. પરંતુ જ્યારે ભગવદ્વિચ્છા તેથી વિપરીત દેખાય ત્યારે ગુરૂની ઈચ્છાનો બાધ કરવામા હરકત નથી (કારણકે ગુરૂની ઈચ્છા કરતાં ભગવદ્વિચ્છા વિશેષ આદરણીય છે) ૧ આ પ્રમાણે હોવાથી ચિત્તને સેવાપરાયણ રાખી સુખેથી સ્થિતિ કરો.

ચિત્તમા ઉદ્વેગ કરીને પણ શ્રીહરિ જે જે કાંઈ કરશે તે તે પ્રમાણેજ તેમની (શ્રીહરિની) લીલા છે એમ માની ચિંતાનો સત્વર ત્યાગ કરવો.

તેથી કરીને મારી બુદ્ધિ એમ છે કે સર્વોત્તમભાવથી નિત્ય શ્રીકૃષ્ણઃ શરણ મમ । એમ સતત જપ કરનારે ઈશ્વર પરાયણ થઈ રહેવું.

એ બોધનો સાર ગ્રહણ કરી તે પ્રમાણે વર્તવાથી જોવિદ્-દાસની ચિંતા તથા મનનો ઉદ્વેગ મટી ગયા.

દ્વારકાની યાત્રા કરી આચાર્યશ્રી મજમા પધાર્યા ત્યાંથી શ્રીહરિની મૂર્તિ લેખને અડેલ પધાર્યા.

જ્યારે જ્યારે આચાર્યશ્રી અડેલમાં બિરાજતા હતા ત્યારે

૧ આ સંબંધનુ એક સુંદર દષ્ટાંત દામોદરદાસ સંબંધની વાર્તા ઉપરથી મળે છે. રાજભોગ આરોગ્યતી વખતે આંખો મીચી દામોદર-દાસ પખો કરતા હતા, કારણકે ગુરૂ (શ્રીમદાચાર્ય) ની આજ્ઞા એવી હતી કે ઠાકોરજીને ભોગનો સમય હોય ત્યારે તેમનાં દર્શન કરવાં નહિ. પરંતુ એક દિવસ ઠાકોરજીએ પોતેજ આજ્ઞા કરી કે આંખો ઉઘાડી જો કે હું શી રીતે ભોગ આરોગું છું. તે ઉપરથી ગુરૂની આજ્ઞા બાજુ ઉપર મૂકી પ્રભુની આજ્ઞા માથે ચઢાવી તેમણે શ્રીઠાકોરજીના તેજ વખતે આંખ જોલી દર્શન કર્યા.

ત્યારે દેશ પરદેશના વૈષ્ણવો આવી ત્યાં વસતા.
 દેવા બ્રાહ્મણીનો એક પ્રસંગે એમની જ્ઞાતિની એક દેવા નામની
 ઉદ્ધાર.

તેલગ બ્રાહ્મણી અડેલમા આવીને રહી આ-
 ચાર્યશ્રીના પ્રતાપથી ત્યાં તેનો સારી રીતે
 નિર્વાહ ચાલ્યો. જે વૈષ્ણવો ત્યાં આવતા તે એને આચાર્યશ્રીની
 જ્ઞાતિની બાણી કાંઈક દક્ષિણા આપતા આચાર્યશ્રીને ત્યાં કાંઈક
 વિવાહ, જનોઈ વગેરે પ્રસ્તાવ આવતો ત્યારે આચાર્યશ્રી એ
 સ્વજ્ઞાતિની છે એમ બાણી, એનું સન્માન કરતા. તોપણ એ
 બ્રાહ્મણીનો એવો સ્વભાવ હતો કે, એનાથી આચાર્યશ્રીનો ઉત્કર્ષ
 બેઠ શકાતો નહિ અને અદેખાઈને લીધે એનું મન હમેશ
 બળ્યાં કરતું દેશવિદેશના લોકો આચાર્યશ્રીના માણ તથા સ્ત્રીને
 દડવત્ કરે તે એનાથી સહન થતું નહિ તે એમ વિચારતી કે,
 હું અને આ સ્ત્રીઓ એક ન્યાતની છતાં મને કેમ કોઈ પણ
 લાગતું નથી ? એ પ્રમાણે દિવસે ૧૬વસે એના મનમા દ્વેષ વધવા
 માંડ્યો. પરંતુ દ્વેષ સંતોષવા માટે એનાથી કાંઈ વળ્યું
 નહિ તેથી એણે વિચાર કર્યો કે, હું એમને કોઈ રીતે
 દુઃખ દેઉં તો સાડા ટહુલવો કરીને આચાર્યશ્રીનો એક જળધરિયો
 હતો તે આચાર્યશ્રીને ત્યાં જળ લાવવાનું કામ કરતો હતો.
 એક દિવસ આ જળધરિયો યમુનાજીમાંથી જળની ગાગર ભરીને
 આવતો હતો તે વખતે, આ બ્રાહ્મણીએ તે ગાગર ઉપર અપવિત્ર
 પાણી રેડ્યું તેથી તે ગુસ્સે થયો તોપણ, એ બ્રાહ્મણીને કાંઈ
 ન કહેતાં તેણે આચાર્યશ્રીના આગળ ફરિયાદ કરી કે આપની
 જ્ઞાતિની બ્રાહ્મણીએ મારી ગાગર ઉપર બાણી બેઠને એના
 લોટાનું પાણી રેડ્યું. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે એની સાથે
 કાંઈ બોલતો નહિ, તું ગાગર પવિત્ર કરી ફરી ભરી લાવ. ત્યારે
 તે જળધરિયો સ્નાન કરી ગાગર માણ ફરીથી ભરી લાવ્યો.
 પછી બ્યારે બ્યારે એ જળધરિયો આ બાઈની દૃષ્ટિયે પડે
 ત્યારે ત્યારે રોજ તે એક ગાગર અભડાવતી તે જળધરિયો.
 રોજ આચાર્યશ્રીના આગળ ફરિયાદ કરતો ત્યારે આચાર્યશ્રી

તેને સહનશીલતા રાખવાનું જણાવતા અતે તે જળધરિયે કાયર થઈ આચાર્યશ્રીને કહ્યું કે, મારાથી આ બાઈ તરફથી થતું હું જ સહન થતું નથી અને આપની આજ્ઞા વગર મારાથી એને કાઈ કહી શકાતું નથી આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, જા એના ઘરની કોઈ ચીજ તું લેઈ આવ. ત્યારે જળધરિયાએ કહ્યું કે, મને દેખે છે એટલે મારા ઉપર માટી અને પાણી નાંખે છે તો, એ મને એના ઘરની વસ્તુ કેમ લેવા દે? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, તું એન ઘેર જા અને તે પોતાની મેળે તને કાંઈક આપશે. તે પછી તે જળધરિયો યમુનાજીમાથી જળની ગાગર ભરીને આવતો હતો તેને પેલી બાઈએ દીઠો એટલે તે પોતાનું કરતી કરતી બહાર આવી ત્યારે જોયું કે જળધરિયો આગળ નિકળી ગયેલો હતો તેથી તે તેની પાછળ ગઈ અને પોતાના હાથમાનું પોતાનું (છાણ માટી વાળું પલાળેલું ચિંથરું) એની ગાગર ઉપર નાખ્યું. તે તેની ગાગર ઉપર પડ્યું અને તેને ચોટી ગયું, ત્યારે તે જળધરિયાએ એ પોતાનાની સાથેની ગાગર આચાર્યશ્રીને બતાવી અને કહ્યું કે, એ બાઈ નિત્ય આ પ્રમાણે મને હેરાન કરે છે. ત્યારે આચાર્યશ્રીએ કહ્યું કે, એ પોતાનાને ધોઈને સુકવી લાવ. જ્યારે તે જળધરિયો તેને ધોઈ લાવ્યો ત્યારે આચાર્યશ્રીએ એના કાકડા કરાવ્યા. પછી પાછલી રાત્રિયે રસોઈને માટે દેવતા સળગાવવાના કામમાં એ કાકડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. એ પ્રમાણે એ બાઈના ચિંથરાનો ઉપયોગ સેવાના કામમાં થતાની સાથે એ બાઈની બુદ્ધિ ફરી ગઈ તે સવારમાં ઉઠી તે વખત એના મનમાં વિચાર આવ્યો કે, આચાર્યશ્રીનો મેં કેટલો બધો અપરાધ કર્યો છે, પરંતુ તેઓ કેવા કૃપાળુ છે કે એમણે મને કશું કહ્યું પણ નથી આખું ગામ એમનું છે એ ધારે તો મને અહિંથી કાઢી મુકવાને સમર્થ છે, તેમ છતાં એ હંશ્વરની માફક સર્વ સહન કરી રહ્યા છે. માટે મારે એમની પાસે જઈ અપરાધની ક્ષમા માગવી જોઈએ. એમ વિચાર કરી તે આચાર્યશ્રીની પાસે આવી અને તેણે કહ્યું કે, મહારાજ, મેં આપનો ઘણો અપરાધ કર્યો છે. મને ક્ષમા કરો, મેં આપનું સ્વરૂપ

જાણ્યું નહિ. આપ સાક્ષાત્ ઇશ્વર છે. જીવ સ સારરૂપી અધ-
રૂપમાં પડ્યો છે. આપ કૃપા કરી કાઢો તા બહાર નિકળે, માટે
મારા ઉપર અનુગ્રહ કરી મને સેવક કરો ત્યારે આચાર્યશ્રીએ
એનો સેવામાં અગીકાર કયો.

આ વાર્તા દાખવે છે કે જ્યારે કેઈ પણ માણસની કેઈ પણ
વસ્તુનો જાણ્યે કે અજાણ્યે ભગવાનની સેવામાં અગીકાર થાય છે
ત્યારે તે માણસની જીવિમા વિપરીતતા હોય તો તે મટી જાય છે.

એક વખત ત્યાં (અડેલમાં) એમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર શ્રીગોપી-
નાથજીએ એમને કહ્યું કે આપે નવનીતાપ્રયાણને આપણે ઘેર
પધરાવ્યા છે, હવે શ્રીદ્વારકાનાથજીને પધરાવો તો ઘણું સારૂ
આચાર્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો કે શ્રીદ્વારકાનાથજીનો આભૂષણ
વિગેરેનો વેલવ ઘણો છે એ જોઈ તારું મન એમના ઉપર
લોભાયુ છે કે કેમ ? ત્યારે શ્રીગોપીનાથજીએ જવાબ આપ્યો

કે આપનો હોઈને થીઠકોરજીના દ્રવ્યમાં જે
દેવદ્રવ્ય. લોભ કરશે તેનો મૂલ સહિત નાશ થશે.
થીઠકોરજીનું દ્રવ્ય એ દેવદ્રવ્ય છે ત્યારે

શ્રીઆચાર્યજીએ કહ્યું કે અમારા કુલમાં અથવા અમાગ
વૈષ્ણવોમાં કેઈ થીઠકોરજીના દ્રવ્યમાં લોભ કરશે તેનો નિશ્ચય
નિર્મૂલ નાશ થશે. સેવકનો ધર્મ એ છે કે મહેનત મજૂરી કરી
જે મળી આવે તે થીઠકોરજીના આગળ ધરવુ, એ પ્રમાણે કરે
ત્યારેજ સેવકનો ધર્મ રહે. જે માણસ થીઠકોરજીને પૂજાવીને
અથવા થીઠકોરજીનું નામ લેઈ દ્રવ્ય પ્રાપ્ત કરશે તેના સર્વ
પુણ્યનો નાશ થશે.*

અડેલમાં શ્રીવિકુલનાથજીના યજ્ઞોપવીતનો ઉત્સવ કર્યો. x

* સંતોષની વાત એ છે કે આચાર્યશ્રીની આ અજ્ઞા અત્યાર
સુધી સર્વત્ર એતન્માર્ગમાં પાળવામાં આવે છે મહારાજે થીઠકોરજીના
દ્રવ્યનો કે સામગ્રીનો ઉપયોગ કરતા નથી. જે વૈષ્ણવોને ઘેર શ્રી
ઠકોરજી ખિરાજતા હોય તે ઠકોરજીને બીજે ઠેકાણે પધરાવે છે તે
વખતે થીઠકોરજીની કટોરી, ઝારી વીગેરે દેવદ્રવ્ય થીઠકોરજીની
સાથેજ આપવામાં આવે છે

x એ રીતે પૂર્વચરિત્ર અવચ્છેદ સમાપ્ત થાય છે

પ્રકરણ ૧૬ મું.

આચાર્યશ્રીનું ઉત્તરચરિત્ર, સંન્યસ્ત અને શ્રીહરિના
ધામમાં પધારણું.

ત્યાર પછી દ્વારકેશના દર્શન કરી જગન્નાથજીને પ્રસન્ન
કરી, પાછા વળતા ગંગાસાગરના સ્નાનને
પ્રથમ આજ્ઞા. વિષે શ્રી ભાગવત ઉપરની શ્રીસુબોધની
નામની ટીકા તૃતીય સ્કંધ સુધીની પુરી થતા,
આચાર્યશ્રીને શ્રીહરિના ધામમાં પધારવાની પ્રથમ આજ્ઞા
થઈ, ત્યારે આચાર્યશ્રીએ વિચાર કયો કે, શ્રીભાગવત એ ભક્તિપોષક
ગ્રંથ છે અને એ આખા ગ્રંથ ઉપર ટીકા લખવાની જરૂર
હોવાથી તે લખવાની મને લગવાને આજ્ઞા કરી છે. પરંતુ જ્યારે
તેઓ મને પોતાના ધામમાં બોલાવે છે, ત્યારે ઘણા લાંબા
વખત સુધી આ ભૂતળ ઉપર રહેવું ઠીક નથી, તેથી ૪ થી ૬
મા સ્કંધ ઉપર ટીકા લખવાનું કામ છોડી દેઈ, ૧૦ મા સ્કંધ
જે નિરોધ ૩૫ છે અને ૧૧ મા સ્કંધ જે મુક્તિ૩૫ છે તે ઉપર
ટીકા લખી નાંખવી જોઈએ, એમ ધારી આચાર્યશ્રીએ ૧૦ મા
સ્કંધ ઉપર ટીકા લખવાનું કામ શરૂ કર્યું.

પછી આચાર્યશ્રી ગંગાસાગરથી ત્રજમાં પધાર્યા. ત્યાં શ્રી
ગોપીનાથજી આચાર્યશ્રીને દ્વારકા તરફથી આવી મળ્યા, અને
એમણે આણેલું યાત્રિક ધન શ્રીગોવર્ધનનાથજીને અર્પણ કર્યું.

તે પછી આચાર્યશ્રીએ શ્રીગોપીનાથજીની સીને હીક્ષા
આપી. તે પછી શ્રીગોપીજનવલ્લભોગસમર્પણની શરૂઆત થઈ,
એ ભોગ ગોપીજનવલ્લભભોગના નામથી ઓળખાય છે.

તે પછી ત્રજયાત્રા કરતા કરતા, આચાર્યશ્રી મથુરા પાસે

મધુવનમાં પધાર્યા, ત્યારે શ્રીહરિની લીલામાં
દ્વિતીય આજ્ઞા. પધારવાની આચાર્યશ્રીને બીજી આજ્ઞા થઈ.

તોપણ શ્રીસુબોધિનીનું કામ પુરૂ થયું નહોતું,
તેથી આચાર્યશ્રીએ શ્રીહરિની લીલામાં પધારવાને વિલબ કર્યો.

પછી આચાર્યશ્રી આગ્રે પધાર્યા ત્યાં દ્વિવેદી ઉત્તમ સ્લોક
સાચોરાના ઉપર આચાર્યશ્રીએ અનુચ્છ કર્યો

આગ્રેથી આચાર્યશ્રી કહે પધાર્યા.

પછી આચાર્યશ્રીએ અડેલમાં વસી ભગવાનની આજ્ઞાથી

દશમ સ્કંધ સુબોધિની પુરી કરી એકાદશનો

તૃતીય આજ્ઞા. આરભ કર્યા પછી, તેમના માતૃશ્રીને પૂર્વે

જે આજ્ઞાઓ થયેલી તેનું વૃત્તાત કહી બતાવ્યું

ત્યાર પછી ભગવાનની લીલામાં પધારવાની આચાર્યશ્રીને ત્રીજી

આજ્ઞા થઈ ત્યારે આચાર્યશ્રીએ સભા ભરી, પોતાના માતૃશ્રીને

ઉપદેશ કર્યો, અને સન્યાસની યાચના કરી પછી માતા તથા

સ્ત્રીને શોક દૂર કરીને, આચાર્યશ્રીએ શ્રીગોપીનાથજીને સેવાને

અધિકાર સુપ્રત કર્યો તથા દામોદર વગેરે શિષ્યોને શિક્ષા આપી

કે, તમારે શ્રીવલ્લભનાથજીના રક્ષણ અને શિક્ષણની સભાળ

રાખવી તે પછી પોતાની સ્ત્રીને તથા પોતાના અત કરણને આચાર્ય-

શ્રીએ બોધ કર્યો તે બોધ અંતઃકરણબોધ

અંતઃકરણ પ્રબોધ. નામના અથથી પ્રસિદ્ધ છે- પોતે જણાવે છે કે -

હે અત કરણ મારો બોધ સાવધાનતાથી શ્રવણ કર વાસ્ત-

વિક દૃષ્ટિએ નિર્દોષપૂર્ણ ગુણ શ્રીકૃષ્ણ સિવાય અન્ય સેવ્ય નથી.

જો કેાઈ આડાલી રાજની માનીતી રાણી થયા બાદ તેનો

અનાદર થાય તોએ તેની અસહની સ્થિતિની સરખામણીમાં

શી ન્યૂનતા આવે? તેજ પ્રમાણે આત્માનવદન કયા બાદ

કદાચ પ્રભુ અગીકાર ન કરે તો એ આનવેદિત જીવન કરતાં

શું ક્ષતિ થાય?

પ્રભુ સત્ય સ કદપવાળા છે એટલે તે કાંઈ બીજી રીતે કરશે

નહિ (અર્થાત્ ઇચ્છિત પદાર્થનું દાન કર્યા વગર રહેશે નહિ),

માટે તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. તેમની આજ્ઞાનો
સ્વામીદ્રોહ ગણાય.

આજ્ઞા પૂર્વ તુ યા જાતા ગંગાસાગરસંગમે ।

યાપિ પશ્ચાન્મધુવને ન કુતં તદ્વચં મયા ॥

દેહદેશપરિત્યાગસ્તૃતીયો લોકગોચરઃ

પશ્ચાત્તાપઃ કથં તત્ર સેવકોઽહં ન ચાન્યથા ॥૬॥

ભગવાનની જે વખત આજ્ઞા થઈ. એક વખત દેહ છોડવાની
અને બીજી વખત દેશ છોડવાની એ જે આજ્ઞાઓનો સ્વીકાર
ન કર્યો ત્યારે મને ત્રીજી આજ્ઞા ધરનો પારત્યાગ કરી પોતાની
લીલામા પધારવાની થઈ પ્રથમની જે આજ્ઞાઓ ન માની તેમ
છતા, પશ્ચાન્તાપ કરવાનું કાંઈ કારણ નથી, કેમકે શ્રીભાગવત
ઉપર ટીકા કરવાનું કામ પણ ભગવાનેજ સોંપ્યું હતું અને તે
આજ્ઞા પણ પાળવી જોઈતી હતી, અને તેમ કરવામા પછીની
આજ્ઞાઓ ન માની તેની કાંઈ અડચણ નથી. શ્રીકૃષ્ણ છે તે
લોકલક સ્વામીના જેવા નથી, કે એક વખત અગીકાર કરી કાંઈ
વાક પડેથી પોતાના સેવકને છોડી દે. સર્વ પદાર્થ ભગવાનને
ભાક્તપૂર્વક સમર્પીને તું કૃતાર્થ થયો છું માટે સુખી થા મોટી
થયેલી પુત્રીને પિતા સ્નેહને લીધે તેણીના પાતને ત્યા ન મોકલે
તો તેથી પિતા કસૂરવાન છે અને તેના જમાઈની અપ્રીતિ મેળવે
છે. તે પ્રમાણે આ કાયારૂપી પુત્રી ઉપરના પ્રેમથી તેનો ત્યાગ
કરવામા પ્રમાદ કરવો નહિ કારણ કે તેથી પ્રભુ સતોષ પામશે
નહિ. દેહના સ્વામી પ્રભુ છે માટે પ્રભુની આજ્ઞા પાલન કરી
તેનો ઉત્સર્ગ કરવામા વિલંબ કરવો જોઈએ નહિ દેહ કાંઈ
સંસારનો નથી

હું અંત કરણ, મારી લૌકિક સ્થિતિ થાય તો તેનું પરિણામ
શું થાય તે વિચાર કર. તું એમ સમજતું હોઈ કે શ્રીસુબ્રાહ્મણી
સમાપ્ત કરવા માટે ત્રીજી આજ્ઞાનો અનાદર કરવામા હરકત નથી
તો તે તારી ભૂલ છે.

ટુંકર અને અશક્ય કાર્યોમાં ભગવાનજ સર્વ પ્રયત્નોને
સિદ્ધ કરનાર છે તેથી કોઈ પણ રીતે તું મોહને પ્રાપ્ત થતો આ.

એ રીતે શ્રીકૃષ્ણના દાસ શ્રીવલ્લભે પોતાના અત કરણને ઉદ્દેશીને જે પરમ હિતકારી વચન કહ્યા છે તેને અભિપ્રાય સહિત એટલે શક્તિ અને તાત્પર્યનો નિર્ધાર થાય તેવી રીતે શ્રવણ કરીને ભક્ત નિશ્ચિતતાને પામશે.

તે પછી દામોદરદાસ^૧ ઇત્યાદિએ સંન્યાસ લેઈ આચાર્ય-શ્રીની સાથે રહેવાની ઇચ્છા જણાવી, ત્યારે આચાર્યશ્રીએ દામો-

૧ આ દામોદરદાસનું નામ સઘળા વૈષ્ણવો જાણે છે. એ ઘણું કરીને સાતે ક્ષત્રી હતા એમના પિતાનું નામ કપુરચંદ હતા તે કાકરવાડ ગામના મુખી હતા. કપુરચંદને પાંચ દીકરા હતા તેમાં દામોદરદાસ સહુથી ન્હાના હતા. એમની મા એમને ન્હાના મુકી મરી ગયાથી, એ ભોજનને હાથે ઉછર્યા હતા કાકરવાડ ગામ ભાગ્યા પછી એમના પિતા એક વૃદ્ધનગર (વર્ધા)માં જઈ રહ્યા હતા દામોદરદાસ આચાર્યશ્રી કરતા પાંચ વર્ષે મોટા હતા. આચાર્યશ્રીના પિતા દામોદરદાસના પિતાના પુરોહિત હતા આચાર્યશ્રીએ પ્રથમ પરિક્રમાની શરૂઆતમાં વિદ્યાનગર તરફ પ્રયાણ કર્યું ત્યારે એ આચાર્યશ્રીને શરણ થયા હતા. તે પછી આચાર્યશ્રી સ્વધામમાં પધાર્યા ત્યાં સુધી એ આચાર્યશ્રીની સાથે અથવા એમની સેવામાં જ રહ્યા હતા.

શ્રીગોકુળમાં આચાર્યશ્રીએ પુષ્ટિમાર્ગની સ્થાપના કરી ત્યારે, પ્રથમ બ્રહ્મસંબંધ એમનેજ કરાવ્યો હતો. ચોરાશી વૈષ્ણવોની વાર્તાઓમાં એમની વાર્તા પહેલી છે.

આચાર્યશ્રી દામોદરદાસને વહાલમાં દમલા કહી બોલાવતા અને કહેતા કે આ માર્ગ મેં તારે માટે સ્થાપન કર્યો છે.

શ્રીવિકુલનાથજી પણ દામોદરદાસનું પણ માન રાખતા અને માર્ગ અને ઉત્સવ સંબંધી દરેક બાબતમાં એમને પુછી માહિતી મેળવતા.

શ્રી અક્કાજી (આચાર્યજીના છી મહાલક્ષ્મીજી) પણ આચાર્યશ્રી સ્વધામમાં પધાર્યા પછી દરેક વિષયમાં એમની સલાહ લેતાં.

દામોદરદાસના પિતાનું શ્રાદ્ધ શ્રીગુસાંઇજીએ કરાવ્યું હતું, અને દક્ષિણમાં સિદ્ધાંત રહસ્યના થોડા ભાગની ટીકા દામોદરદાસે સંપાદિત જાવી હતી. એમણે પોતાની જાણી એક નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી અને અનન્ય ભક્ત તરીકે જાણી હતી.

દરદાસને કહ્યું કે — તમારે સાગવતસ ન્યાસ છેજ તેથી મારા ડાયને માટે તમારે હૃદયની માફક અહિંજ રહેવું

પછી આચાર્યશ્રીએ સંન્યાસનિર્ણય નામનો અથ રચીને આપ મહાને શ્રવણ કરાવતા ઉપદેશ કર્યો કે — મનુષ્યના કલ્યાણને માટે જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિ એ ત્રણ માર્ગ છે. તેમાં જ્ઞાનમાર્ગમાં દૃઢ વૈરાગ્યની જરૂર છે તેવો વૈરાગ્ય કલિકાળમાં હોતો નથી, તેથી તે માર્ગમાં રહેનાર સંન્યાસ ગ્રહણ કરે છે તો તેને અભિમાન અને પાપ ડીપણુ પ્રાપ્ત થાય છે. વળી જ્ઞાની ઘણા જન્મને અતે સત્યલોક કે બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને દરેક જન્મમાં સંન્યાસ ગ્રહણ થઈ શકવો મુશ્કેલ છે માટે આ કલિકાળમાં જ્ઞાનમાર્ગ વાળાને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની આચાર્યશ્રીએ ના પાડી છે.

કર્મમાર્ગવાળાને તો આ કલિયુગમાં સંન્યાસ ધારણ કરવાની શાસ્ત્રોએજ ના પાડી છે, કેમકે સંન્યાસીના ધર્મો ઘણા મુશ્કેલ હોવાથી આ કાળમાં સાધી શકાતા નથી.

અગ્નિદોષં ગવાલંભં સંન્યાસં ચલપૈત્કય ।

દેવરાષ્ટ્ર સુતોત્પત્તિઃ કલૌ પંચ વિવર્જયેત્ ॥

નિર્ણયસિંધુઃ કલિવજ્યર્થ પ્રકરણ.

અર્થ. અગ્નિદોષ, મધુપર્કમાં બળદનું આલ્લભન (વધ), સંન્યાસ, માંસના પિડવાણું શ્રાદ્ધ, અને દિયેરથી પુત્રોત્પત્તિ, એ પાંચ વસ્તુઓ કલિમાં વર્જવી

સંન્યાસીના ધર્મો શ્રીમદ્સાગવતમાં ભગવાને હૃદયથી પ્રત્યેનીએ પ્રમાણે કહ્યા છે:—

શાસ્ત્ર સમત રીતે માફે ચલન કરીને, પોતાનું સર્વસ્વ યજ્ઞ કરાવનાર બ્રાહ્મણને આપીને, અગ્નિના પોતાના પ્રાણમાં સમાવેશ કરીને, કાંઈપણ અપેક્ષા નહિ રાખીને, સંન્યાસ ગ્રહણ કરવે. બ્રાહ્મણ સંન્યાસ લેવા તૈયાર થાય ત્યારે સોપુત્રાર્થિએ દેવતાઓ પ્રત્યે કરીને, તેને વિન્ન કરીને, તેઓ સોમ વિચારે

છે કે આ પ્રાણસુ સંન્યાસ ગ્રહણ કરશે તો, એ અમારાથી ઉપર જશે. એ પ્રમાણેનો દેવતાઓને મત્સર હોવાથી તેઓ વિધ્ન કરે છે.

સંન્યાસીએ વસ્ત્ર પહેરવું નહિ, ને કદી પહેરે તો કૌપીન માત્ર જેટલા શરીરને ઢાંકવા માટે પહેરે. હંડ અને કમડહુ સિવાય ત્યાગ કરેલા કોઈપણ પદાર્થનું આપત્તિ સિવાય ગ્રહણ કરવું નહિ. દૃષ્ટિથી પૃથ્વી ઉપર જોઈને પગ મુકવો, વસ્ત્રથી ઝાળીને જળ પીવું, સત્ય વાણીનો ઉત્ત્યાર કરવો, અને મનમાં કોઈનાથી લય ન થાય તેવું શુદ્ધ આચરણ કરવું. વાણીનું મૌન રાખવું, શરીરની એટાનો ત્યાગ કરવો, અને પ્રાણને નિયમમાં રાખવા એ વાણી, દેહ અને ચિત્તના ત્રિદંડ છે એ ત્રણ દંડ સિવાય કેવળ વાસનો દંડજ રાખવાથી યતિ થવાતું નથી. ચાંદ વર્ષુમાં પતિત વગેરેને છોડીને બાકીના સાત ઘરોમાં ભિક્ષા માગવી. તે ઘરો પ્રથમથી ધારેલાં હોવા ન જોઈએ; અને તેટલામાં જે મળે તેમાં સતોષ રાખવો. પછી બહાર જઈ આચમન લેઈને ભિક્ષામાં મળેલું રાંધેલું અન્ન અંચળામાં લઈ જળમાં ઝોળીને બહાર કાઢવું એટલે તે પવિત્ર થાય છે; બાદ તે અન્નને ખાવું.

મનુસ્મૃતિના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં સંન્યાસીના ધર્મનું વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એ ધર્મ આ કલિયુગમાં પાળી શકાય એવા નથી, માટે કર્મમાર્ગમાં પણ સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની મના છે.

હવે ત્રીજો માર્ગ ભક્તિનો રહ્યો. આ માર્ગમાં આરંભ દશામાં સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો બની શકે એમ નથી, કેમકે શ્રવણ અને કીર્તનમાં સત્સમાગમની અપેક્ષા રહે છે, અને સંન્યાસીને એક ઠેકાણે રહેવાનું હોતું નથી, તેથી તેવો સત્સમાગમ મળવો મુશ્કેલ છે, એટલા માટે ભક્તિમાર્ગમાં આરંભ દશાવાળાને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની જરૂર નથી.

^૧ભક્તિ બ્યારે ભક્તિમાં લીન થઈ વ્યસન પર્વત પહોંચે, અને ભગવદ્ભક્તિને માટે તેને દુઃસહ વિરહ દશા પ્રાપ્ત થાય, તે

૧ અહીંથી સંન્યાસનિર્જય પ્રવેશો ભાવાર્થ સર થાય છે.

વળતે તેને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. કાષાય વસ્ત્ર, દંડ, કમ ડહુ વગેરે પોષ્ય વર્ગ પોતાને હેરાન ન કરે એટલાજ માટે છે તે કારણથી ભક્તિમાર્ગનો સંન્યાસી એ ચિન્હો ધારણ ન કરે તો પણ કાર્ય હરકત નથી. સાક્ષાત્કાર થવાને માટે જેવી રીતે રહેવું યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે ભક્તિમાર્ગના સંન્યાસીએ રહેવું જોઈએ.

પશ્ચાત્તાપની નિવૃત્તિ માટે પરિત્યાગનો વિચાર કરાય છે. તે પરિત્યાગ વિશેષે કરીને ભક્તિ અને જ્ઞાન એમ બે માર્ગમાં કહેલા છે, હમણા કલિકાલને પ્રાપ્ત થઈને કર્મમાર્ગમાં તે કરવા યોગ્ય નથી; ભક્તિમાર્ગમાં પ્રથમ કરવા યોગ્ય છે કે નહિ તેનો વિચાર કરીએ છીએ. ૨

શ્રવણાદિકની સારી રીતે સિદ્ધિ થવા સારૂ સંન્યાસ કરવો એમ હોય તો તે પક્ષ ઘટતો નથી, કેમકે શ્રવણાદિક તો સહાયતા અને સગથી સિદ્ધ થાય છે, તે સિવાય સિદ્ધ થતા નથી; સહાયતા અને સગ એ બંને સાધનો શ્રવણાદિકને માટે રાખવાની જરૂર છે, તે કારણથી સાધનદશા અથવા આરભદશામાં સંન્યાસ થઈ શકતો નથી. ૩

ભક્તિમાર્ગીય આરભદશામાં સદાય અને જ્ઞાનમાર્ગમાં સગ એમ વિભાજી આચાર્યશ્રી જહેતા હોય એમ પ્રતીતિ થાય છે. શ્રવણ બંનેને હજી છે ભક્તિમાર્ગીય સાધનાવસ્થાને અને જ્ઞાન માર્ગને વાસ્તે આ સામાન્ય હેતુ આપ્યો.

સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાથી હું સર્વ વસ્તુનો ગુરૂ થયો એવું અભિમાન થાય, તેથી બીજાની પાસે શ્રવણ કરવામાં ગ્લાનિ પેદા થાય, તેથી શ્રવણાદિકના ધર્મને અને સંન્યાસના ધર્મને પરસ્પર વિરોધ છે, એ કારણથી શ્રવણાદિક સિદ્ધિને માટે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાનો પક્ષ સ્વીકારી શકતો નથી. કદાચિત્ ભગવદ્ભક્તિ કરવામાં ગૃહાદિ બાધક છે, તેથી સાધન કરવાને માટે પરિત્યાગ કરવો એમ પક્ષ હોય તો ત્યાગ કર્યા પછી પણ તેવાઓની સાથેજ સંગે થાય છે; અને કાળના દોષથી પોતે પણ વિશ્વાસક્રાંત થવાથી પાખંડી થાય છે. ૪-૫.

જેઓનો દેહ વિષયાકાન્ત હોય છે તેઓને હંમેશા ભગવાનનો આવેશ રહેતો નથી, તેથી આ કાળમા ભક્તિમાર્ગમા સાધનનિમિત્ત ત્યાગ સુખ આપનાર નથી ૬

વિષયો અનેક પ્રકારના છે, તે મનદ્વારા જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોને તેમના તરફ ખેંચે છે કોઈને સારૂ ભોજન કરવા તરફ પ્રીતિ હોય છે, કોઈને ગાયન ઉપર, કોઈને પૈસા ઉપર, કોઈને સ્ત્રી ઉપર, કોઈને સુખધી પદાર્થો ઉપર કે જાડી પાડા ઉપર પ્રીતિ હોય છે એ પ્રીતિ ઇન્દ્રિયોને ભગવાન તરફ વળવા દેતી નથી માટે આચાર્યશ્રી કહે છે કે જેઓના દેહ વિષયોથી ભેદાયા હોય છે તેમને ભગવાનનો આવેશ પ્રાપ્ત થતા નથી અને કોઈ વખત થાય તો તે ટકી શકતો નથી

ભગવાનના વિરહનો અનુભવ કરવા માટે તો ત્યાગ વખતુાય છે અને કાષાય વસ્ત્ર વગેરે તે ત્યાગનો વેષ માત્ર છે, તે પોતાના સખધી વિગેરેનું બંધન થાય નહિ તેને માટે છે, બીજું કાર્ય તેમા કારણ નથી

કૌડિન્યરૂપિ અને ગોપીજનો એ બંને ત્યાગની બાબતમા ગુરૂ છે, તેમ તેમણે જે સાધન કરેલા છે તેજ સાધન છે, એટલે ભાવનાવડે સિદ્ધ કરેલો ભાવ એજ સાધન છે બીજું સાધન અહીં સ્વીકારાતું નથી ભક્તિમાર્ગમા પ્રભુમા મનનું પરોવાણુ એજ સાધન માનેલુ છે અમુક રીતે ભિક્ષા માગવી વિગેરે સાધનો માનેલા નથી ૮

પોતાની સ્ત્રી શિલાએ વારણ કરેલો અનંતજનો દોરો પોતે અગ્નિમા નાખી દીધો તેથી પોતે શ્રી અનંતજનો અપરાધ કર્યો છે એ વાત જાણતા કૌડિન્ય રૂપિના મનમા અનંતજના દર્શન કરી એ અપરાધને માટે એમની ક્ષમા માગવાનો પ્રયત્ન વિચાર થયો અને એ વિચાર ઉપરજ એમના અંત કરણુ વિગેરેના તમામ વ્યાપાર સંકીર્ણ થતા એમને પોતાના દેહનું તેમજ પોતે શુ કરે છે તેનું જ્ઞાન રહુ નહિ, શ્રીઅનંતજના દર્શન કર્યા થશે એજ વિચાર એમના મન ઉપર રોજ્ય ચલાવવા લાગ્યો અને એ કારણથી એ ઋક્ષ, પન્ડુ, પક્ષી વગેરેને અનંતજ કયા મળશે એમ પુછવા લાગ્યા જ્યારે કોઈના તરફથી સંતોષકારક જવાબ ન મળ્યો ત્યારે એ બેભાન થઈ પૃથ્વીપર પડ્યા, જ્યારે શુદ્ધિ આવી ત્યારે અનંતજનુજ ધ્યાન કરવા લાગ્યા એ પ્રમાણે શ્રીઅનંતજનો વિરહ એમનાથી સહન થઈ શક્યો નહિ, ત્યારે અનંતજ એમના આગળ આઠાણુરૂપે પ્રગટ થઈ એમને પાતાક્ષમા લેઈ જઈને, પોતાના આત્માના સાક્ષાત્ દર્શન કરાવ્યા

કૌડિન્ય ક્ષપિનો દાખલો આપી આચાર્યશ્રીની જહેવાની મતલબ એ જણાય છે કે, જ્યારે ભક્તજનને પ્રભુના પ્રત્યક્ષ દર્શનની ઉત્કટ ઇચ્છા થાય છે અને એ ઇચ્છા પરિપૂર્ણ થવાના દીવ થાય ત્યારે ભક્તજનના દેહેન્દ્રિયો વગેરેના સર્વ વ્યાપાર પ્રભુ પરત્વે થઈ માત્ર પ્રભુની જ ભાવના મનમાં રહે તે પ્રભુ મન્નવાથી તેના મનને અતિનય વિરહ-કલેશ થાય છે ત્યારેજ પ્રભુ સાક્ષાત્ પ્રગટ થઈ તેને (ભક્તજનને) દર્શન આપે છે.

વિરહને કીચે તે અવસ્થા કૌડિન્ય ક્ષપિની થઈ હતી તેવીજ અવસ્થાગોપીઓની થઈ હતી ગોપીઓને ભગવાનના સાક્ષાત્ દર્શન થતા બધા થતા ત્યારે એ પ્રભુના સ્વરૂપનું અત કર્ણમાં આન ધરતા અને એમના દર્શનની અપેક્ષાથી વિરહ દશાના કલેશ ભોગવતા એમ -રવાથીજ એ પ્રભુના સાક્ષાત્ દર્શન પ્રાપ્ત કરતાં આચાર્યશ્રી જહે કે, જ્યારે ભગવાન ભક્તજનને પોતાના દર્શનને માટે અત્યંત વ્યેશયુક્ત જીએ છે ત્યારે હૃદયમાંથી બહાર આવી સાક્ષાત્ પોતાના સ્વરૂપના દર્શનનું દાન કરે છે.

કૌડિન્ય ક્ષપિ કરતા ગોપીજનો ધણીજ કાચી ભૂમિકા ઉપર હતા, કેમકે કૌડિન્ય ક્ષપિના વૈરાગ્યનું મરણ અપરાધની ક્ષમા હતી, પણ કૌડિન્ય ગોપીજનો માત્ર મનેહથી પ્રભુનું સ્મરણ કરતા પ્રભુ અતર્ધાન થઈ જતા ત્યારે વિરહ દશામાં માત્ર શ્રી પ્રભુનું જ ભાવનાનું પોષણ કરી ગોપીઓ ભગવન્મય થઈ જતા ત્યારે પ્રભુએ પ્રત્યક્ષ દર્શન દીધા.

ભગવાને કુરુક્ષેત્રમાં જમને અન્યાત્મ શિક્ષા આપી તેથી એ બ્રહ્મ રૂપ થઈ જતા અને પોતાના વાસનાત્મક શિગ શરીર છોડી દીધા આચાર્યશ્રી સુજોષિન્દ્રી દીક્ષામાં લખે છે કે, ગોપીકાઓના શિગ મરીરને સ્થાને ભગવાન આધિદૈવિક સહજ શક્તિ પોતેજ થયા, એટલે ગોપીજનોના જીવકોશમાં ભગવાનનનો આનદાસ વ્યાપ્ત થયો એ પ્રમાણે તમામ પ્રકારની વાસનાઓવાળા પોતાના શિગશરીર છોડી દીધા પછી ભગવાનની આધિદૈવિક સહજ શક્તિ તે સ્થાનેથી ખમે નહિ એને માટે એ નીચે પ્રમાણે બોલ્યા.

આહુષ્વ તે નલ્લિન નામપદારવિદં યોગેશ્વરૈર્હૃદિ વિચિંત્યમગાધવોર્ધૈઃ ।

સસારકૃપપતિતોત્તરણાવલ્લભ ગેહ જુષામપિમનસ્યુદિયાત્સદા ત્તઃ ॥

અર્થ—ગોપીઓ બોલી કે—હે પદ્મનાભ, અગાધ બોધવાળા યોગેશ્વરજીએ હૃદયમાં ચિંતવવા યોગ્ય અને સસાર રૂપી, ક્ષમા પડેલાઓને ઉદ્ધાર થતા માટે અવલબન રૂપ તમારું ચમ્પારવિદ અમે ધરને સેવીએ તો પણ અમારા મનમાં સર્વદા પ્રકટ રહેજો.

એ પ્રમાણે ગોપીજનોનું બોલણ સાંભળી ભગવાન જે એમના ગુરુ અને અર્થ રૂપ હતા તેમણે એમના ઉપર અનુમતિ કર્યો.

વિકળપણું અને અસ્વસ્થપણું એ ભક્તની વિરહ દશાની પ્રકૃતિ છે તે કાંઈ લૌકિક નથી સર્વ ડેકાણે ભગવાન વ્યાસ છે એવું જ્ઞાન અને ભગવાનના ગુણો વગરની ભક્તને બાધ કરનાર થાય છે. ૯

સન્યાસથી પ્રબળ થયેલા જ્ઞાનથી સત્યલોકમાં સ્થિતિ થાય છે, અને જે પુરુષમાં ભાવના રૂપ સાધન છે તેને કૃળ પણ તેવું જ થાય છે. ૧૦

તેવા સન્યાસીઓ સત્યલોક વિગેરેમાં જ રહે છે તેમાં સ શય નથી. ભક્તિ માર્ગમાં જેમ કાષ્ટમાં સર્વ અગ્નિ વ્યાસ છે તેપણુ તે અગ્નિ મથનથી બહાર પ્રકટ થઈને પાછો કાષ્ટમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે કાષ્ટપણુ મટીને કાષ્ટ અગ્નિરૂપ થાય છે તેવી રીતે સર્વત્ર વ્યાસ આત્મા ભાવનાવડે ભક્તના અતઃકરણમાંથી જ બહાર પ્રકટ થઈને પાછો ભક્તના અતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે ત્યારે સર્વ બધન નાશ પામે છે (જુઓ નિરોધ લક્ષણનો શ્લોક ૭ મા). તે સિવાય સર્વ બધનનો નાશ થતો નથી પ્રભુનો સંગ નહિ હોવાથી તેવા ભાવવાળાઓનું જીવન રહે નહિ, પણ તે જીવન રાખવા માટે પ્રભુના ગુણો તેઓને ઉપયોગી થાય છે ૧૧-૧૨

સન્યાસથી કૃળ માત્ર પ્રભુજ છે, માટે આ કૃળરૂપ ભક્તિ માર્ગીય સન્યાસમાં ભગવાન બાધ કરતા ગણાતા નથી ભગવાને પણ એવા વિરહી ભગવદીયને સ્વસ્થતા ઉત્પન્ન કરે એવા વચન કહેવાં યોગ્ય નથી, નહિં તો ભગવાનની દયાળુતામાં વિરોધ આવે વિરહ દશાની પગકાષ્ટા થતી અટકે નહિ તેને માટે ભગવાન સ્વાસ્થ્ય વાક્ય આવી વિરહ દશામાં ભક્ત પ્રત્યે કહેતા નથી ૧૩

આ ભક્તિ માર્ગીય પરિત્યાગ દુર્લભ છે તે પ્રેમવડે સિદ્ધ થાય છે. તે સિવાય સિદ્ધ થતો નથી

એ પ્રમાણે આચાર્યશ્રીએ ભક્તિમાર્ગીય સન્યાસનું વિવેચન કર્યું હવે જ્ઞાન-માર્ગીય સન્યાસનું વિવેચન કરે છે

જ્ઞાન માર્ગને વિષે જ્ઞાનનું છેદલું અગ સિદ્ધ થવાને માટે ક્ષિવિદિષા સન્યાસ તેમજ વિદ્વત્સન્યાસ નિરૂપણ કરેલા છે, પણ તેઓની સિદ્ધિ સેકડો જન્મ વડે થાય છે, તુરત થતી નથી

જ્ઞાનને સાધનની અપેક્ષા રહે છે. જનક આદિ નિષ્કામ પુરૂષો પણ યજ્ઞ કરતા એવું શાસ્ત્રમાં લખેલું છે, તેમજ યજ્ઞાદિ-કથી ચિત્ત શુદ્ધિ થઈ જ્ઞાન થાય છે એમ પણ લખેલું છે, તેથી સાધનોવડે જ્ઞાન સિદ્ધ થાય છે એમ માનેલું છે, માટે કલિયુગમાં વિવિદિષાસંન્યાસ પશ્ચાતાપને માટે છે. વિદ્વત્ સંન્યાસ પણ થઈ શકે તેમ નથી, તેમાં પાપ ક્ષીપણું થાય છે, તેથી આજના સમયમાં કલિયુગના દોષો પ્રબલ હોવાથી જ્ઞાન માર્ગમાં સંન્યાસ કરવો નહિ એમ સર્વ વિદ્વાનોએ નિર્ણય કરેલો છે. જ્ઞાન માર્ગીય સંન્યાસમાં જે દોષ કહેલા છે, તેજ દોષ ભક્તિ માર્ગમાં પણ વ્યાપ્ત થાય ત્યારે કેમ કરવું ? ૧૩-૧૪-૧૫-૧૬-૧૭

ભક્તિ માર્ગના ત્યાગનો પ્રારભ કરવામાં નાશ થતો નથી, કેમકે ભક્તિમાર્ગના ત્યાગનો જેણે પ્રારભ કર્યો તેનો નાશ થયો એવો દાખલો કાંઈ પણ મળતો નથી અને સ્વસ્થતાના કારણનો પરિત્યાગ થાય છે તે કોનાથી અથવા શા કારણથી ? અર્થાત તે બાધ સભવેજ નહિ ૧૮

આ ભક્તિ માર્ગીય ત્યાગમાં હરિ (ભગવાન) બાધ કરવાને સમર્થ નથી તો બીજા તો ક્યાથીજ બાધ કરી શકે ? જો એમ ન હોય તો માતાઓ કદી પણ બાળકોનું સ્તનપાન વડે પોષણ ન કરે. ૧૯

માર્કિંડેય પુરાણમાં “ માયા જ્ઞાનિઓને પણ મોહ કરે છે ” એમ કહ્યું છે તે ઉપરથી તે ભક્તને મોહ કરશે એમ ધારવું નહિ કારણ કે ભગવાન આત્માને આપનાર છે અને પ્રિય છે. એ શા માટે મોહ કરાવશે ? ૨૦

ઉપર કહેલા પ્રકાર વડે પરિત્યાગ કરવો, તે સિવાય સંન્યાસ લેનાર સ્વાર્થથી ભ્રષ્ટ થાય છે એવી મારી નિશ્ચયવાળી મતિ છે. ૨૧

એ પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણના પ્રસાદથી આત્માશ્રી કહે છે કે મે નિશ્ચય કર્યો છે કે આ વખતમાં જ્ઞાનમાર્ગીય સંન્યાસ નહિ ધારણ કરવો પણ માત્ર કૃણ્ણ્ય ભક્તિમાર્ગીય સંન્યાસ સાધન દશામાં નહિ ધારણ કરતાં વિરહદશામાં ધારણ કરવો. એ પ્રકારે

ભક્તિમાર્ગમા સન્યાસનો સ્વીકાર કરવાનો અમોએ નિશ્ચય કર્યો છે. તેથી વિરૂદ્ધ આચરણ કરનાર પુરૂષ પતિત થશે ૨૨

એ પ્રમાણે જોધ કર્યા પછી ભગવદ્ગુરુહિત માધવેન્દ્રયનિને ત્યાં જોડાવ્યા. તેમની પ્રશસા કરીને સન્યાસ ગ્રહણ. આચાર્યશ્રીએ તેમને પોતાની પાસે રાખ્યા. તેમના મુખથી સન્યાસધર્મ સર્વને સંભળાવ્યા પછી, માધવ ઉપાધ્યાયને આચાર્યશ્રીએ જોડાવ્યા, અને પૂછ્યું કે ભગવત સન્યાસ પદ્ધતિ ક્યા છે? ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તે વલ્લભદીક્ષિત (આચાર્યશ્રીના પિતામહ) ની કરેલી તમાગ ધરમાં છે પછી ગોપીનાથજીએ જે પદ્ધતિનું પુસ્તક આણી આપ્યું તે પદ્ધતિ પ્રમાણે, પૂર્વાગઉત્તરાગવિશિષ્ટ માધવઉપાધ્યાયે આચાર્યશ્રીને સન્યાસ કરાવ્યો. અને માધવેન્દ્રયતિએ પ્રેર્યોચ્ચાર કર્યા અને આચાર્યશ્રીને પૂર્ણાનંદ એવું નામ ધારણ કરાવ્યું. પછી આચાર્યશ્રી કુટીચક આશ્રમને ધારણ કરીને કાપાયવસ્ત્ર, ત્રિદંડ, શિખાસૂત્ર અને ચત્રોપવીત સહિત, સ્નાનસંધ્યા ભગવત પૂજાદિ કર્મ કરતા અને પોતાને ઘેર ભિક્ષા કરી, સન્યાસાચારમાં નિષ્ઠા રાખી, પોતાની કોટડીમા છ દહાડા સુધી રહ્યા અને સન્યાસીના ધર્મનું આચરણ કર્યું ત્યાર પછી બહુદક આશ્રમને ગ્રહણ કરી ઘર છોડી દેઈને, ગંગાના તીરને વિષે વસ્ત્યા પોતાના સખધીઓને ત્યાં ભિક્ષા કરતા આઠ દિવસ રહ્યા. ત્યાર પછી હસાશ્રમ ગ્રહણ કરીને કાશી પ્રત્યે ચાલ્યા ત્યાં વાટમા વૈષ્ણવ બ્રાહ્મણના સાત ઘરથી સાથેા અથવા ફલાદિ લાવી ભગવાનને નિવેદન કરી તથા ભૂતબલિના વિભાગ કરી તથા જલથી સિંચન કરીને આચાર્યશ્રી ભોજન કરવા લાગ્યા

આવેલા વૈષ્ણવ સમાજને આગળ પાછળ કરતા, પ્રાતઃ થયેલા ભગવદ્ગુરુસંવ વૈષ્ણવદ્વારા કરાવતા, સેવકોએ કરેલી પૂજા દેવ અને રાજવિભૂતિથી સ્વીકાર કરતા, શખ ઘટાદિનાદ પુરસ્કાર, આચાર્યશ્રી અઠાર દિવસમાં કાશી આવ્યા. ત્યાં હનુમાન

ઘાટ ઉપર સાત દહાડા પરમહુસાશ્રમમાં સિથિતિ કરી, પછી કોપીન આચ્છાદન માત્ર ધારણ કરીને, જળમા પ્રવેશ કરવાને તત્પર થયા તે વખતે શ્રીગોપીનાથાદિ ત્યાં આજ્યા, અને તેમણે પૂછ્યું કે અમારે શું કરવું ? તે વખતે આચાર્યશ્રીએ ખડીથી શિલા ઉપર નીચેના સાડાત્રણ શ્લોક લખ્યા.

યદા વહિર્મુખા યૂયં ભવિષ્યથ કથંચન ॥

૧૧૧૧૧ તદા કાલપ્રવાહસ્યા દેહચિત્તાદયોઽપ્યુત ॥ ૧ ॥

શ્લોક. સર્વથા ભક્તિયિષ્યંતિ યુષ્માનિતિ મતિર્મય ॥

ન લૌકિકઃ પ્રભુઃ કૃષ્ણો મનુતે નૈવ લૌકિકમ્ ॥ ૨ ॥

ભાવસ્તત્રાપ્યસ્મઢીયઃ સર્વસ્વશ્ચૈદિકથ્ સ : ॥

પરલોકથ્ તેનાયં સર્વભાવેન સર્વથા ॥ ૩ ॥

સેવ્યઃ સ એવ ગોપીશો વિદ્યાસ્યત્યસ્તિલ્લં દિ નઃ ॥

અર્થ—જ્યારે કોઇપણ પ્રકારે તમે (લગવાનમાં ચિત્ત ન રાખતા ઇતર વિષયોમા ચિત્ત રાખતા) બહિર્મુખ થશો ત્યારે કાળના પ્રવાહમાં રહેલાં દેહ અને ચિત્તાદિ પણ સર્વ પ્રકારે તમને લક્ષણ કરી જશે એવો મારો મત છે.

પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ લૌકિક નથી અને તે લૌકિકને માનતા નથી. માટે શ્રીકૃષ્ણને વિષેજ આપણો પ્રેમ હોવો જોઇએ. આ લોક સખધી સર્વસ્વ તેજ શ્રીકૃષ્ણ છે અને પરલોક પણ તેજ છે, તે કારણથી સર્વભાવવડે કરીને તે ગોપીના ઇશ, શ્રીકૃષ્ણ સેવન કરવા યોગ્ય છે, અને તમારૂં ઐહિક અને પારલૌકિક સર્વ પદાર્થ તેજ આપશે.

આ શ્લોક આચાર્યશ્રીએ લખ્યા, તે પછી ત્યાં શ્રીકૃષ્ણને પ્રાદુર્ભાવ થયો, અને શ્રીકૃષ્ણે નીચેનો દોઢ શ્લોક કહ્યો.

શ્રીકૃષ્ણુનો મયિ ચેદસ્તિ વિશ્વાસઃ શ્રીગોપીજનવલ્લભે ॥

પ્રાદુર્ભાવ. તદા કૃતાર્યા યૂયં હિ શોચનીયં ન કર્હિચત્ ॥ ૧ ॥

મુક્તિર્હિત્વાન્યથારૂપં સ્વરૂપેણ વ્યવસ્થિતઃ ॥

અર્થ—હું જે ગોપીજનવદ્ધલ છું તેને વિષે જો તમને વિશ્વાસ હશે તો તમે કૃતાર્થ છે, અને કોઈપણ પ્રકારે શોક કરવાને યોગ્ય નથી. અન્યથા રૂપ ત્યાગ કરીને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરવી તેનું નામ મુક્તિ.

એ પ્રમાણે શ્રીગોપીનાથજી, વિકૃલનાથજી, ભક્ત, અને વૈષ્ણવોને શિક્ષા આપી આચાર્યશ્રીએ શ્રીગંગા ભાગવાનના ધામમાં જીમાં પ્રવેશ કર્યો, અને નાભિમાત્ર જળમાં પધારવું. નેત્ર બીડીને પરમાનંદવિશ્રદ્ધ પુરૂષોત્તમનું

પોતાથી અભિન્ન ચિતવન કરી વિક્રમ સવત ૧૫૮૭ ના અષાઢ સુદ ૩ ને રવિવારે મધ્યાન્હ સમયે, જ્વાળાપુજ માર્ગથી વ્યાપી વૈકુંઠમાં આચાર્યશ્રી પધાર્યા તે વખતે આકાશમાં વાજી ત્ર વાગ્યાં અને પુષ્પની વૃષ્ટિ થઈ

એક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાન પોતાના “હિન્દુ ધર્મો” નામના ઇંગ્રેજી પુસ્તકમાં આ પ્રસંગ સંબંધી નીચે પ્રમાણે લખે છે —

“આ ભૂતજ ઉપર પોતાનો જીવન-હેતુ પુરો કર્યા પછી, એમ કહેવાય છે કે, હનુમાન ઘાટ આગળ એમણે (આચાર્યશ્રીએ) ગંગાજીમાં પ્રવેશ કર્યો, અને જળમાં નીચા નમતા એ અદૃશ્ય થઈ ગયા. (તે વખતે) એ જગો ઉપર એક તેજનો પુજ ઉત્પન્ન થયો, અને હજારો માણસના દેખતાં (તે તેજના પુજદ્વારા) વૈકુંઠમાં પધાર્યા, અને આકાશમાં અદૃશ્ય થયા.”

એતન્માર્ગીય ઐશ્વર્યમાં લખ્યું છે કે, જે તેજના પુજદ્વારા આચાર્યશ્રી પ્રભુના ધામમાં પધાર્યા તે તેજનો પુજ એક મહાન્ સ્થલની માફક ગંગાજીના જળની સપાટીથી આકાશના શિરોબિંદુ સુધી લગભગ ત્રણ કલાક સુધી દેખાયો એ જોઈને કાશીનગરની હિંદુ મુસલમાન સર્વ પ્રજા આશ્ચર્ય સહિત શોકને પ્રાપ્ત થઈ.

એવી રીતે શ્રીમહાચાર્ય ચરણના સ્વધામમાં પધારવાની લીલાને આસુરવ્યામોહલીલા કહે છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

આચાર્યશ્રી રચિત ગ્રંથ-સાહિત્ય.

શ્રીમદાચાર્ય—ચરણ રચિત ગ્રંથો કયા અને કેટલા તેનો અતિમ નિર્ણય થયો છે એ કહેવું મુશ્કેલ છે, કારણકે જ્યાંસુધી શ્રીમાનના મુલાગ વશજો તથા ઇતર વૈષ્ણવ ગૃહસ્થોના પુસ્તક-ભંડારોમાં અપ્રસિદ્ધ રહેલાં ગ્રંથ-રત્નોની સપ્રમાણ અને સંપૂર્ણ શોધ અને કસોટી થયાં નથી ત્યાંસુધી થયેલા નિર્ણય છેવટ તરીકેના સ્વીકારી શકાય નહિ આ બાબતમાં નિસ્ખત ધરાવનાર વ્યક્તિઓમાં જે ઔદાસિન્ય દૃષ્ટિસંગોચર થાય છે તે દૂર કરાવી, શ્રીમદાચાર્ય—ચરણ પ્રતિના દૃઢ ભક્તિ-ભાવથી પ્રેરાઈ, શ્રીમદ્-રચિત સકળ સાહિત્યની સપ્રમાણ પ્રતો સંપાદન કરી તે સર્વ કોઈને મુલભતાથી પ્રાપ્ત થાય તેવી રીતે પ્રકટ કરવા સકળ વૈષ્ણવ-સમાજને કટિબદ્ધ થવા નમ્ર પરંતુ આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ છે.^૧

શ્રીમદાચાર્ય—ચરણ રચિત ગ્રંથોના વિષય સંબંધી એક કવિ સંક્ષેપમાં જણાવે છે કે —

શ્રીમદાચાર્ય—ચરણ
રચિત ગ્રંથોનો વિષય.

માયામત સ્વંદન કરી નાંખ્યો
નિગમ સ્મૃતિ સત્ય કરી ભાંખ્યો ।
ભક્તિ મુક્તિ સર્વ પૂરન કામ
પુષ્ટિમાર્ગ પ્રકાશિત નામ ॥

૧. આ સંબંધમાં નડીઆદ નિવાસી વૈષ્ણવ-ખંધુ રા. ત્રિભુવનદાસ પીતાબરદાસ શાહની શ્રીવલ્લભીય ગ્રંથ-પ્રકાશકે હાંડદારા ગ્રંથ-રત્નો ભાષાતર સાથે પ્રસિદ્ધ કરવાની અત્યંત આદરણીય અને અનુકરણીય પ્રવૃત્તિની નોંધ લેતાં ઘણી ખુશાલી થાય છે. પ્રકાશક.

ઇતર કવિ આ સાહિત્યની સફળતા સખધી જણાવે છે કે —
 ગયો તિમિર અજ્ઞાન નિશાકો શ્રીવલ્લભ ઉચો માર્તંડ ।
 દઢકર થાપ્યો કૃષ્ણ ભક્તિ પથ દૂર કીચે કલિકે પાર્શ્વંડ ॥

શ્રીમદ્વાચાર્ય-રચિત ગ્રંથોના બે વિભાગ પડી શકે —

(૧) સ્વ-રચિત સ્વતંત્ર ગ્રંથો અને (૨) લાખ્ય ગ્રંથો લાખ્યગ્રંથોમાં
 બ્રહ્મસૂત્રાદિ મૂલગ્રંથો ઉપરના લાખ્યો ઉપરાત સ્વરચિત ગ્રંથો
 ઉપરની ટીકાઓ તથા વિવરણનો સમાવેશ થાય છે

યદુનાથ વિજયમા આચાર્યશ્રીએ ૮૪ ગ્રંથો રચ્યાનું જણાવેલું
 છે. આધુનિક પડિતો આ સખ્યા , સખધી
 ગ્રંથ-સખ્યાનો શકા ઉઠાવે છે પરંતુ યાદ રાખવાનું એ છે
 નિર્ણય. કે શ્રીમદ્ યદુનાથજી શ્રીમદ્વાચાર્ય-ચરણના પૌત્ર

છે એટલે આચાર્યશ્રીના સમયના સામીપ્યમા
 લખાયેલ હકીકત તદ્દન બીન આધારવાળી હોય તે સંભવીત નથી

ભારત માર્તંડ, “ તત્ત્વાર્થ-દીપ-નિબંધ ” ઉપરની પોતાની
 “ સત્સ્નેહલાજન ” નામની અપૂર્ણ ટીકાની ભૂમિકામાં જણાવે
 છે કે શ્રીમદ્વાચાર્યે ૩૫ ગ્રંથો રચ્યા છે જ્યાસૂધી સર્વ ગ્રંથો પ્રાપ્ત
 ન થાય ત્યાસૂધી નિશક સખ્યા ૩૧ ની સ્વીકારવાનું પ્રાપ્ત
 થાય છે ૧

દરેક ગ્રંથ કઈ સાલમાં રચાયે. તે હજી સપ્રમાણ રીતે
 નક્કી થયેલું નથી, એટલે ગ્રંથાદિમાના આંતર પુરાવા તથા ઇતર
 લબ્ય આધાર ઉપરથી ગ્રંથરચનાનો જ અનુક્રમ પ્રતીત થયો. તે
 નીચે દર્શાવેલ છે તે ઉપરથી જણાય છે કે શ્રીમદ્વાચાર્યે અનુ-
 ક્રમતા અને આવશ્યકતાને અનુસરી લાખ્ય તથા સ્વતંત્ર
 ગ્રંથો રચ્યા છે.

૧ આ સખધી વિશેષ પ્રકાશ કોઈ વૈષ્ણવજન્યુ આપશે તો તેનો
 યોગ્ય ઉપયોગ હવે પછીની આવૃત્તિ વખતે આભાર સાથે કરવા
 તજવીજ થશે. પ્રકાશક.

સ્વતંત્ર અથોની સખ્યા ૨૫ છે તેમાના પહેલા ૧૬ અથોને
સમુદાય “ પોઢશ મ્થ ” તરીકે પ્રસિદ્ધ છે.

(અ) સ્વતંત્ર અથો તે અથો નીચે પ્રમાણે છે—

(૧) યમુનાષ્ટક.

આ અથ ઉપર શ્રીમદ્ વિકૃલનાથજી (શ્રી ગુસાંઇજી)
ની, શ્રીમદ્ હારરાયજી તથા શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજીની ટીકાઓ
ઉપલબ્ધ થાય છે, બીજી બાણવામા નથી

(૨) વાલ્મીકી.

આ અથ ઉપર શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજીની તથા શ્રીમદ્
દેવકીનંદનજીની ટીકાઓ ઉપલબ્ધ છે.

(૩) સિદ્ધાંતમુક્તાવલિ.

આ અથ ઉપર શ્રીમદ્ વિકૃલનાથજીની વિવૃત્તિ તથા તે
વિવૃત્તિ ઉપર શ્રીમદ્ કલ્યાણરાયજીની ટીપ્પણી છે તે
ઉપરાંત શ્રી પુરૂષોત્તમજીની “ પ્રકાશ ” નામની ટીકા તથા
શ્રીમદ્ ગોકુલનાથજીની, શ્રીમદ્ વલ્લભની, શ્રીમદ્ મજનાથ
જીની, શ્રી દ્વારકેશજીની, શ્રીમદ્ હરિરાયજીની તથા શ્રી
લાલુ લાલજીની ટીકાઓ તથા ટીપ્પણીઓ મલી એક દર
નવ ટીકાઓ છે. તે સર્વ ટીકાઓ પ્રસિદ્ધ થયેલી નથી.

(૪) શુદ્ધિપ્રવાહ મર્યાદા મેદ.

આ અથ ઉપર શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજીની ટીકા છે, અને
તે ઉપરાંત શ્રીમદ્ રઘુનાથજીની તથા શ્રીમદ્ કલ્યાણરાય-
જીની ટીકાઓ હોય એમ સાંભળવામાં છે.

(૫) સિદ્ધાંત રહસ્ય.

આ અથ ઉપર શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજી તથા શ્રીમદ્
ગોકુલનાથજીની ટીકાઓ ઉપલબ્ધ છે.

(૬) નવરત્ન.

આ અથ ઉપર નીચે પ્રમાણે પાંચ ટીકાઓ છે—

- (૧) શ્રીમદ્ વિકૃલનાથજી કૃત “ નવરત્નપ્રકાશ.
 - (૨) શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજી કૃત સદર (૧) ઉપર વિવરણ.
 - (૩) શ્રીમદ્ મુરલીધરજીની ટીકા.
 - (૪) શ્રીમદ્ વલ્લભજીની ટીકા.
 - (૫) શ્રીમદ્ લાલુ ભટ્ટજીની ટીકા
- સદર પૈકી ન (૩) થી (૫) જોવામા આવેલી નથી

(૭) વિવેક ધૈર્યાશ્રય.

આ અથ ઉપર નીચે પ્રમાણે ટીકાઓ છે

- (૧) શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજીની ટીકા.
- (૨) શ્રીમદ્ આચાર્ય ગોપેશ્વરજીની^૧ ટીકા.
- (૩) શ્રીમદ્ વ્રજરાયજીની ટીકા

(૮) કૃષ્ણાશ્રય.

- આ અથ ઉપર (૧) શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજીની ટીકા તથા
- (૨) શ્રીમદ્ કલ્યાણરાયજીની વિવૃત્તિ છે

(૯) ચતુઃશ્લોકી.

- આ અથ ઉપર (૧) શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજી કૃત તથા (૨)
- શ્રીમદ્ હરિરાયજી કૃત ટીકાઓ છે.

(૧૦) ભક્તિવર્ષિની.

- આ અથ ઉપર (૧) શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજી કૃત તથા
- (૨) શ્રીમદ્ ગોકુલનાથજી કૃત ટીકાઓ છે

(૧૧) જલભેદ.

- આ અથ ઉપર (૧) શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજી કૃત (૨)
- શ્રીમદ્ કલ્યાણરાયજી કૃત (૩) શ્રીમદ્ વલ્લભ કૃત અને
- (૪) શ્રીમદ્ બાળકૃષ્ણ કૃત એમ ચાર ટીકાઓ છે.

^૧ શ્રી ગુણાધજીના સાતમા લાલજી શ્રીમદ્ જનકચામજીના બીજા પુત્ર (જન્મ સંવત્ ૧૬૬૩ શાદ્રપદ કૃષ્ણ ૫)

(૧૨) પંચપચ્ચાનિ.

આ અથ ઉપર શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજી તથા શ્રીમદ્ હરિ-
રાયજીની ટીકાઓ ઉપલબ્ધ છે

(૧૩) સેવાફલ.

આ અથ ઉપર બાર ટીકાઓ છે એમ કહેવાય છે
તેમાંથી નીચે જણાવેલી ઉપલબ્ધ છે —

- (૧) શ્રીમદ્વાચાર્યચરણ સ્વતઃ રચિત સેવાફલવિવરણ.
- (૨) શ્રીમદ્ કલ્યાણરાયજી કૃત ટીકા.
- (૩) શ્રીમદ્ ચાચા ગોપેશજી કૃત ટીકા.
- (૪) શ્રીમદ્ દેવકીનંદનજી કૃત ટીકા.
- (૫) શ્રીમદ્ હરિરાયજી કૃત ટીકા.
- (૬) શ્રીમદ્ વલ્લભજી કૃત ટીકા.
- (૭) શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજી કૃત ટીકા.
- (૮) શ્રીમદ્ લાલુ ભટ્ટજી કૃત ટીકા.
- (૯) શ્રીમદ્ જયગોપાળ ભટ્ટજી કૃત ટીકા.
- (૧૦) શ્રીમદ્ મહેશ લક્ષ્મણ ભટ્ટજી કૃત ટીકા.
- (૧૧) શ્રીમદ્ વિવરણ ટીપ્પણકાર કૃત ટીકા.

(૧૪) નિરોધ લક્ષણ.

આ અથ ઉપર ૭ ટીકાઓ નીચે મુજબ છે:—

- (૧) શ્રીમદ્ ચાચા ગોપેશજી કૃત
- (૨) શ્રીમદ્ કાકા વલ્લભજી કૃત.
- (૩) શ્રીમદ્ હરિરાયજી કૃત.
- (૪) શ્રીમદ્ વલ્લભજી કૃત
- (૫) શ્રીમદ્ પુરૂષોત્તમજી કૃત
- (૬) શ્રીમદ્ વ્રજરાયજી કૃત.

(૧૫) અંતઃકરણ પ્રબોધ.

આ અથ ઉપર ત્રણ ટીકાઓ નીચે પ્રમાણે છે:—

- (૧) શ્રીમદ્ ગોકુળનાથજી કૃત.

(૨) શ્રીમદ્ પુરુષોત્તમજી કૃત.

(૩) શ્રીમદ્ હરિરાયજી કૃત

*(૧૬) સંન્યાસ નિર્ણય.

આ અથ ઉપર બે ટીકાઓ પ્રસિદ્ધ છે તે —

(૧) શ્રીમદ્ પુરુષોત્તમજી કૃત અને (૨) શ્રીમદ્ ગોકુળનાથજી કૃત.

તે ઉપરાંત બીજી છ ટીકાઓ નીચે પ્રમાણેની હોવાનું સાંભળ્યું છે.

(૧) શ્રીમદ્ રઘુનાથજી કૃત

(૨) શ્રીમદ્ ગોકુલોત્સવ કૃત

(૩) શ્રીમદ્ ચાચા ગોપેશ્વરજી કૃત.

(૪) શ્રીમદ્ ગોપેશ્વરજી કૃત

(૫) શ્રીમદ્ કાકા વલ્લભજી કૃત

(૬) શ્રીમદ્ ચાચા ગોપેશજી કૃત

(૧૭) સંન્યાસવિધિ.

હવે નીચે જણાવેલા સ્વતંત્ર અથોનો અનુક્રમ નક્કી કરવાનું વિશેષ મુશ્કેલ છે

(૧૮) મધુરાષ્ટક.

(૧૯) શ્રી પરિવ્રતાષ્ટક.

આ અથ ઉપર શ્રીમદ્ ગોપેશ્વરની ટીકા છે

(૨૦) ત્રિવિધનામાવલિ,

(૨૧) પુરુષોત્તમ સદસ્ય નામાનિ.

આ અથ ઉપર શ્રીમદ્ રઘુનાથજીની ‘ નામ ચંદ્રિકા ’ ટીકા ઉપલબ્ધ છે.

* આઠ (૧૪), (૧૫) તથા (૧૬) વાળા મથો શ્રીમદ્ ભાગવતના દસ-પચ્ચ ઉપરની “ શ્રી મુળોદ્ધિનીજી ” ટીકા સમાપ્ત કરવાના તથા એકાદશ સ્કંધ ઉપર આરંભ કરવાના અરસામા લખેલા જણાવે છે, તેમા પછી “ સંન્યાસ નિર્ણય ” સંન્યાસ પ્રહસ્ય કરવાના અરસામા લખેલો છે

(૨૨) ન્યાસાદેશ.

આ અંથ ઉપર શ્રીમદ્ વિઠ્ઠલનાથજી તથા શ્રીમદ્ પુર-
ષોત્તમજીની ટીકાઓ છે.

(૨૩) પત્રાવલંબન.

આ અંથ ઉપર શ્રીમદ્ પુરુષોત્તમજીની તથા કાશીસ્થ
શ્રીમદ્ ગિરિધરજીની ટીકાઓ છે.

આ અંથ કાશીમાં થયેલા વાદના અંતે રચેલો જણાય
છે (જુઓ પાછળ પૃષ્ઠ ૩૩૫-૬

(૨૪) તત્ત્વાર્થ દીપ નિર્વંધ.^૧

આ અંથ ઉપર શ્રીમદ્વાચાર્યે સ્વતઃ “ પ્રકાશ ” નામની
ટીકા કરેલી છે તેમજ શ્રીમદ્ પુરુષોત્તમજીએ “આવરણ મંગ”
નામની ટીકા કરેલી છે.

(૨૫) શિક્ષા શ્લોકા:

આ અંથ શ્રીમદ્વાચાર્યે ચરણની છેલ્લી કૃતિ છે. આસુર
વ્યામોહ લીલા કરવા ગંગાજીમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાં શ્રી
ગોપીનાથજી વગેરેની વિજ્ઞાસનો સ્વીકાર કરી શ્રીમદ્વાચાર્યે
૩૥ શ્લોક શિલા ઉપર ખડીથી પોતાની છેલ્લી શિક્ષા તરીકે
લખ્યા હતા. બાકીના ૧૥ શ્લોકની પૂર્તિ લખવાનું શ્રીકૃ-
ષ્ણચંદ્રે પાદુભૂત થઈ કરી હતી.

૧ આ અંથ ક્યારે થયો તે સંબંધી તે અંથના “ સાચાઈ
પ્રકરણ ” ના પાંચમા શ્લોકની ટીકા ઉપરથી અનુમાન થાય છે. તેમાં
લખ્યું છે કે:—

ચક્રારાન્મીમાંસાદ્વય માણ્ય પ્રકરણાનિ માયવતટીકા ચ સુહિતા.

“ પ્રકરણાનિ ” પદથી ઉપર જણાવેલા “ પોડશ અંથો ” તથા
બીજા ન્હાના ન્હાના અંથો સૂચિત છે. એટલે જ્યારે “ તત્ત્વાર્થ દીપ
નિર્વંધ ” રચવાનું હાથ ધર્યું તે સમયે “ પૂર્વ મીમાંસા ” અને “ ઉત્તર
મીમાંસા ” ઉપરનાં એમ બે ભાગ્ય તથા પ્રકરણ અંથો રચાઈ ગયા
હતા અને શ્રીમદ્ ભાગવત ઉપર ટીકાનું કામ શ્રેષ્ઠ કરવામાં આવેલું હતું.

આ અથની તિથિ તેથી સવત ૧૫૮૭ ના આષાઢ શકલ પક્ષ તૃતિયા રવિવાર ઠરે છે.
શ્રીમદાચાર્યચરણના ભાષ્ય અથો નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે છે.—

ભાષ્ય અથો

(૧) પૂર્વ મીમાસા ભાષ્યઃ આને જૈમિનિ સૂત્ર ભાષ્ય પણ કહે છે. આગળ જણાવી ગયા મુજબ આ અથ સદૂથી પ્રથમ રચેલો જણાય છે. આ અથ શ્રીમદાચાર્યચરણે રચ્યાનો વિશેષ પુરાવો શ્રીમદ્ ભાગવત દ્વિતીય સ્કંધ “સુખોદિની” છ ઉપરથી મળે છે. આ ભાષ્ય આખું મળી આવતું નથી પર તેમની કેટલીએક કારિકાઓ કે જે “પૂર્વ મીમાસા કારિકા” નામના અથ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તે તથા ભાષ્યનો થોડો ભાગ મળી આવે છે. શ્રીમદ્ પુરુષોત્તમજી “શ્રી સુખોદિનીજી” ઉપરની ટીકામાં જણાવે છે કે ભાષ્ય ઉત્સન્ન થયેલું છે, અને તેથીજ તેમણે પૂર્વ મીમાસા કારિકા ઉપરજ ટીકા રચી સંતોષ માનેલો હોવો જોઈએ.

(૨) ઉત્તર મીમાસા ભાષ્ય તેને વ્રજ સૂત્રાણુભાષ્ય અથવા સંક્ષેપમાં અણુ ભાષ્ય કહે છે

આ ભાષ્ય તત્વાર્થ દીપ નિવંધ પૂર્વે પરતુ “પત્રાવલબ્ધન” પછી થયેલું જણાય છે.

આ ભાષ્ય ઉપર શ્રીમદ્ પુરુષોત્તમજીએ “ભાષ્ય પ્રકાશ” નામની ટીકા કરેલી છે. તે ઉપરાંત (૧) શ્રીમદ્ ગિરિધરજી કૃત (૨) શ્રીમદ્ મુરલીધરજી કૃત (૩) શ્રી લાલ્લુલકૃત (૩) ડાકોર નિવાસી શ્રી ઈચ્છારામજી કૃત તથા (૪) વેદાંત ચંદ્રિકા નામની ટીકાઓ છે.

સહર ભાષ્ય જોતાં અધ્યાય ૩ પાદ ૨ ના સૂત્ર ૩૪

પર્યંતનો ભાગ શ્રીમદ્વાચાર્યરચિત જણાય છે. શેષ ભાગ શ્રીમદ્ વિકૃત્વનાથજી (શ્રીગુણાંકજી) કૃત છે.

પૂર્વ મીમાંસા ઉપર વૃદ્ધદ્રાણ્ય શ્રીમદ્વાચાર્યે રચ્યું હોય તે સંભવીત નથી.

(૩) “ શ્રીમદ્ ભાગવત ” ઉપરની “ શ્રીસુબોધિનીજી ” ટીકા.

આ ટીકા અપૂર્ણ છે અને તેનું કારણ “અંતઃકરણ પ્રબોધ” ઉપરથી પ્રતીત થાય છે.

આ ટીકા પ્રથમ, દ્વિતીય, તૃતીય સ્કંધો, તથા ચતુર્થ સ્કંધના સાત અધ્યાય તથા દશમ-સ્કંધ તથા એકાદશ સ્કંધના ચાર અધ્યાય ઉપર છે. બાકીના ભાગ ઉપર નથી.

“ શ્રીમદ્ભાગવતદશમસ્કંધાનુક્રમણિકા ” અને “ શ્રુતિગીતા ” (કે જે કેટલી એક ટીપોમા સ્વતંત્ર અથો તરીકે દર્શાવવામા આવેલા છે તે) નો શ્રી“સુબોધિની”જીમાં સમાવેશ થાય છે. શ્રીસુબોધિનીજી ટીકામાં “ વેદ સ્તુતિ ” ના અતે ટીકાના દૂક સારના લખેલા શ્લોકોનો સમુદાય “ શ્રુતિ-ગીતા ” સજ્ઞાથી પ્રસિદ્ધ છે.

આ ટીકા રચતી વખતે લહીયાનું કામ માધવભટ્ટ કાશ્મીરીએ કર્યાનું સુવિદિત છે

(૪) શ્રીમદ્ ભાગવત ઉપર સૂક્ષ્મટીકા.

શ્રીમદ્ પુરુષોત્તમજી “ અતઃકરણ પ્રબોધ ” ની ટીકામાં જણાવે છે કે આ ટીકા શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણની હયાતીમાજ તિરોહિત થઈ હતી. હાલ તેના વિકીર્ણ યત્ર કવચિત મળી આવે છે.

આગળ જણાવી ગયેલા ૨૯ અથો (તત્ત્વાર્થદીપ ઉપરની

પ્રકાશ નામની ટીકા તથા સેવાપદ વિવરણ

શંકારપદ અથો ને બુદ્ધાં ગણતાં ૩૧ અથો) .શ્રીમદ્વાચાર્ય ચરણરચિત નિઃશંક છે.

નીચે જણાવેલ અંગ્રેા પોતાના રચેલા કહેવાય છે, પરતુ તે સંબધી વિદ્વદ્ગંભા શકા છે.

(૧) “ ભગવત્પીઠિકા. ”

કેટલાએકનું ધારવું છે કે આ અથના કર્તા શ્રીમદ્ વિકુલનાથજી (શ્રીગુસાંઈજી) છે, અને ઇતર એમ ધારે છે કે શ્રીમદ્ ગોકુલનાથજી છે.

(૨) સુદર્શન

ભારતમાર્તક ગદ્દલાલાજી આ અથ શ્રીમદ્વાચાર્ય રચિત હોવા સંબધી શંકા ધરાવે છે તેના કર્તા શ્રીમદ્ વિકુલનાથજી હોય એ સંભવીત છે

(૩) મમોત્તમશ્લોકવ્યાખ્યા.

આ અથ સંબધી (૨) ના સંબધની શકા લાગૂ પડે છે તેના કર્તા શ્રીમદ્ વિકુલનાથજી હોવાનું સંભવીત છે પરતુ તેના ઉપર શ્રીમદ્ પુરુષોત્તમજીની ટીકા છે તો તે પ્રાપ્ત થાય તો કદાચ છેવટનો નિર્ણય કરવાનું સુલભ થાય.

(૪) ગાયત્રી ભાષ્ય.

શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યના નામનુ ભાષ્ય છે પરતુ તે શ્રીમદ્ ગોકુલનાથજીનું બનાવેલું જણાય છે.

શ્રીમદ્વાચાર્યે સર્વ અથો સંસ્કૃત ભાષામાજ રચેલા છે.

કોઈપિયુ અથ પ્રોકૃત અથવા પ્રાંતિક ભાષામાં અથોની ભાષા. રચેલો નથી. પ્રકરણ અંગ્રેા પદમાં “ અનુબુધુ ” શૈલી ઇત્યાદિ. વૃત્તથી દર્ખ્યા છે તેજ પ્રમાણે તત્ત્વાર્થ દીપ નિર્વંધ પદ્ય પદમાં લખ્યો છે. બાકી ભાષ્ય અંગ્રેા ગદ્યમાં લખ્યો છે; કવચિત્ કવચિત્ ટીકા સારાદિ પદમાં નિરૂપિત કીધાં છે.

શ્રીમહાચાર્યની ભાષા સરલ પરંતુ અતિસંક્ષેપમાં મહાન અર્થ—ગર્ભ ધારિણી છે, એમ હોવા છતાં પણ સાક્ષેપ્યની ખાતર કોઈપણ સ્થળે યાથાર્થનો ભોગ આપેલો દૃષ્ટિગોચર થતો નથી. તેમની કૃતિ એવી સુઘટિત પૂર્ણતાવાળી છે કે તેમાં એક અક્ષર કે માત્રાનો વધારો કે ઘટાડો કરવામાં આવે તો તે તરત જણાઈ આવે

તેમની અથ—રચના યોગ્ય પ્રમાણ અને અનુપમ સૌહર્યવાળી છે.

ભાષ્ય—અંથોનો હેતુ મૂળ અંથ—કર્તાનો અર્થ રાગદ્વેષથી મુક્ત રહી, નિર્મલ, અપ્રતિહત, સત્યાન્વેષી, અને તલ—સ્પર્શી મનોદૃષ્ટિથી ગ્રહણ કરી, વ્યવચ્છેદશાસ્ત્રી બુદ્ધિથી ક્ષેપકભાગો દૂર કરી, ન્યૂનતાઓનું અવધારણ કરી, પૂર્વાપર સંબંધ લક્ષ્યમાં રાખી, નિર્ણય કરી, તેને વાસ્તવિક રૂપમાં પ્રકટ કરવાનો છે. આ કસોટીએ કસતાં આચાર્યશ્રી રચિત ભાષ્યો ઇતર ભાષ્યો અને ટીકાઓ કરતાં સર્વોત્તમ પદ પ્રાપ્ત કરે છે.

બાકી વાયરુપતિ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી શ્રીકૃષ્ણાસ્ય છે; શ્રીકૃષ્ણની—રસાત્મક પરમકાષ્ટાપન્ન પુષ્ટિ—માર્ગીય પુરુષોત્તમની—રસ-મયી વાદ્ના અધિષ્ઠાતા છે એટલે વિશેષ વિવેચન શું કરીએ ? એટલું જ કહી વિરામીએ છીએ કે શ્રીમદ્ની અક્ષર અંથ—પ્રસાદી શ્રોતા અને વક્તાને તાપત્રયહારી છે.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

સમાલોચના અને ઉપસંહાર.

વૈશ્વાનરાચાર્ય શ્રીમાન્ આચાર્યશ્રીની શારીરિક સંપત્તિ સંબંધી હકીકત મેળવવાના મુખ્ય સાધનો આચાર્યશ્રીની તેઓશ્રીની અસલ છબી^૧ અને તેમના શારીરિક સંપત્તિ. સંબંધી રચેલાં પદો છે.

૧ શ્રીમદ્વાચાર્યની છબીની હકીકત નીચે પ્રમાણે છે —

દિલ્હીના શાહ સિકંદર લોદીને આચાર્યશ્રીની કીર્તિની પગ્મિળના પ્રતાપે એમના દર્શન કરવાને અનુરાગ થયો, તેથી તેણે પોતાના ચતુર મુસવ્વર (ચિત્રકાર) હોનહારને વજમ ડળમા જઈ આચાર્યશ્રીની છબી બનાવી લાવવાને હુકમ આપ્યો તે છબી આચાર્યશ્રીની કૃપાથી બનાવી શક્યો તે ચિત્રનું વર્ણન નીચેની કડીઓમાથી મળે છે —

પાય અનવસર સમયકૌં, શ્રીવ્રમુના તટ ધામ ।

કહત માગવતકી કથા, શ્રીસુબોધિની નામ ॥

તહાં મટ માધોદાસજૂ, હાજર રહત હમેશ ।

શ્રીસુબોધિની ઢિસત હૈં, શિષ્ય સુશુદ્ધ વિશેષ ॥

કૃષ્ણદાસ મેઘન જહા, હાજર દ્વૈ કર જાર ।

ત્રીન દિવસ ઠાઠો રહ્યો, પુરુષોત્તમકે જોર ॥

દામોદર હરષાનિ જહાં કરત દડવત્ આય ।

ગ્રીષમ ઋતુકે સમયમેં, એસો સમયસુ પાય ॥

આ છબીની સાલ વિષે નીચે પ્રમાણેનો લેખ છે

પનરાસૈ સડસઠ લઘો, સવતકો અનુમાન ।

સપ્રદાય કલ્પદ્રુમસુ, પુસ્તક માહી પ્રમાન ॥

આ ઉપરથી તે છબી આચાર્યશ્રીના ૩૨ મા વર્ષની હોવી જોઈએ. આ છબી ત્યાર પછી કળાકૌશલ્યપ્રિય મોગલ બાદશાહોના સ્વાધીનમાં આવી, અને પેઢીગત શાહજહાનના સમય સુધી તેમનાજ સ્વાધીનમાં રહી પછી કીશનગઢરાજ્યના મૂળ પુરુષ રૂપસિંહજીને પોતાની રણ-શૂરતા માટે બાદશાહે બક્ષીસ આપી અને ત્યારથી તે છબી તેમના વશજોની પાસે આજસુધી કીશનગઢમાં મહારાજના મહેલના મહિરમાં પૂજાય છે. (વધુ માટે જુઓ નાગર અમુચય)

પ્રકટે કુળ્ળાનન દ્વિજરૂપ
 શ્રીવલ્લભ મંગલ રૂપનિવાન ।-વિષ્ણુદાસ
 સુંદર નયન વિશાલ કમલરંગ ।
 મુખ મૃદુ બોલત વચન અનુપ ।
 અંબુજ નેન વિશાલા ।
 લલિત સુભગનિધિશોભિતમાલા ।
 ગુણનિધિ શ્યામશરીરા ।
 શુજદંડ પ્રબલ અસ્વંદ પદયુગ ।
 અંબુજ નરવ જગ જોહતો ।
 અરવિંદમુખ અલિટ્વંદ ગુંજિત
 અલક ઘન મન મોહનો ।

એ ઉપરથી એમ પ્રતીત થાય છે કે એમનું શરીર મધ્યમ કદનું, શ્યામ રંગનું, ઘાટીલું અને મજબુત બાંધાનું હતું. તેમની છબી ઉપરથી જોનારને એક શાંત, સાત્ત્વિક, નિરભિમાની, તત્ત્વચિંતક, પ્રતાપી વ્યક્તિનું જ્ઞાન આપે આપ થાય છે.

એમણે પગે ચાલી થંડી અને ગરમી, ભૂખ અને તરસ વગેરે વેડી અખિલ આર્યાવર્તની ત્રણવાર યાત્રા કરી તેજ તેમના નિરતર જળવાઈ રહેલા આરોગ્યનો ચોક્કસ પુરાવો છે પર્યટન દરમ્યાન મોટા ભાગે નિષ્ક્રિય એવા સમી વૃક્ષની નીચે ઢિવસો અને મહીનાઓ સૂધી ખુલ્લામાં શય્યા મૂમિ તલં કરી નિવાસ કરતા હતા તેજ તેઓશ્રીનું અગ કેટલું સહિષ્ણુ, હૃદ અને કસાયલું હતું તેનો પૂરતો ખ્યાલ આપે છે.

વાચસ્પતિની વાણી સંબંધી એક ભક્તકવિ આચાર્યશ્રીની વાણી. યથાર્થ કહે છે કે:—

કોટિ અમૃતસમ હસ મૃદુ બોલત સબકે હોત કલ્યાન ।
 પરમ ઉદાર ચતુર ચિંતામણિ હેત અમયપ્રદ દાન ॥

આચાર્યશ્રીના પાંડિત્ય સંબંધી વિશેષ જણાવવાની જરૂર રહેતી નથી. તેઓશ્રીએ રચિત અક્ષર આચાર્યશ્રીની વિદ્વત્તા. અથ સાહિત્ય તેનો હુમ્મેશ માટેનો પૂરતો પુરાવો છે. ૧

આચાર્યશ્રી સુક્ત-સગ્ર હતા એટલે તેઓ ગમે તે પ્રકારના ઠાઠમાઠથી રહેત તોપણ તેમને કોઈપણ ઋણ સાત્વિક પ્રકારની બાધા થવાની નહોતી, પરંતુ તેઓ જીવન. યદ્વાચરાત્રિ શ્રેષ્ઠસ્તત્ત્વદેવતરો જન. ૧ એ ન્યાયે

લોક-સંશ્રુ માટે પોતાની રહેણી કરણી પોતાના ઉપદેશના દષ્ટાંત રૂપ અનુકરણીય રાખતા હતા દ્રવ્યની અને વિષયની લાલસા, આડખરવાળો વૈભવ અને ડાળ મનુષ્યને ઈશ્વરથી વિમુખ કરી વિષયાસક્ત બનાવે છે તેથી પોતે કોઈપણ પ્રકારનો વૈભવ કે આડખર મન, વાણી, કર્મ કે વસ્ત્રાદિમાં કદી રાખતાજ નહિ. પોષાકમાં માત્ર ઘોતી ઉપરણો ધારણ કરતા અને પગરખાં તરીકે લાકડાની સાદી અને સસ્તી પાવડીઓ પહેરતા દક્ષિણ હિંદુસ્થાનના સમ્રાટ મહારાજા કૃષ્ણ દેવ જેવા અનેક સપત્તિવાન પોતાના સેવકો હોવા છતાં તેમણે કદી લેશપણ દ્રવ્યની કે વૈભવની પરવાહ કરી નથી. કોઈ વખત કોઈકના આગ્રહને માન આપી દ્રવ્યનો સ્વીકાર કરવાની ફરજ પડતી હતી ત્યારે તેનો પ્રભુ પ્રીત્યર્થ વ્યય કરી દેતા હતા. ગાડી ઘોડા ફેરવવાનું અને મહેલો મહેલો બધાવી રાજાઓની નકલ કરી એશઆરામમાં રહેવાનું તે નાપસંદ કરતા હતા.

સેવાનો પણ ઠાઠ નહોતો રાખતા. સેવા કરવાની રીત પણ સાદી અને સરળ હતી. શૃંગારમાં ઠાકોરજીને શુંજા અને મયૂર ચંદ્રિકા ધરાવતા. મુસાફરી દરમિયાન ઠાકોરજીને એક ત્રાંબાના સપુટમાં પધરાવી માથે ધરી ચાલતા હતા. ખોરાકમાં પણ ધાન્ય, ફળ, ફુલ જે અનાયાસે મળતાં તેજ પ્રભુને ધરાવી પોતે

ખાતા. અડેલ અને ચરણાદ્રિમાં પર્ણકુટિ જેવાંજ મકાનોમાં પરમસતોષથી રહેતા હતા. સંસાર વ્યવહારમાં પણ મુક્તસંગની માફક વર્તતા. ધાર્મિક જીવન સત્યાવલંબી, નિરાડંબર, સરળ સાદુ તથા પરોપકારી અને પ્રભુ પરાયણ બોધ્યો. તેવું જીવન પોતે રાખતા હતા અને તે જીવન ધર્માચાર્યોને તો શું પણ પોતાનો અભ્યુદય ઇચ્છનાર સહુ કોઈને અનુકરણીય છે.

પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી મુખ પ્રક્ષાલન કરી આચાર્યશ્રી તરત પ્રભુનું ધ્યાન ધરતા, તે પછી સ્નાનાદિક દેહ નિત્ય નિયમ. કૃત્ય કરી નિત્યકર્મથી પરવારી શાસ્ત્રાવલોકન કરતા. બાદ સેવા કરી ઠાકોરજીને ભોગ સમર્પણ કરી ભોજન કરતા. દરમ્યાન કોઈ શરણે આવતું તો તે પ્રદક્ષિણ ધ કરાવતા ભોજન કર્યા પછી તથા ઉત્થાપન અને ભોગ સમયે કથા વાર્તા અને ઉપદેશ કરતા તથા વૈષ્ણવોના સેવા, અભ્યાસ અને વર્તનનું બહુ કાળજીથી નિરીક્ષણ કરતા અને તેઓ જે આડે માર્ગે જતા હોય તો અટકાવવા તથા માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ નડે તો તેમની મુશ્કેલીઓ દૂર કરવા પોતે સાહાય્ય આપતા. રાત્રિએ પણ કથામૃત યા ઉપદેશ—સુધાનું વૈષ્ણવોને પાન કરાવતા. એ રીતે પ્રાતઃકાળથી સંચયન પર્યંત આચાર્યશ્રી ભગવત્સંઘ ધી વિચાર, ભગવત્સંઘ ધી બોધ અને ભગવત્સંઘ ધી કાર્ય કરતા હતા એમની કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના સર્વ વ્યાપાર પ્રભુ સંઘ ધીજ હતા. પ્રભુના કાર્ય સંઘ ધી સીધી રીતે નિસ્ખત નહિ ધરાવનાર લૌકિક કાર્યોમાં આચાર્યશ્રી કદી ગુંથાતા નહિ. પર્યટનમાં પણ સ્હેજસાજ ફેરફાર સાથે ઉપરનોજ કમ ચાલુ રાખતા.

આવું જીવન ગાળનારને એકાંતવાસ ઉપર પ્રીતિ હોય તે સ્વાભાવિક છે, અને તેથી તેમના સ્થાયી-નિવાસનાં સ્થાન ગાઢ વસ્તીવાળાં કાશી જગન્નાથાદિ જેવાં સ્થળોને બદલે અડેલ અને ચરણાદ્રિ જેવા અદ્ય અસ્તીવાળાં અને એકાંત સ્થળો હતાં. તેમના નિકટના પરિચયમાં ચાર સમર્થ ભક્ત બનો હતા જેમને વૈષ્ણવ—

વૃંદ તેમના “ સખા ” ના માનપદ પદથી સંબોધે છે. તેમનાં નામ:(૧) સૂરદાસ. (૨) પરમાનંદદાસ. (૩) કુલનદોસ ગોરવા અને (૪) કૃષ્ણદાસ અધિકારી. આચાર્યશ્રીના બોધના સચોટ દષ્ટાંત રૂપ તેમનાં જીવન હતાં.

આચાર્યશ્રીનો ગૃહસ્થાશ્રમ પણ અનુકરણીય હતો. સમાવર્તન કરી ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યા બાદ પણ આચાર્યશ્રીનો અહંતામમતાત્મક સંસારથી આચાર્યશ્રી ગૃહસંસાર. લેપાયા નહોતા જળમાં રહેનાર કમળપત્ર જળમાં રહેવા છતાં જળથી ભીંજાતું નથી, અને જીવ ધી તેલ વગેરે ચીકટવાળા પદાર્થો ખાય છે તેમ છતાં ચીકટી રહેતી નથી, તેમજ આચાર્યશ્રી લોક વ્યવહારમાં રહ્યા છતાં તેથી લેપાયા નહિ, એ એમના ધાર્મિક જીવનનો મહાન વિજય છે. આચાર્યશ્રીનો ગૃહવ્યવહાર સરળતાથી ચાલતો હતો એમ જણાય છે. પોતાનું મન હરિસેવા અને હરિના ઉપદેશમાળ ગુથાયેલું રહેતું, તે ભોઈ એમનાં માતૃશ્રી, સ્ત્રી, પુત્રો વગેરે સર્વ પરિજનો એજ કાર્યમાં સહાયભૂત થતા અને પ્રભુનેજ પોતાનું સર્વસ્વ ગણતાં પોતાના કાકા, ભાઈ, બહેનો વગેરેનો આચાર્યશ્રી પ્રસંગોપાત સારો સત્કાર કરતા અને પોતે તેમના તરફ માયાથી વર્તતા.

આચાર્યશ્રી પર્યટન કરવાનું બહુ પસંદ કરતા હતા ગૃહસ્થાશ્રમ દરમિયાન પણ પ્રયાણ કરવાનું સતત પ્રયાણ. ચાલુ રાખ્યું હતું આખી જીવનમાં ભાગ્યેજ કોઈક વખત છ માસ કરતાં વધારે સુદૃઢ સુધી આચાર્યશ્રી એકજ સ્થાનમાં બિરાજ્યા હતા. જ્યારે જ્યારે લાંબા વખત સુધી એકજ સ્થાનમાં રહેવાનું થતું ત્યારે અથ રચનામાં અને ઉપદેશમાંજ એમણે પોતાનો વખત ગાળ્યો હતો.

શ્રીમદાચાર્ય સતત પ્રયાણ કરતા હતા તેનો હેતુ ઉદર—

નિર્વાહ કે દ્રવ્ય કે કીર્તિની પ્રાપ્તિનો નહોતો.
 પર્યટનનો હેતુ. જ્યારે મુદ્રણકળા, વર્તમાનપત્રો અને એવી
 સામગ્રી હતા નહિ ત્યારે વિદ્વત્સમાગમનું
 સાધન પર્યટન સિવાય બીજું હતું નહિ તેથી તે સાધનનો
 નિ.સંકેત ઉપયોગ કરી, વિદ્વાનોનો સમાગમ કરવા તથા તેમને
 પોતાના સિદ્ધાંત જણાવી તેની ખાત્રી કરી આપવા અને એ રીતે
 સત્ય જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવા રૂપ લોકકલ્યાણ તેમના પર્યટનથી
 સધાતું. તે સાથે પર્યટન તેમને માનવ સમાજની બુદ્ધિ બુદ્ધિ
 કક્ષાની વ્યક્તિઓ સાથે સંસર્ગમાં આણતું અને તેથી તેઓની
 સ્થિતિનું અપરોક્ષ જ્ઞાન પોતે મેળવતા, અને તે સ્થિતિની ખામીઓ
 અને દોષોનું નિરીક્ષણ કરી તે સુધારવાને યોગ્ય ઉપાય અને
 ઉપદેશ યોજી શકતા. આથી કરીને તેઓનો ઉપદેશ માત્ર પુસ્તક
 પડીતનો અથવા વર્તમાન-સ્થિતિની ઉપેક્ષા કરી કોટડીમાં બેસનાંર
 સાક્ષરનો નહોતો પરંતુ તે વિશાળ અને તલસ્પર્શી અનુભવ
 મેળવનાર સર્વ ભૂતમાત્રના પરમ હિતચિંતકનો છે અને તેથી
 તે પરમ આદરણીય છે. બાકી તીર્થ યાત્રા તો ગૌણ હેતુ હતો.
 કારણ કે તીર્થસ્થાન તેમને પાવન કરી તેમને ઋણી બનાવવાને
 બદલે તેમના પૂનિત ચરણારવિંદથી માહાત્મ્ય-યુક્ત બની સ્વતઃ
 ઋણી થાય છે. યુધિષ્ઠિર રાજા વિદુરજીને કહે છે તેમ:—

भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूताः स्वयं विभो ।

तीर्थीकुर्वति तीर्थानि स्वांतस्येन गदाभृता ॥

શ્રીમદ્ ભાગવત સ્કં. ૧ અ. ૧૩ શ્લો. ૯.

ત્રીસ બત્રીસ વર્ષની મોટી વયે ગૃહસ્થાશ્રમ માંડ્યા છતાં
 તે આશ્રમ પર વર્ષની વય પહેલાં છોડી
 સંન્યાસ ગ્રહણ. દીધો અને અહંતામમતોત્પાદક સંસર્ગનો
 ત્યાગ કરી, ભક્તિ-માર્ગીય સંન્યાસ ગ્રહણ
 કરી પ્રભુની નિત્ય લીલામાં પ્રવેશ કર્યો.

આ ભૂતલ ઉપરની લીલાની સમાપ્તિ પહેલાં બેએક કલાક ઉપર આચાર્યશ્રીએ પોતાના પુત્રો, આસ-
આચાર્યશ્રીની મહા અને વૈષ્ણવોને અને તદ્દ્વારા એમના
છેલ્લી શિક્ષા. વશને અને તે પછી થનારી પ્રબલોને
 જે છેલ્લી શિક્ષા આપી છે તે ઘણી ધ્યાનમાં
 રાખવા લાયક છે એ શિક્ષામાં આચાર્યશ્રીએ સ્પષ્ટ રીતે
 કહ્યું છે કે,

“ ભગવાન લૌકિક પ્રભુ નથી, કે લૌકિક સમૃદ્ધિ અને
 લૌકિક વિષયોથી રીઝે, માટે ભગવાનનેજ આપણુ સર્વસ્વ ધારી
 એમનું સર્વભાવથી હુ મેશ સેવન, ભજન, કીર્તન વગેરે કરવું ”
 આ શબ્દો નિર્મળ અને ભગવન્મય થયેલા અતઃકરણમાંથી
 નિકળ્યા હતા એમ કોણુ નહિ કહે ?

આ દુનિયાં છોડતી વખતે લૌકિકમાં શુ થાયેલું મન પાછળ
 રહેલાંએ મિલકતની શી રીતે વ્યવસ્થા
લૌકિક મન. કરવી, મકાનો અને સમૃદ્ધિ શી રીતે
 વહેંચવી, કેમ ચાલવાથી આગર અને
 સમૃદ્ધિનું રક્ષણ અને પોષણ થશે વિગેરે શિક્ષા આપે, પણ
 આચાર્યશ્રીએ પોતાના સ્ત્રી, પુત્રો, વૈષ્ણવો વગેરે બધાને એકજ
 શિક્ષા આપેલી છે

લૌકિક મન પોતાની લૌકિક દોલતનો મોટો ભાગ પોતાના
 પુત્ર સ્ત્રી, વગેરેને આપે છે, અને બીજાને
આચાર્યશ્રીનું જુજ આપે છે. આચાર્યશ્રી જેને પોતાનું
સર્વસ્વ. સર્વસ્વ ગણતા અને જે એમની ખરી
 લૌકિક અને અલૌકિક દોલત હતી તે
 ભક્તિ) બધી એમણે સર્વ મનુષ્યોને, ન્યાત જાત કે સગા
 સબંધીના તદ્દાવત વગર આપી છે.

લૌકિક વસિયતનામાના ખરાપણાની ખાત્રી માટે જેમ
સરકારી દફતરે નોંધણી થાય છે તેમ
આચાર્યશ્રીનું શ્રીમહાપ્રભુજીનું અલૌકિક વસિયતનામું તો
વસિયતનામું. સર્વાધીશ શ્રીકૃષ્ણે મંજુર કરી મંજુરીના
શિક્ષાલોક. શેરાના દાખલા તરીકે નીચે દોઢ શ્લોક
ઉમેર્યો છે. આવી અલૌકિક રીતે વારસામાં
મૂકેલી સંપત્તિ એમના તમામ અનુયાયી અને વૈષ્ણવોએ આનંદ
અને આદરની સાથે સ્વીકારવી જોઈએ.

આચાર્યશ્રીના મનમાં ગરીબ અને શ્રીમાન્સરખાજ હતા.
શ્રીનાથજીનું મદિર પૂર્ણમહા ક્ષત્રિયે થોડું
સમદર્ષિ. બધાંયું તે પછી એની પાસે જોઈતા પૈસા
રહ્યા નહિ, તેથી એને દ્રવ્યને માટે દૂર
દેશાવર જવું પડ્યું. તે દરમિયાન એ માંદર પુરું કરાવવાની
આચાર્યશ્રી પાસે રાજસી લોકોએ પરવાનગી માગ્યા છતાં આચાર્ય
શ્રીએ પૂર્ણમહાને પૂછ્યા સિવાય પરવાનગી આપવાની ના પાડી.

કથન અને આચરણ એ બેની વચ્ચેનો સંબંધ જળવાઈ
રહેવો એ ઘણુંજ મુશ્કેલ કામ છે. ઘણા
કહેણી રહેણી. લોકો કાંઈક બોલે છે અને કાંઈક ચાલે
છે. આ દોષમાંથી મહાત્મા પુરૂષોત્તમ મુક્ત
હોય છે. આચાર્યશ્રીનાં કથન અને આચરણની વચ્ચે લેશ પણ
ભેદ નહોતો એજ એમના જીવનનું સૌંદર્ય છે.

સિદ્ધાંતમુક્તાવલિ વગેરે ગ્રંથો દ્વારા આચાર્યશ્રીએ એકજ
ઇશ્વરના સેવન, ભજન, પ્રીતિન વિગેરેનો
આચાર્યશ્રીનો કૃષ્ણ બોધ કરેલો છે, અને એ બોધ પ્રમાણે એ
સેવાનો બોધ. હંમેશા શ્રીકૃષ્ણની સેવા સંતોષમાં રહી
કરતા હતા. આ બાબતમાં નિર્વિવાદ

જણાવે છે કે:—

શ્રીકૃષ્ણ પૂજયેદ્વતયા યથાલબ્યોપચારકૈઃ ।

ભાવાર્થ:—જે વખતે જે ઉપચારો મળી શકે તે વડે શ્રીકૃષ્ણની પૂજા કરવી

અજ્ઞાન લોકની શ્રદ્ધાનો ભગ નહિ કરવાને માટે બુદ્ધ બુદ્ધ થીર્થોમાં બુદ્ધ બુદ્ધ દેવોનાં દર્શન કરવા આચાર્યશ્રી જતા, પણ સર્વ સ્થળે એ દેવોને શ્રીકૃષ્ણના અગ રૂપ ગણી શ્રીકૃષ્ણની એકલાની ભક્તિ કરતા અને એમની એકલાનીજ ભક્તિનો ઉપદેશ આપતા.

તીર્થથી મુક્તિ માનેલી છે, પણ તે ભગવત્કૃપા હોય તોજ મળે એમ આચાર્યશ્રીનો મત હતો!.

દેશ, કાળ વિગેરે ફરી જવાથી વૈદિક કર્મકાંડની ક્રિયાઓ શુદ્ધ રીતે બની શકે એવી નહોતી તેથી બ્રહ્મસખંધ અને આચાર્યશ્રી કર્મકાંડ વિષે ઉદાસીનતા બીજી ક્રિયાઓ. રાખવાનો બોધ આપતા આચાર્યશ્રીએ પશુવધ સિવાયનો એક વખત સોમયાગ કર્યો, તોપણ પોતાના કોઈ સેવકને એવા યાગ કરવાની ભદ્રામણુ કરતા નહિ- શ્રીસુબોધિનીજીમાં ગિરિરાજ પૂજેત્સવ પ્રસંગમાં આચાર્યશ્રીએ કહ્યું છે કે, કૃષ્ણે પશુવધ બધ કર્યો છે.

શ્રીમદ્વાચાર્ય પોતાના ઉપદેશનું રહસ્ય સક્ષેપમાં પોતે દર્શાવેલ ભાવના તથા આચારમાં સમાવિષ્ટ છે.

ત્રિવિધ ભાવના નીચે મુજબ છે

૧ શુદ્ધાદૈત ભાવના રાખવી. આ ભાવનાનું વર્ણન પૂર્વ પ્રકરણોમાં તેમજ અન્ય સ્થળે કરવામાં આચાર્ય ઉપાદેશ આપ્યું છે. એ ભાવના શ્રીકૃષ્ણ ભગ-ભાવના અને આચાર. વાને કહેલા નીચેના શ્લોકમાં સમા-યેલી છે

મત્તઃ પરતરં નાન્યત્કિંચિદસ્તિ ધનંજય ।

મયિ સર્વમિદં પ્રોતં સૂત્રે મણિગણા ઇવ ॥

ગી. અ. ૭. શ્લોક. ૭.

અર્થ—હે ધનજય મારાં કરતાં વધારે મોટું કે જુદું કંઈ છેજ નહિ. સઘળું મારામાંજ ગુથાયેલું છે, જેમ દોરાવડે મણકા પરોવેલા છે તે પ્રમાણે.

એ ભાવના ધ્યાનમાં રાખી પ્રાણીમાત્ર તરફ દયા અને પરોપકારવૃત્તિથી વર્તવું.

૨. જેટલે દરજ્જે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહરૂપી સંસારમાં ચિત્ત ગુથાય છે તેટલે દરજ્જે તે ભગવાનથી વિમુખ થાય છે, માટે લોકો વિષયોમાં ચિત્ત રાખવું નહિ, અથવા જરૂર પડે તો માત્ર લોક સંગ્રહને માટેજ રાખવું.

૩. ભગવાનને વિષે પ્રેમ અને આસક્તિ રાખવી, અને ભગવાનની સેવાનું અને એમનાજ સ્મરણ, ભજન, કીર્તન વગેરેનું વ્યસન કરવું.

ત્રિવિધ આચાર નીચે મુજબ છે —

૧ સત્સંગ કરવો એટલું જેનું મન પ્રભુ તરફ વળ્યું હોય તેનોજ સંગ કરવો.

જેનું મન નિરંતર પ્રભુમાંજ રહે છે તેને બીજા સત્સંગની જરૂર નથી. પરંતુ જેને એવો અભ્યાસ નથી તેને એવા સત્સંગની જરૂર છે, એટલાજ માટે આવી અવસ્થામાં જે હોય તેને સંન્યાસ ધારણ કરવાની આચાર્યશ્રીએ ના પાડી છે.

૨ શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન સિવાય બીજા દેવ દેવીઓનો આશ્રય કરવો નહિ, અને બાધા આપડી રાખવી નહિ.

પ્રભુ સર્વ કલ્યાણકારી ગુણોના નિધિ છે, તેથી એમનાજ વિચારમાં જ્યાં સુધી મન રહે ત્યાં સુધી વારંવાર રાખવું. તેમ કરવાથીજ ભક્તિજનના અંતઃકરણમાં છુપાઈ રહેલા કાલિય નાગરૂપી કામ, ક્રોધ, મોહ વગેરેના મસ્તક ઉપર ભગવાન તૃપ્ત કરી તેમને દબાવી દે છે. એટલાજ માટે પ્રભુમાં ચિત્ત રાખવાની આચાર્યશ્રીએ આજ્ઞા કરી છે.

૩ અસમર્પિત વસ્તુનો ઉપયોગ કે ઉપયોગ કરવો નહિ.
 આચાર્યશ્રીનું જીવનકાર્ય, સંક્ષેપમાં કહેતાં, અજ્ઞાન દૂર કરી
 અનિષ્ટ સિદ્ધાંતોનું ખડન અને શુદ્ધાદ્વૈત
 આચાર્યશ્રીનું સિદ્ધાંતનું મડન કરી સર્વ-સુસાધ્ય અને
 જીવન-કાર્ય. સધો-મુક્તિપ્રદ ભક્તિમાર્ગનું સ્થાપન સ-
 ખધીનું છે. કયા કયા માર્ગો આ કલિયુગ
 માં સાધી શકાય એવા છે તે આચાર્યશ્રીએ બતાવવું જોઈએ અને
 તે કામ આચાર્યશ્રીએ બહુજ સુદર અને સપૂર્ણ રીતે
 સિદ્ધ કર્યું છે.

આચાર્યશ્રીએ ભક્તિ એજ આ યુગનો સનાતન સંપ્રદાય
 છે એમ સર્વ રીતે પ્રાતપાદન કરેલું છે,
 ભક્તિ એજ આ અને તે માર્ગે ચાલનારનું કર્તવ્ય-રહસ્ય
 યુગનો સનાતન સૂત્રરૂપે જણાવતા કહે છે કે:—
 સંપ્રદાય છે.

સર્વદા સર્વભાવેન

ભજનીયો વ્રજાધિપઃ ।

સ્વસ્થાયમેવ ધર્મોઽહિનાન્યઃ ક્વાપિ કદાચન ॥

સર્વ કાળ, સર્વાત્મભાવથી નિ સાધન વ્રજની અધિક રક્ષા
 કરવાવાળા ભગવાનજી અવશ્ય ભજવા લાયક છે, કારણકે ભંક્રાનો
 માત્ર તેજ ધર્મ છે એ સવાચ ઇતર ધર્મ કેઈ પણ સ્થળે
 અથવા કેઈ પણ સમયે નથી.

આવો ભક્તિમાર્ગ અમુક અમુક દેશકાળ અને પ્રજા માટે
 જ વિહિત છે એમ નથી; પરંતુ જગતના સર્વ દેશોની સર્વ
 આર્ય અનાર્ય પ્રજાઓ માટે, સર્વ કાળમાં તેનાં દ્વાર અહુર્નિશ
 ખુલાં છે. તે માર્ગે નિ સાધન દશામાં પણ પ્રયાણ કરનારનું
 પ્રયાણ પ્રભુ સ્વેચ્છાથી, સ્વજાથી, અને સ્વકૃપાથી સુતર અને
 સુગમ કરી આપી છેવટે પ્રયાણ કરનારને કૃતાર્થ કરે છે.

આચાર્યશ્રીના ૮૪ વૈષ્ણવો મુખ્ય હતા તેમા પણ હાલ જેમનો સ્પર્શ કરવામાં તો શું પરતુ જેમનું નામ લેવામા એ વૈષ્ણવો હરભટે છે તેવા આચાર્યજ્ઞાન પઠાણ જેવા મુસલમાનો પણ હતા તે હકીકત આ માર્ગની સર્વદેશીયતાની અત્યુક શાખ પૂરે છે

આચાર્યશ્રીના જીવનમા જે જે આશ્ચર્યજનક બનાવો બનેલા જોવામાં આવે છે તે સર્વમા ભક્તિ-આચાર્યશ્રીનો નોજ પ્રભાવ અથવા ભગવદ્ભક્ત છે, કારણ પ્રભાવ. કે ભક્તને કંઈ દુર્લભ નથી ભગવાન ભક્તા-ધીન છે, તેથી ભક્તજન પ્રભુજનસ પદ છે.

વિદ્યાનગરના સાર્વભૌમ કૃષ્ણદેવ રાજાની સલામા વિદ્યા અને જ્ઞાનથી વિભૂષિત અનેક આચાર્યો, પડિતો, યાત્રીઓ, તત્ત્વવેત્તાઓ વગેરે ધર્મ સખધી વાદ કરવા લેગા થયા હતા, તેમની વચ્ચે તેર કે ચૌદ વર્ષની બાળ વયમાં વાદને માટે હાજર થવું, વૈષ્ણવમાર્ગીઓ પ્રથમ હાર્યા હતા અને સ્માર્તાચાર્યને કનકાલિષેક કરવાનું નક્કી થયું હતું તેવા વખતમાં વાદને માટે માગણી કરવી, એ વાદમા જીતેલાનો પરાજય કરવો, અને હારેલાનો વિજય કેરાવવો; સ્માર્તાચાર્યના કનકાલિષેકને બદલે પોતાનો કનકાલિષેક થવાનો પ્રસંગ લાવવો, કૃષ્ણદેવ રાજા અને મહિસુર, વેત્રવતી વગેરેના રાજાઓએ આપવા માંડેલી સમૃદ્ધિ લેવાની ના પાડવી, ગંગાસાગર, ગોવા, હેમગોપાલ વગેરે ગાદ અરણ્યમાના સ્થાનોની મુલાકાત લેવી અને ત્યાં સુકામ કરી રહેવું, બ્યાસાશ્રમ અને એવાજ અગમ્ય સ્થળોએ જવું; ઘટ સરસ્વતી અને ઘાટક એગી વગેરેની સિદ્ધિઓની દરકાર કરવી નહિ, રસ્તમઅણીએ મુકેલા ચંદ્રની કક્ષુ નહિ, અને હાથવડે આલેખેલા યત્રને દિલ્હીના દરવાજે પોતાના સેવકો પાસે ચોડાવવો, હુમાયુ બાદશાહ પાસેથી ગોપાળપુર અને ગોકુળનો પટો મેળવવો, અને એવા બીજા સર્વ બનાવોમાં ભગવદ્ધર્મની પ્રતિષ્ઠા (બળ) સિવાય બીજી કંઈજ નહોતું.

બાર વર્ષની વય દરમ્યાન વેદવેદાંગાદિમા નિષ્ણાત થઇ
 વિદ્યાનગરના મહારાજાની બ્રહ્મ-સભામા
 મહાપ્રભુજીનું પદ. ઇતર મતોનુ ખડન કરી બ્રહ્મવાદ સ્થાપન
 કરી દિગ્વિજય કરનાર, અખિલ ભરત-
 ખડની નિષ્કચન વૃત્તિથી ત્રણ વખત પગે ચાલી અને છાયા
 વગરના શમી વૃક્ષની નીચે મુકામ કરી પરિક્રમા કરનાર, પરિ-
 ક્રમા દરમ્યાન અનેક જીવોનો ઉદ્ધાર કરનાર, અનેકને ઉન્માર્ગેથી
 વાળી સન્માર્ગે પ્રેરનાર, પરિક્રમા દરમ્યાન ૮૪ સ્થળોએ શ્રીમદ્
 ભાગવતનુ પારાયણ કરનાર, ભગવદ્દાસાર્થી ગૃહસ્થાશ્રમનો સ્વી-
 કાર કરી આ યુગના આચાર્યો, ભક્તો અને મુમુક્ષુઓને સરળ,
 નિરાડબર, અને આદર્શ-રૂપ જીવનચાત્રાનો અમૂલ્ય વારસો
 આપનાર, સાક્ષાત્ભગવદ્દાસના અધિકારી થઇ ભક્તિ-સપ્રદાયનું
 સ્થાપન કરી તેની શાંતિ અને આનંદમય પરિમળ દશ દિગન્તમા
 પ્રસારનાર, વાણીના પતિ, વૈશ્વાનરાચાર્ય, ભગવદ્મુખાવતાર
 અખંડભૂમડલાચાર્ય શ્રીમાન વલ્લભાચાર્યજીને “ મહાપ્રભુજી ”
 સિવાય કયુ ઇતર પદ ઘટે ?

ચિંતાસંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરેખઃ ।
 સ્વીયાનાં તામિખાચાર્યાન્મ્રજમામિ મુદુર્મુદુઃ ॥

